

ભગવાનશ્રીકુંદકુંદ-કલ્પાનજ્ઞેનશાસ્ત્રમાળા.

પૃષ્ઠ-૨.

ભગવત્કુંદકુંદદેવાય નમઃ

પરમધૂન્ય પરમઉપકારી શાસનસમ્રાટ અધ્યાત્મશાળી સદગુરુદેવ
શ્રી
કાનજીસ્વામીના

શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યદેવપ્રણીત

શ્રી
સમયસારશાસ્ત્ર પર પ્રવચનો

ભાગ ૧ લો.

પ્રકાશક:

શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ.

સોનગઢ-(કાઠિયાવાડ).

કિંમત રૂ. ૩-૦-૦

—: ગુરુદેવનો ઉપકાર :—

જ્યાં જોઉં ત્યાં નજર પડતાં રાગ ને દ્વેષ હા ! હા !
જ્યાં જોઉં ત્યાં શ્વેત પડતાં પુણ્ય ને પાપ ગાથા;
જિજ્ઞાસુને સરણસ્થળ ક્યાં ? તત્ત્વની વાત ક્યાં છે ?
પૂછે કોને પથ પથિકે જ્યાં આંધળા સર્વ પાસે,

એવા એ કળિકાળમાં જગતનાં કંઈ પુણ્ય બાકી હતાં,
જિજ્ઞાસુ હૃદયો હતાં તલસતાં સદ્વસ્તુને ભેટવા;
એવા કંઈકે પ્રભાવધી, ગગનધી, આ કહાન તું ઊતરે,
અંધારે દૂષતા અખંડ સત્ત્વ તું પ્રાણવંતું કરે.

જેનો જન્મ થતાં સદુ જગતનાં પાખંડ પાછાં પડે,
જેનો જન્મ થતાં મુમુક્ષુ હૃદયો ઉદ્ધસાસધી વિકસે;
જેના જ્ઞાનક્રાંતિથી ઉદય ને ચેતન્ય જૂતાં પડે,
કન્દો એ જિનમુતના જનમને આનંદથી ઉજવે.

દૂષેતું સત્ય અંધારે આપતું તરી આખરે,
ફરી એ ત્રીસ-વાક્યોમાં પ્રાણ ને ચેતના વહે.

નમઃ શ્રીસદ્ગુરુદેવાય

પ્રસ્તાવના

મંગલે ભગવાન્ ધીરૌ મંગલં ગૌતમો ગણી ।

મંગલં કુંદકુંદાર્યૌ જૈનધર્મૌઽસ્તુ મંગલમ્ ॥

આજથી ૨૪૭૦ વર્ષ પહેલાં આ ભરતદેવની પુણ્યભૂમીમાં જગતપૂજ્ય પરમ ભદ્રારક ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી મોક્ષમાર્ગનો પ્રકાશ કરવા માટે સમસ્ત પદાર્થોનું અવરૂપ પોતાની સાતિરાધ દિવ્ય-ધ્વનિ દ્વારા પ્રગટ કરના હતા તેમના નિર્નાશ પછી કાળદાપથી ક્રમે ક્રમે અપાર જ્ઞાનસિંધુનો ઘણો ભાગ તો વિગટેઠ થયો અને અદ્ય પછાતાં બીજાભૂત જ્ઞાનનો પ્રવાહ આચાર્યોની પરપરાથી ઉતરોત્તર વહેતો રહ્યો, જેમાંથી આજના ઘોષ જેવા કેટલાક આચાર્ય ભગ-વંતોએ શાસ્ત્રો ગૂંધ્યાં તે આચાર્યોમાંના એક ભગવાન કુંદકુંદાર્ય-દેવ હતા, જેમણે સર્વજ્ઞ ભગવાન મહાવીરથી આલ્યું આવતું જ્ઞાન ગુરુપરંપરાએ પ્રાપ્ત કરીને, તેમાંથી પચાસ્તિકાય પ્રત્યનસાર, સમય-સાર, નિયમસાર, અષ્ટપાદુક આદિ શાસ્ત્રો ગૂંધ્યાં અને સસારનાશક શ્રુતજ્ઞાનને ચિરંજીવ કયું

સર્વોત્કૃષ્ટ આગમ શ્રીસમયસારના કર્તા ભગવાન કુંદકુંદાર્ય-દેવ વિક્રમ સંવતની શરૂઆતમાં ઘડી ગયા છે દિગંબર જૈન પરં-પરામાં ભગવાન કુંદકુંદાર્યદેવનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમહાવીરસ્વામી અને ગણુર ભગવાન શ્રીગૌતમસ્વામી પછી તુરત જ ભગવાન કુંદકુંદાર્યનું સ્થાન આવે છે દિગંબર જૈન સાધુઓ પોતાને કુંદકુંદાર્યની પરંપરાના કહેવરાવનામાં ગૌરવ માને છે.

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવનાં શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ ગણધરદેવનાં વચનો જોડતાં
જ પ્રમાણભૂત મનાય છે. તેમના પછી થયેલા અથકાર આચાર્ય
પાતાના કોઈ કથનને સિદ્ધ કરવા માટે કુંદકુંદાચાર્યદેવના શાસ્ત્રોનું
પ્રમાણ આપે છે એટલે એ કથન નિર્વિવાદ કરે છે. ખરેખર ભગવાન
કુંદકુંદાચાર્ય પાતાનાં પરમાગ્રભામાં, તીર્થંકરદેવોએ પ્રરૂપેલા ઉત્તમા-
તમ સિદ્ધાંતોને જાળવી રાખ્યા છે અને મોક્ષમાર્ગને ટકાવી રાખ્યો
છે વિ. સં. ૯૯૦ માં થઈ ગયેલા શ્રીદેવસેનાચાર્યવર તેમના દર્શન-
સાર નામના મથમાં કહે છે કે “વિદહુક્ષેવના વર્તમાન તીર્થંકર
સીમંધરસ્વામીના સમવસરજમાં જઈને મીપદ્મનંદિનાથે (કુંદકુંદા-
ચાર્યદેવે) પોતે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન વડે જોધ ન આપ્યો હોત તો
મુનિજનો સાચા માર્ગને કેમ જાણત ?” બીજો એક ઉદ્દેશ્ય આપણે
જોઈએ, જેમાં કુંદકુંદાચાર્યદેવને કળિકાગસર્વજ્ઞ કહેવામાં આવ્યા
છે. ‘પદ્મનંદી, કુંદકુંદાચાર્ય, વક્રમીવાચાર્ય, એલાચાર્ય, શુદ્ધપિન્ધા-
ચાર્ય એ પાંચ નામોથી વિરાજિત, ચાર આંગળ હોયે આકાશમાં
ગમનની જેમને ઝડપી હતી, જેમણે પૂર્વવિદહમાં જઈને સીમંધર-
ભગવાનને વદન કયું હતું અને તેમની પાસેથી મળેલા શ્રુતજ્ઞાન વડે
જેમણે ભારતવર્ષના ભવ્ય જીવોને પ્રતિજ્યોવ કર્યો છે એવા જે
શ્રીજિનયદ્રસુરિભટ્ટારકના પદના આભરણરૂપ કળિકાગસર્વજ્ઞ (ભગ-
વાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ) તેમણે રચેલા આ પદપ્રાબુતમથમાં. . . .
સૂરીધર શ્રી શ્રુતસાગરે રચેલી મોક્ષપ્રાબુતની ટીકા સમાપ્ત થઈ.
આમ પદપ્રાબુતની શ્રી શ્રુતસાગરસુરિકૃત ટીકાના અંતમાં લખેલું છે.
ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવની મહત્તા બતાવનારા આવા અનેકનેક
ઉદ્દેશ્યો જૈન સાહિત્યમાં મળી આવે છે; શિક્ષાલેખો પણ અનેક છે.
આ રીતે આપણે જોયું કે સનાતન જૈન સંપ્રદાયમાં કળિકાગસર્વજ્ઞ
ભગવાન, કુંદકુંદાચાર્યનું સ્થાન અજોડ છે.

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં રચેલાં અનેક શાસ્ત્રો છે, જેમાંથી
ઘોડાંકે હાલમાં વિદ્યમાન છે. ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવના મુખમાંથી વહેલી
શ્રુતામૃતની સરિત્તામાંથી ભરી લીધેલાં તે અમૃતભાજનો હાલમાં
પણ અનેક આત્માર્થીઓને આત્મજીવન અર્પે છે. તેમના સર્વ

શાસ્ત્રોમાં શ્રીસમયસારે મહા અઐકિક શાસ્ત્ર છે. આચાર્ય^૧ લગવાને આ જગતના જીવો પર પરમ કરુણા કરીને આ શાસ્ત્ર રચ્યું છે. તેમાં મોક્ષમાર્ગનું યથાર્થ સ્વરૂપ લેખ છે તેમ કહેવામાં આવ્યું છે. અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરતા જીવોને જે કાંઈ સમજવું પાડી રહી ગયું છે તે આ પરમાગમમાં સમજાવ્યું છે. પરમ દૃષ્ટાણુ આચાર્યલગવાન સમયસારશાસ્ત્ર રાડ કરતાં પોતે જ કહે છે:—‘કામલોગમધની કથા બધાએ સાંભળી છે, પરિચય કર્યો છે, અનુભવી છે પણ પરંથી જીવ એકત્વની પ્રાપ્તિ જ કેવળ દુર્લભ છે તે એકત્વની-પરંથી ભિન્ન આત્માની-વાત હું આ શાસ્ત્રમાં સમસ્ત નિજ વિભવથી (આગમ, શુક્તિ, પરંપરા અને અનુભવથી) કહીશ’ આ પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે આચાર્યદેવે શ્રીસમયસારમાં આત્માનું એકત્વ-પરદ્રવ્યથી અને પર-ભાવોથી ભિન્નપણું-સમજાવ્યું છે. યથાર્થ આત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવવી તે શ્રીસમયસારનો મુખ્ય હેતુ છે તે ઉદ્દેશને પહોંચી લખવા આચાર્યલગવાને તેમાં અનેક વિષયોનું નિરૂપણ કર્યું છે. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, જીવ અને પુદ્ગલને નિમિત્તનૈમિત્તિકપણું હોવા છતાં બન્નેનું તદ્દન સ્વતંત્ર પરિભ્રમન, નવ તત્ત્વોનું ભૂતાર્થ સ્વરૂપ, જ્ઞાનીને રાગ-દ્વેષનું અકર્તા-અજ્ઞાતાપણું, અજ્ઞાનીને રાગ-દ્વેષનું કર્તાભોક્તાપણું, સાખ્યદર્શનની એકાંતિકતા, ગુણસ્થાન-આરોહણમાં ભાવનું અને દ્રવ્યનું નિમિત્તનૈમિત્તિકપણું, વિકારરૂપે પરિભ્રમવામાં અજ્ઞાનીનો પાતાનો જ દોષ, મિથ્યાત્વાદિનું જડપણું તેમ જ ચેતનપણું, પુણ્ય અને પાપ બન્નેનું બંધસ્વરૂપપણું, મોક્ષમાર્ગમાં ચરણાનુયાયીનું સ્થાન-મત્યાદિ અનેક વિષયો શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં પ્રદેશ્યા છે એ બતાવે છે તે જીવોને યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ બતાવવાનો છે. શ્રીસમયમારની મહત્તા બેઠને ઉલ્લાસ આવી જતાં શ્રીજયસેન આચાર્યવર કહે છે કે ‘જયવંત વર્તો તે પદ્મનદી આચાર્ય અર્થાત્ કુદકુદ આચાર્ય કે જેમણે મહાતત્ત્વથી ભરેલો પ્રાભુતરૂપી પર્વત બુદ્ધિરૂપી શિર પર ઉપાડીને ભવ્ય જીવોને સમર્પિત કર્યો છે’ ખરેખર આ કાળે શ્રીસમયસારશાસ્ત્ર મુમુક્ષુ ભવ્યજીવોનો પરમ આચાર છે. આવા દુપમ કાળમાં પણ આવું અદ્ભુત અનન્ય-શરણુભૂત

શાસ્ત્ર-તીર્થ-કરદેવના મુખમાં 'નીકળેલું' અમૃત વિદ્યમાન છે તે આપણું મહા સદ્સાગ્ય છે. નિશ્ચય-વ્યવહારની સધિપૂર્વક યથાર્થ મોક્ષમાર્ગની આવી સંકલનાબદ્ધ પ્રરૂપણા બીજા કોઈ પણ પ્રયત્નમાં નથી. પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવના શબ્દોમાં કહીએ તો- 'આ સમયસાર શાસ્ત્ર આગમોત્તમ' પણ આગમ છે; લાખો શાસ્ત્રોના નિશ્ચય એમાં રહેલો છે; જૈન શાસનનો એ સ્થાન છે; સાધકની એ કામધેનુ છે; કલ્પવૃક્ષ છે, ચૌદ પૂર્વજ રહસ્ય એમાં સમાયેલું છે. એની દરેક ગાથા છૂંદા સાતમા ગુણસ્થાને મૂલતા મહામુનિના આત્મ-અનુભવમાંથી નીકળેલી છે,

શ્રીસમયસારમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવની પ્રાકૃત ગાથાઓ પર આત્મખ્યાતિ નામની સરૂત દીકા લખનાર (લગભગ વિક્રમ સંવતના ૧૦ મા સૈકામાં થઈ ગયેલા) શ્રીમાત્ અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવ છે. જેમ શ્રીસમયસારના મૂળ કર્તા અલૌકિક પુરુષ છે તેમ તેના દીકા-કાર પણ મહાસમર્થ આચાર્ય છે. આત્મખ્યાતિ જેવી દીકા હલ્લુ મુઠ્ઠી બીજા કોઈ જૈન મંથની લખાયેલી નથી, તેમણે પ આસ્તિકાય તથા પ્રવચનસારની પણ દીકા લખી છે અને તત્ત્વાર્થસાર, પુરુષાર્થ-સિદ્ધધુપાય આદિ સ્વતંત્ર ગ્રંથો પણ લખ્યા છે. તેમની એક આત્મ-ખ્યાતિ દીકા વાંચનારને જ તેમની અખ્યાતરસિકતા, આત્માનુભવ, પ્રખર વિદ્વતા, વસ્તુસ્વરૂપને ન્યાયથી સિદ્ધ કરવાની તેમની અસાધારણ શક્તિ અને ઉત્તમ કાવ્યશક્તિનો પૂરો ખ્યાલ આવી જાય છે. અતિ સક્ષેપમાં ગહીર રહસ્યોને ગોઠવી દેવાની તેમની અગ્રજ્ય શક્તિ વિદ્વાનોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે તેમની આ દેવી દીકા શ્લોકેયળીનાં વચનો જેવી છે. જેમ મૂળ શાસ્ત્રકર્તાએ સમયસારશાસ્ત્ર સમસ્ત નિજ વૈભવથી રચ્યું છે તેમ દીકાકારે પણ અત્યંત હોંશપૂર્વક સર્વ નિજ વૈભવથી દીકા રચી છે એમ દીકા વાંચનારને સહેજે લાગ્યા વિના રહેઈ નથી. શાસનમાન્ય ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે આ કળિકાળમાં જગદ્ગુરુ તીર્થ-કરદેવ જેવું કામ કર્યું છે અને શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યદેવે, જાણે કે તેઓ કુંદકુંદભગવાનના હૃદયમાં પેસી ગયા હોય તે રીતે તેમના ગહીર આશયોને યથાર્થપણે વ્યક્ત કરીને, તેમના ગણ-

ધર જેવું કામ કર્યું છે આત્મજ્યાતિમાં આવતાં કાળો (કળશો) અધ્યાત્મરસથી અને આત્માનુભવના મસ્તીથી ભરપૂર છે. શ્રી પદ્મભ-
ભદ્રેવ જેવા સમર્થ આચાર્યો પર તે કળશોએ ઊંડી છાપ પાડી છે
અને આજે પણ તે તત્ત્વજ્ઞાનથી ને અધ્યાત્મરસથી ભરેલા મધુર
કળશો અધ્યાત્મરસિકોના હૃદયના તારને ઝગ્ગણાવી મૂકે છે. અધ્યા-
ત્મકવિ તરીકે શ્રીઅમૃતચંદ્રચાર્યદેવનું સ્થાન જૈન સાહિત્યમાં
અદ્વિતીય છે.

સમયસારમાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે ૪૨૫ ગાથાઓ પ્રાકૃતમાં
રચી છે. તેના પર શ્રી અમૃતચંદ્રચાર્યદેવે આત્મજ્યાતિ નામની
અને શ્રી જયસેનાચાર્યદેવે તાત્પર્યવૃત્તિ નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી
છે તે આચાર્યભગવંતોએ કરેલાં અનંત ઉપકારના સ્મરણમાં તેમને
અત્યંત ભક્તિભાવે વંદન કરીએ છીએ.

થોડાં વર્ષો પહેલાં પડિત જયચંદ્રજીએ મૂળ ગાથાઓનું અને
આત્મજ્યાતિનું હિંદીમાં ભાષાંતર કર્યું અને તેમાં થોડો ભાવાર્થ
પણ લખ્યો. તે પુસ્તક 'સમયપ્રાભૂત' ના નામે વિ. સં. ૧૯૬૪ માં
પ્રકાશિત થયું હતું. ત્યારપછી પડિત મનોહરલાલજીએ તે પુસ્તકને
પ્રચલિત હિંદીમાં પરિવર્તિત કર્યું અને શ્રી પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ
દ્વારા 'સમયસાર' ના નામે વિ. સં. ૧૯૭૫ માં પ્રકાશન પામ્યું.
આ રીતે પડિત જયચંદ્રજીનો, પડિત મનોહરલાલજીનો અને શ્રી
પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળનો મુમુક્ષુ સમાજ પર ઉપકાર છે.

શ્રીપરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત હિંદી સમયસારનો
અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામી પર પરમ ઉપકાર થયો. વિ. સં.
૧૯૭૮ માં તે મહાત્માના કન્કનળમાં એ પરમ પાવન ચિંતામણિ
આવતાં તે કુશળ ઝવેરીએ એને પારખી લીધો એના સર્વ પાસા
નિહાળતાં તેમના હૃદયમાં પરમ ઉદ્દાસ થયો, આત્મભગવાને
વિસ્મૃત થયેલી અનંતગુણગંભીર નિજ શક્તિ સંભારી અને અનાદિ
કાળથી પર પ્રત્યે ઉત્સાહપૂર્વક દોડતી વૃત્તિ શિથિલ થઈ, પર સંખ-
યથી છૂટી, સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ. આ રીતે ગ્રંથાધિરાજ સમયસારની

દૃષ્ટાથી બાળશ્રદ્ધાચારી શ્રી કાનહરવામીએ ચેતન્યમૂર્તિ ભગવાન સમયસારનાં દર્શન કર્યાં. જેમ જેમ તેઓ સમયસારમાં ઊંડા ઊતરતા ગયા, તેમ તેમ તેમાં કેવળજ્ઞાની પિતાથી વારસામાં આવેલાં અદ્ભુત નિધાનો તેમના મુપુત્ર ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવે ચીવટથી સંઘરી રાખેલાં તેમણે જોયાં. ઘણાં વર્ષો મુધી શ્રીસમયસારનું ઊંડું મનન કર્યા પછી, ‘કોઇ પણ રીતે જગતના જીવો સર્વજ્ઞ પિતાના આ અણુમૂલ વારસાની કિંમત સમજે અને અનાદિ કાળની દીનતાનો અંત લાવે !’ એવી કરુણાશુદ્ધિને લીધે તેમણે સમયસાર પર અપૂર્વ પ્રવચનોનો પ્રારંભ કર્યો. કાઠિયાવાડના હુમરો ભવ્ય જીવોએ તે પ્રવચનો ગુરુમુખેથી શ્રવણ કર્યા અને યથારાશ્તિ આત્મસાક્ષ મેળવ્યો. આજ મુધીમાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે છ વખત શ્રી સમયસાર પર પ્રવચનો પૂરાં કર્યાં છે અને હુમણાં સોનગઢમાં સાતમી વખત તે અમૃતવર્ષા વરસી રહી છે. સં. ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ની સાલમાં જ્યારે નવ મહિના મુધી ગુરુદેવની સ્થિતિ રાજકોટમાં હતી ત્યારે સમયસારના કેટલાક અધિકારોપર તેઓશ્રીનાં (છઠ્ઠી વખતનાં) પ્રવચનો થયાં હતાં. એ વખતે શ્રી સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટને લાગ્યું કે ‘આ અમુલ્ય મુક્તાદ્રોષ ખરી જાય છે તે જો ઝીંકી લેવામાં આવે તો તે અનેક મુમુક્ષુઓને દરિદ્રતા ટાળી સ્વરૂપસૂક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરાવે.’ એમ વિચારી તે ટ્રસ્ટે પુસ્તકાકારે પ્રકાશિત કરવાના હેતુની પ્રવચનોની નોંધ કરાવી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે નોંધનું લખાણ છ સાત પુસ્તકોમાં બહાર પડશે. આજે તેમાંનું પ્રથમ પુસ્તક મુમુક્ષુના હાથમાં મૂકતાં અમને હર્ષ થાય છે. ‘પ્રવચનોની નોંધમાં કોઈ ન્યાયવિરુદ્ધ ભાવ ન આવી જાય તેની અમે હાજર રાખી છે.

જેમ શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રના મૂળ કર્તા અને ટીકાકાર અત્યંત

*ગુરુદેવની પ્રેરણાથી સમયસારનો ગુજરાતી અનુવાદ પિ. સં. ૧૯૯૭ માં ‘સમયસાર’ ના નામે પ્રકાશિત થયો છે. તે ગુજરાતી અંધ પર આ પ્રવચનો થયાં છે આ પ્રવચનો વાચતાં તે ગુજરાતી સમયસાર પોતાની પામે રાખવાથી વાંચકને પ્રવચનો સમજવામાં વિશેષ સુગમતા થશે.

આત્મન્વિત આચાર્યભગવતો હતા તેમ તેના પ્રવચનકાર પણ સ્વ
રૂપાનુભવી, વીતરાગના પરમ ભક્ત, અનેક શાસ્ત્રોના પારગામી અને
આશ્ચર્યકારી પ્રભાવનાઉદ્ભવના ધારક યુગપ્રધાન મહાપુરુષ છે. તેમનાં
આ સમયસાર-પ્રવચનો પાંચનાં જ પાંચકને તેમનો આત્મ-અનુભવ,
ગાઠ અધ્યાત્મપ્રેમ, સ્વરૂપ તરફ હળી રહેલી પરિણતિ, વીતરાગ-
ભક્તિના 'રંગે રંગાયેલું' ચિત્ત, અગાધ શ્રુતજ્ઞાન અને પરમ કલ્યાણ-
કારી વચનયોગનો ખ્યાલ આભ્યા વિના રહેતો નથી. તેમનો સંક્ષિપ્ત
જીવનપરિચય આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર આપ્યો હોવાથી તેમના ગુણો
વિષે અહીં વિશેષ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. અત્યંત આશ્ચર્ય-
જનક પ્રભાવના ઉદય ગુરુદેવને વર્તેલા હોવાથી, તેઓશ્રીએ છેલ્લાં
દશેક વર્ષોમાં સમયસાર, પ્રવચનસાર, નિયમસાર, પદ્મપંડાગમ, પદ્મ-
નંદીપંચવિંશતિ, તત્ત્વાર્થસાર, ઇષ્ટોપદેશ, પંચાધ્યાયી, મોક્ષમાર્ગ-
પ્રકાશક, અનુભવપ્રકાશ, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, આત્માનુશાસન વગેરે
શાસ્ત્રો પર આગમરહસ્યપ્રકાશક સ્વાનુભવમુદ્રિત અપૂર્વ પ્રવચનો કરી
કાઠિયાવાડમાં આત્મવિદ્યાનું અતિપ્રબળ આંદોલન ફેલાવ્યું છે. માત્ર
કાઠિયાવાડમાં જ નહિ, પરંતુ હમણાં હમણાં તો તેમનો પવિત્ર ઉપ-
દેશ પુસ્તકો દ્વારા અને 'આત્મવંશ' નામના માસિક પત્ર દ્વારા
પ્રકાશિત થતો હોવાથી આખા ભારતવર્ષમાં અધ્યાત્મવિદ્યાનું આંદો-
લન વેગપૂર્વક વિસ્તરતું જાય છે. આ રીતે, સ્વભાવે સુગમ છતાં
ગુરુગમની હુતપ્રાપ્તતાને લીધે અને અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે અતિ-
શય દુર્ગમ થઈ પડેલા જિનાગમનાં ગંભીર આશયોને યથાર્થપણે
અને અતિશય સ્પષ્ટપણે પ્રગટ કરી, ગુરુદેવે વીતરાગ વિજ્ઞાનની
ઝંખાતી જતી જ્યોતને સતેજ કરી છે. પરમ પવિત્ર જિનાગમોમાં
તો ઘણું જ ભરેલું છે-પરમ નિધાનો ભર્યા છે; પરંતુ એ નિધાનો ભેદ
શક્યાની દૃષ્ટિ, પરમકૃપાળુ ગુરુદેવના સમાગમ વિના અને તેમણે
પરમ કરુણાપૂર્વક કરેલા પ્રવચન-અંજન વિના અમ અલ્પબુદ્ધિઓને
કેમ પ્રાપ્ત થાત? પંચમ કાળમાં ચતુર્થ કાળની મુવાસ ફેલાવનાર,
પરમ શાસનપ્રભાવક ગુરુદેવ શ્રી કાનજીસ્વામીએ આગમના રહસ્યો
ખોલી અમ સમા હૃદયરો જીવો પર જે અપાર કરુણા વરસાવી છે
તેનું મર્જન કરવા જતો વાળી મોનપણાને ભરે છે.

જેમ પરમાપકારી ગુરુદેવનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ અનેક જીવો પર
 નવાર ઉપકાર કરી રહ્યો છે, તેમ તેમનાં આ પવિત્ર પ્રવચનો પણ
 આ કાળના અને ભાવી કાળના હૃદયોને યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ
 દર્શાવી અત્યંત ઉપકારી થશે. આ દુષ્કાળમાં જીવો પ્રાયઃ બંધ-
 માગને જ મોક્ષમાર્ગ માની પ્રવર્તે જાય છે. જે સ્વાવસંખી પુરુષાર્થ
 વિના-નિશ્ચયનયના આશ્રય વિના-મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત પણ થતી નથી
 તે પુરુષાર્થની જીવોને ગંધ પણ નથી, અને પરાવસંખી ભાવોને જ
 અવધારાભાસના આશ્રયને જ-મોક્ષમાર્ગ માની તેને સેવી રહ્યા છે.
 સ્વાવસંખી પુરુષાર્થનો ઉપકાર કરનારા જ્ઞાનીપુરુષોની દુર્લભતા વર્તે
 છે અને તેનું નિરૂપણ કરનારા શ્રીસમયસાર-પરમાગમનો અસ્થાન
 અતિ ન્યૂન ધર્મ ગયો છે. કદાચ કોઈ જીવો તેનો અભ્યાસ કરે છે
 તોપણ તેમને ગુરુગમ વિના માત્ર તેના અક્ષરોનું જ્ઞાન થયા જેનું
 જ થાય છે. શ્રી સમયસારના પુરુષાર્થમૂલક ગહન સત્યો મિધ્યાત્વ-
 મૂક હીનવીર્ય જીવોને અનાદિ-અપરિચિત હોવાથી, જ્ઞાનીપુરુષના
 પ્રત્યક્ષ સમાગમ વિના અથવા તેમણે કરેલા વિસ્તૃત વિવેચન વિના
 જીવોને તે સત્યોનો પરમાર્થ સમજવો અત્યંત અત્યત કઠિન પડે છે.
 શ્રી સમયસારની પ્રાથમિક ભૂમિકાની વાતોને પણ હીનસત્ત્વ જીવો
 બહુ ઊંચી ભૂમિકાની કંઠથી બેસે છે, ચતુર્થ ગુરુસ્થાનના ભાવોને
 તેમના ગુરુસ્થાનના માની લે છે અને નિરાસંખન (સ્વાવસંખી)
 પુરુષાર્થ તો કોઈ અનાવરણક કથનમાત્ર જ વસ્તુ હોય એમ તેની
 ઉપેક્ષા કરી સાસંખન (પરાવસંખી) ભાવો પ્રત્યેનો આશ્રય છાડતા
 નથી આવી કરુણાજનક સ્થિતિમાં-જ્યારે સમ્યક્ ઉપદેશોની અ-
 તિશય ન્યૂનતાને લીધે મોક્ષમાર્ગ આવરણસ્થિતિમાં પડ્યો છે ત્યારે-
 શાસનોદારક યુગપ્રધાન સત્પુરુષ પી કાનઈસ્વામીએ શ્રી સમયસારના
 વિસ્તૃત વિવેચનરૂપ આ પ્રવચનો દ્વારા જિનાગમોના મર્મો ખોલી,
 મોક્ષમાર્ગને અનાવૃત કરી, વીનશય દર્શનનો પુનરુદ્ધાર કર્યો છે,
 મોક્ષના મહામંત્ર સમી સમયસારની પ્ર
 જીવોને એ સંક્ષિપ્ત સત્યોના વિરાટ
 પ્રગટ કર્યા છે. સૌને આ
 ગોના અનેક ઉદાહરણો

તરફથી
 ગામાં

અનેક ન્યાયો વડે અને અનેક યથોચિત દૃષ્ટાંતો વડે કુંદકુંદભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રી કાનજીસ્વામીએ સમયસારના અત્યંત અર્થગંભીર સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતોને અતિશય સ્પષ્ટ અને સરળ બનાવ્યા છે. જીવને કેવા ભાવ રહે ત્યારે જીવ-પુદ્ગલનું સ્વતંત્ર પરિણમન સમજાયું કહેવાય, કેવા ભાવ રહે ત્યારે નવતત્ત્વોનું ભૂતાર્થ સ્વરૂપ સમજાયું કહેવાય, કેવા કેવા ભાવ રહે ત્યારે નિરાસનન પુરુષાર્થનો આદર, સમ્ય-મર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્યાદિકની પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય—વગેરે બાબતો મનુષ્યના જીવનમાં બનતા સૈકંડો પ્રસંગોના દાખલા આપીને એવી સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે મુમુક્ષુને તે તે વિષયનું સ્પષ્ટ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થઈ અપૂર્વ ગંભીર અર્થો દૃષ્ટિગ્રાચર થાય અને તે બર્ધમાર્ગને વિષે મોક્ષમાર્ગની કલ્પના છાડી, યથાર્થ મોક્ષમાર્ગને સમજી, સમ્યક્ પુરુષાર્થમાં જોડાય આ રીતે શ્રી સમયસારના મોક્ષ-દાયક ભાવોને, મોંસરી કિતરી જાય એવી અસરકારક ભાષામાં અને અતિશય મધુર, નિત્ય-નવીન, વૈવિધ્યપૂર્ણ શૈલીથી અત્યંત સ્પષ્ટપણે સમજાવી ગુરુદેવે જગત પર અથાગ ઉપકાર કર્યો છે. સમયસારમાં બરેલાં અણમૂલ તત્ત્વ-રત્નોનાં મૂલ્ય જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં ગુપ્ત રહ્યાં હતા તેને ગુરુદેવે જગત વિન્નિત કર્યાં છે.

કેઈ પરમ મંગળ યોગમાં દિવ્યવર્તિના નવનીતસ્વરૂપ શ્રી-સમયસાર-પરમાગમની રચના થઈ; એ રચના પછી હજાર વર્ષ જર્ગતના મહાભાગ્યોદયે શ્રીસમયસારનાં ગહન તત્ત્વોને ખીલવનારી ભગવતી આત્મખ્યાતિની રચના થઈ; અને ત્યારપછી હજાર વર્ષ જગતમાં ફેરી પાછા મહાપુરુષનો જીવાળ આવતાં, મંદબુદ્ધિઓને પણ સમયસારના મોક્ષદાયક તત્ત્વો સુમઘે કરાવનારા પરમ કલ્યાણ-દારી સમયસાર-પ્રવચનો થયાં જીવોની બુદ્ધિ મંદતાને પામતી જતી હોવા છતાં પંચમકાળના અંત મુઘી સ્વાનુભૂતિના માર્ગ અવિચ્છિન્ન રહેવાનો છે તેથી જ સ્વાનુભૂતિના ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્તભૂત શ્રી સમય-સારના ગંભીર આશયો વિશેષ વિશેષ સ્ફુટ થવાના પરમ પવિત્ર યોગો બનતા રહે છે. અંતર્મુદ્ધિ પરમ પવિત્ર યોગોમાં પ્રગટેલા,

જગતના ત્રણ મહા દીપકો—શ્રીસમયસાર, શ્રીઆત્મખ્યાતિ અને શ્રીસમયસાર પ્રવચનો—સદા જ્યવંત રહો અને સ્વાનુભૂતિના પંથને પ્રકાશ્યા કરો !

આ પરમ પુનિત પ્રવચનો સ્વાનુભૂતિના પંથને અત્યંત સ્પષ્ટપણે પ્રકાશિત કરે છે એટલું જ નહિ, પણ સાથે સાથે મુમુક્ષુ છવોના હૃદયમાં સ્વાનુભવની રચિ અને પુરુષાર્થ જાગ્રત કરી, કંઈક અંશે સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ જેવું ચમત્કારિક કાર્ય કરે છે. પ્રવચનોની વાણી એટલી સહજ, ભાવાર્દ્ર, ચેતનવંતી અને જોરદાર છે કે ધ્યતન્યમૂર્તિ પુરુષદેવના ચૈતન્યભાવો જ જાણે મૂર્તિમંત બની વાણી પ્રનાહરૂપે વહી રહ્યા ન હોય ! આવી અત્યંત ભાવવાહિની-અંતર-વેદનને અતિ ઉમ્મણે બ્યક્ત કરતી, શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે અનહદ પ્રેમથી ઊભરાતી, હૃદય સ્પર્શી જોરદાર વાણી સુખાત્ર વાંચકના હૃદયને હ્રસાવી નાખે છે અને તેની નિપરીત રચિને ફીણ કરી શુદ્ધાત્મ રચિને જાગ્રત કરે છે. પ્રવચનોના પાને પાને શુદ્ધાત્મભક્તિમાનું અત્યંત ભક્તિમય વાતાવરણ શુભ રહ્યું છે અને એના શબ્દે શબ્દમાંથી મધુર અનુભવરસ નીતરી રહ્યો છે એ શુદ્ધાત્મભક્તિરસથી અને અનુભવરસથી મુમુક્ષુ હૃદય વિભાગ જાય છે, તેને શુદ્ધાત્માની લય લાગે છે, શુદ્ધાત્મા સિવાય સર્વ ભાવો તેને ટુચ્છ લાગે છે અને પુરુષાર્થ 'ઉપક', 'ઉપક' થઈ રહે છે આવી અપૂર્વ ચમત્કારિક શક્તિ પુસ્તકારૂઢ વાણીમાં કવચિત્ જ જોવામાં આવે છે

આ રીતે દિવ્ય તત્વજ્ઞાનના ગહન રહસ્યો અમૃત-ઝરતી વાણીમાં સમજાવી અને સાથે સાથે શુદ્ધાત્મરચિને જાગ્રત કરી, પુરુષાર્થને પડકારી, પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમની ઝાણી કરાવનારાં આ પ્રવચનો જૈન સાહિત્યમાં અજોડ છે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના વિયોગે વર્તતા મુમુક્ષુઓને અથવા તેમનો નિરતર સગ દુઃખાપ્ય હોય એવા મુમુક્ષુઓને આ પ્રવચનો અનન્ય આધારભૂત નિરાલબ્ધ પુરુષાર્થ સમજાવવો અને પ્રેરવો તે જ આ શાસ્ત્રનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હોના છતાં તેનું સર્વાંગ સ્પષ્ટીકરણ કરવા જતા આ પ્રવચનોમાં સમસ્ત શાસ્ત્રોનાં સર્વ પ્રયોજનભૂત તત્ત્વોનું સ્પષ્ટીકરણ આવી ગયું છે; શ્રુતામૃતનો

પરમ આહ્વાનનક મહાસાગર જાણે આ પ્રવચનોમાં હિલોળી રહ્યો છે. આ પ્રવચનપ્રથ હજારો પ્રશ્નોના ઉકેલનો મહાકોષ છે. શુદ્ધાત્માની રૂચિ ઉત્પન્ન કરી, પર પ્રત્યેની રૂચિ નષ્ટ કરવાનું પરમ ઔષધ છે. સ્વાનુભૂતિનો મુગમ પથ છે. ભિન્ન ભિન્ન કોટિના સર્વ આત્માર્થીઓને એ આત્યંત ઉપકારક છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે, આ અમૃતસાગર સમા પ્રવચનોની ભેટ કરી ભારતવર્ષના મુમુક્ષુઓને ન્યાસ કર્યા છે.

સ્વરૂપમુકાને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છના છવોએ આ પરમ પવિત્ર પ્રવચનોનું વારંવાર મનન કરવા યોગ્ય છે. સંસારવિષવૃક્ષને છેદવાનું તે અમોઘ શસ્ત્ર છે. ઝળે-ખાંખડે વળગ્યા વિના તે મૂળ પર જ ઘસે છે. આ અદ્વૈતાધારી મહુષ્યલવમાં જીવનું પ્રથમમાં પ્રથમ કાંઈ કર્તવ્ય હોય તો તે શુદ્ધાત્માનું બહુમાન, પ્રતીતિ અને અનુભવ છે. તે બહુમાનાદિ કરાવવામાં આ પ્રવચનો પરમ નિમિત્તભૂત છે. મુમુક્ષુઓ અતિશય ઉલ્લાસપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરી, હ્રદય પુરુષાર્થથી તેમાં કહેલા ભાવોને સંપૂર્ણ રીતે હૃદયમાં ઊતારી, શુદ્ધાત્માની રૂચિ, પ્રતીતિ તથા અનુભવ કરી, સાચી પરમાનંદને પામે.

શમજી માણેકચંદ દોશી

પ્રમુખ,

શ્રી જીન સ્વામ્યાય મંદિર દ્વરકા
સોનગઢ.

પૃષ્ઠ ૫ }
વિ. સં. ૨૦૦૧ }

શ્રી સમયસારજી-સ્તુતિ

દગ્ગિની

સંસારી જીવનાં ભાવમરણો યાગચા કરણા કરી,
સરિતા વહાવી મુઘા તણી પ્રભુ વીર ! તેં સંજીવની;
શોષાતી દેખી સરિતને કરણાણીના હૃદયે કરી,
મુનિકુંદ સંજીવની સમયપ્રાણુત તણે ભાજન ભરી.

અનુકુંડપ્

કુંદકુંદ રમ્યું સામ્ર, સાધિયા અમૃતે પૂર્વા,
મધાધિરાજ ! તારામાં ભાવે પ્રભાંડના ભર્યા.

શિખગિણી

અહો ! વાણી તારી પ્રસામરસ ભાવે નીતરતી,
મુમુક્ષુને પાતી અમૃતરસ અંજલિ ભરી ભરી;
અનાદિની મૂર્છા વિષ તણી ત્વચથી ઊતરતી,
વિભાવેથી થંભી રનરૂપ ભણી દોડ પરિક્ષિત.

શાદ્ધવિક્રિપિત

હુ છું નિશ્ચયમથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના બેદવા,
હું પ્રજાહીણી જ્ઞાન ને હૃદયની સંધિ સદુ છેદવા;
સાધી સાધકનો, હું ભાગુ જગનો, સંદેશ મહાવીરનો,
વિસાએ બનક્યાંતના હૃદયનો, હું પથ મુક્તિ તણો.

વમતતિસક્ર

સૂણે તને રસનિઘ્રથ શિથિલ થાય,
જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણાં જણાય;
હુ દુચ્ચતાં જગતની રચિ આગસે સૌ,
હુ ગીઝનાં સકલજ્ઞાયકદેવ રીઝે.

અનુકુંડપ્

અનાયુ પત્ર કુંદનનાં, રત્નોના
તથાપિ કુંદસૂત્રોનાં અંકાયે

परम ह्पाणु सद्गुरु देवश्री कान्छ स्वामी

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામી

ના

સંક્ષિપ્ત પરિચય

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીના શુભ જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૬ ના વૈશાખ સુદ બીજ ને રવિવારના દિવસે કાઠિયાવાડના ઉમરાળા ગામમાં સ્થાનકંવાસી જૈન સંપ્રદાયમાં થયો હતો. તેઓશ્રીનાં માતૃશ્રીનું નામ ઉજ્જવળા અને પિતાશ્રીનું નામ મોતીચંદભાઈ હતું. જ્ઞાતિએ તેઓ દશા શ્રીમાળી વણિક હતા. બાળવયમાં તેઓશ્રીના વિષે કોઈ જોવાઈ કહ્યું હતું કે આ કોઈ મહાપુરુષ થશે. બાળપણથી જ તેઓશ્રીના મુખ પર વૈરાગ્યની સૌમ્યતા અને નેત્રોમાં બુદ્ધિ ને વીર્યનું તેજ દેખાતું. તેઓશ્રીએ ઉમરાળાની જ નિશાળમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. જોકે નિશાળમાં તેમ જ જૈનશાળામાં તેઓશ્રી પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર રાખતા તોપણ નિશાળમાં અપાતા વ્યાવહારિક જ્ઞાનથી તેમના ચિત્તને સંતોષ થતો નહિ અને તેમને ઊંડે ઊંડે એમ રહ્યા કરતું કે 'હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી.' કોઈ કોઈ વાર આ દુઃખ તીવ્રતા ધારણ કરતું; અને એક વાર તો, માતાથી વિખૂટા પડેલા બાળકની જેમ, તે બાળ મહાત્મા સત્તા વિચોએ ખૂબ રહ્યા હતા.

નાની વયમાં જ માતાપિતા કાળધર્મ પામવાથી તેઓશ્રી આજીવિકા અર્થે તેમના મોટા ભાઈ ખુશાલભાઈ સાથે પાલેજમાં ચાલુ દુકાનમાં જોડાયા. ધીમે ધીમે દુકાન સારી જમી. વેપારમાં તેમનું વર્તન પ્રમાણિક હતું. એક વાર (લગભગ ૧૬ વર્ષની વયે) તેમને કોઈ દારણે વડોદરાની કોર્ટમાં જતું પડ્યું હતું. ત્યાં તેઓશ્રીએ અમલદાર સમક્ષ સત્ય હકીકત સ્પષ્ટતાથી જણાવી દીધી હતી. તેમના મુખ પર તરવરતી નિખાલસતા, નિર્દોષતા ને નીડરતાની અમલદાર પર ડાપ પડી અને તેમણે દહેલી સર્વ હકીકત ખરી છે એમ વિશ્વાસ આપવાથી બીજા આધાર વિના તે સર્વ હકીકત સંપૂર્ણપણે માન્ય રાખી.

પાલેજમાં તેઓશ્રી કોઈ કોઈ વખત નાટક જોવા જતા; પરંતુ અતિશય આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે નાટકમાંથી શૃંગારિક અસર થવાને બદલે કોઈ વૈરાગ્યપ્રેરક દૃશ્યની ઊંડી અસર તે મહાત્માને થતી અને તે કેટલાય દિવસ સુધી રહેતી. કોઈ કોઈ વખત તો નાટક જોઈને આવ્યા પછી આખી રાત વૈરાગ્યની ધૂન રહેતી. એક વાર નાટક જોયા પછી ‘શિવરમણી રમનાર છું, છું હી દેવનો દેવ’ એ લીટીધી શરૂ થતું કાવ્ય તેમણે બનાવ્યું હતું. સાંસારિક રસનાં પ્રબળ નિમિત્તોને પણ મહાન આત્માઓ વૈરાગ્યનાં નિમિત્ત બનાવે છે !

આ રીતે પાલેજની દુકાનમાં વેપારનું કામકાજ કરતાં છતાં તે મહાત્માનું મન વેપારમય કે સંસારમય થયું નહોતું. તેમનો અંતઃકર્મપાર તો જુદો જ હતો. તેમના અંતરનો સ્વાભાવિક ઓક હંમેશાં ધર્મ અને સત્યની શોધ પ્રતિ જ રહેતો. ઉપાશયે કોઈ સાધુ આવે કે તેઓ તે સાધુની સેવા તેમ જ તેમની સાથે ધાર્મિક વાર્તાલાપ માટે દોડી જતા અને ઘણા સમય ઉપાશયે ગાળતા. ધાર્મિક અભ્યાસ પણ ચાલુ હતો. તેમનું ધાર્મિક જીવન અને સરળ અંતઃકરણ જોઈને તેમના સંબંધીઓ તેમને ‘ભગત’ કહેતા. તેમણે તેમના મોટા ભાઈ ખુશાલ-ભાઈને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું હતું કે ‘મારું વેવિશાળ કરવાનું નથી; મારા ભાવ દીક્ષા લેવાના છે.’ ખુશાલભાઈએ તેમને ઘણું સમજાવ્યું કે—‘ભાઈ, તું ન પરણે તો બલે તારી ઈચ્છા, પરંતુ તું દીક્ષા ન લે. તારે દુકાને ન બેસવું હોય તો બલે તું આખો દિવસ ધાર્મિક વાંચનમાં ને સાધુઓના સંગમાં ગાળ, પણ દીક્ષાની વાત ન કર.’ આમ ઘણું સમજાવવા છતાં તે મહાત્માના વૈરાગી ચિત્તને સંસારમાં રહેવાનું પસંદ પડ્યું નહિ. દીક્ષા લીધા પહેલાં તેઓશ્રી કેટલાય મહિનાઓ સુત્રી આત્માર્થી ગુરુની શોધ માટે કઠિયાવાડ, ગુજરાત ને મારવાડમાં અનેક ગામો ફર્યા, ઘણા સાધુઓને મળ્યા પણ ક્યાંય મન ઠંધું નહિ. ખરી વાત તો એ હતી કે પૂર્વ ભવની અત્યૂર્તી મૂકેલી સાધનાએ અવતરેલા તે મહાત્મા પોતે જ ગુરુ થવાને યોગ્ય હતા. આખરે બોટાદ સંપ્રદાયના હિરાચંદ્ર મહારાજના હાથે દીક્ષા લેવાનું નક્કી થયું અને સં. ૧૮૭૦ ના આગસ્ટ મુદ્દે ૯ ને સંવત્રરને દિવસે ઉમરાળામાં

મોટી ધામધૂમથી દીક્ષા મહોત્સવ થયો.

દીક્ષા લઈને તુરત જ મહારાજશ્રીએ શ્વેતાંબર શાસ્ત્રોનો સખત અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; તે એટલે સુધી કે આહારાદિ શારીરિક આવશ્યકતાઓમાં વખત જતો તે પણ તેમને ખરકતો. લગભગ આખો દિવસ ઉપાશ્રયના કોઈ એકાંત ભાગમાં અભ્યાસ કરતા તેઓ જોવામાં આવતા. ચારેક વર્ષમાં લગભગ બધાં શ્વેતાંબર શાસ્ત્રો તેઓ વિચાર-પૂર્વક વાંચી ગયા. તેઓ સપ્તઘાટની રીત પ્રમાણે ચારિત્ર પણ ઠંઠક પાળતા. થોડા જ વખતમાં તેમની આત્માર્થિતાની, જ્ઞાનપિપાસાની અને ઉચ્ચ ચારિત્રની સુવાસ કાઠિયાવાડમાં ફેલાઈ. તેમના ચુરુની મહારાજશ્રી પર બહુ કૃપા હતી. મહારાજશ્રી પ્રથમથી જ તીવ્ર પુરુષાર્થી હતા. કેટલીક વખત તેમને કોઈ ભવિતવ્યતા પ્રત્યે વલણવાળી વ્યક્તિ તરફથી એવું સાંભળવાનો પ્રમંગ બનતો કે ‘ગમે તેવું’ આકર્ષું ચારિત્ર પાળીએ પણ કેવળી ભગવાને જો અનંત ભવ દીઠા હશે તો તેમાંથી એક પણ ભવ ઘટવાનો નથી.’ મહારાજશ્રી આવાં પુરુષાર્થીનીતાનાં મિથ્યા વચનો સાંભી ગકતા નહિ અને બોલી ઊઠતા કે ‘જે પુરુષાર્થી છે તેના અનંત ભવો કેવળી ભગવાને દીઠા જ નથી. જેને પુરુષાર્થ ભાસ્થો છે તેને અનંત ભવ હોય જ નહિ. પુરુષાર્થીને ભવસ્થિતિ આદિ કંઈ નડતું નથી, તેને પાંચે સમવાય આવી મળ્યાં છે.’ ‘પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ ને પુરુષાર્થ’ એ મહારાજશ્રીનો જીવનમંત્ર છે.

દીક્ષાના વર્ષો દરમિયાન મહારાજશ્રીએ શ્વેતાંબર શાસ્ત્રોનો ખૂબ મનનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. ભગવતી સૂત્ર તેઓશ્રીએ ૧૭ વાર વાંચ્યું છે. દરેક કાર્ય કરતાં તેમણે લક્ષ્ય સત્યના શોધન પ્રતિ જ રહેતું.

સં. ૧૯૭૮ માં શ્રી વીરશામનના ઉદ્ધારનો, અનેક યુધ્ધુઓના મહાન પ્રયોગ્યને મુચવતો એક પવિત્ર પ્રસંગ બની ગયો. વિધિની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્યવિરચિત શ્રી સમયસાર નામનો મહાન ગ્રંથ મહારાજશ્રીના હસ્તક્રમણમાં આવ્યો. સમયસાર વાંચતાં જ તેમના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. જેની શોધમાં તેઓ હતા તે તેમને મળી ગયું. શ્રી સમયસારમાં અમૃતનાં સરોવર છલકાતાં મહારાજ-

શ્રીના અંતરનયને જોયાં. એક પછી એક ગાથા વાંચનાં મહારાજશ્રીએ ધુંટડા ભરી ભરીને તે અમૃત પીધું. ત્રયાધિરાજ સમયસારજીએ મહારાજશ્રી પર અપૂર્વ, અસૌકિક, અનુપમ ઉપકાર કર્યા અને તેમના આત્માનંદનો પાર ન રહ્યો. મહારાજશ્રીના અંતર્જીવનમાં પરમ પવિત્ર પરિવર્તન થયું. ભૂદ્ધી પડેલી પરિપ્લુતિએ નિજ ઘર દેખ્યું. ઉપયોગ-ઝરણાનાં વહેણ અમૃતમય થયાં. જિનેષરદેવના મુનદન ગુરદેવની જ્ઞાનકળા હવે અપૂર્વ રીતે ખીલવા લાગી.

સં. ૧૯૬૨ મુધી મહારાજશ્રીએ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં નહીં બોધાદ, વડવાણ, અમરેલી, પારખંદર, જામનગર, રાજકોટ વગેરે ગામોમાં આતુર્ભાસ કર્યા અને શેષ કાળમાં સેંકડો નાનાંમોટાં ગામોને પાવન કર્યા. કાઠિયાવાડના હજારો માણસોને મહારાજશ્રીના ઉપદેશ પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટ્યું. અંતરાત્મવર્મનો ઉદ્યોત ઘણો થયો. જે ગામમાં મહારાજશ્રીનું આતુર્ભાસ હોય ત્યાં બહારગામનાં હજારો ભાઈ બેનો દર્શનાર્થે જતાં અને તેમની અમૃતવાણીના લાભ લેતાં. મહારાજશ્રી શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં રહ્યા હોવાથી વ્યાખ્યાનમાં મુખ્યત્વે શ્વેતાંબર શાસ્ત્રો વાંચના (જોકે છેલ્લા વર્ષોમાં સમયસારાદિ પણ સભા વચ્ચે વાંચતા હતા) પરંતુ તે શાસ્ત્રોમાંથી, પોતાનું હૃદય અપૂર્વ હોવાથી, અન્ય વ્યાખ્યાતાઓ કરતાં જુદી જ જાતના અપૂર્વ સિદ્ધાંતો તારવતા. વિવાદના સ્થળોને છેડતા જ નહિ. ગમે તે અધિકાર તેઓશ્રી વાંચે પણ તેમાં કહેલી હકીકતોને અંતરના ભાવો સાથે મીઠવીને તેમાંથી એવા અસૌકિક આધ્યાત્મિક ન્યાયો કાઢતા કે જે ક્યાંય સાંભળવા ન મળ્યા હોય. ‘જે ભાવે તીર્થ કરનામકર્મ’ બંધાય તે ભાવ પણ હૃદય છે. શરીરમાં રોમે રોમે તીવ્ર રોગ થવા તે દુઃખ જ નથી, દુઃખનું સ્વરૂપ જુદું છે. વ્યાખ્યાન સાંભળી ઘણા છવો બૂઝે તો મને ઘણો લાભ થાય એમ માનનાર વ્યાખ્યાતા મિથ્યાદષ્ટિ છે. આ દુઃખમાં સમતા નહિ રાખું તો કર્મ જંબારો—એવા ભાવે સમતા રાખવી તે પણ મોક્ષમાર્ગ નથી. પાંચ મહાવ્રત પણ માત્ર પુણ્યખેતીનાં કારણ છે.’ આવા હજારો અપૂર્વ ન્યાયો મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાનમાં અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે લોકોને સમજાવતા. દરેક વ્યાખ્યાનમાં

મહારાજશ્રી સમ્યક્દર્શન પર અત્યંત અત્યંત ભાર મૂકતા. તેઓશ્રી અનેક વાર કહેતા કે—‘શરીરનાં ચામડાં ઉતરડીને ખાર છાંટનાર ઉપર પણ ક્રોધ ન કર્યો—એવાં બચહાર ચારિત્રો આ જીવે અનંત વાર પાળ્યાં છે, પણ સમ્યક્દર્શન એક વાર પણ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. લાખો જીવોની હિંસાના પાપ કરતાં મિથ્યાદર્શનનું પાપ અનંતગણું છે. સમક્ષિત સહેલું નથી. લાખો કરોડોમાં કોઈક વિરલ જીવને જ તે હોય છે. સમક્ષિતી જીવ પોતાનો નિર્ણય પોતે જ કરી શકે છે સમક્ષિતી આખા બ્રહ્માંડના ભાવોને પી ગયો હોય છે. આજકાલ તો સૌ પોત-પોતાના ઘરનું સમક્ષિત માની બેઠા છે. સમક્ષિતીને તો મોક્ષના અનંત મુખની વાનગી પ્રાપ્ત થઈ હોય છે. સમક્ષિતીનું તે મુખ, મોક્ષના મુખના અનંતમા ભાગે હોવા છતાં, અનંત છે.’ અનેક રીતે, અનેક દલીલોથી, અનેક પ્રમાણોથી, અનેક દૃષ્ટાંતોથી સમક્ષિતનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય તેઓશ્રી લોકોને ઠસાવતા. મહારાજશ્રીની જૈન ધર્મ પરની અનન્ય શ્રદ્ધા, આખું જગત ન માને તોપણ પોતાની માન્યતામાં પોતે એકલા ટકી રહેવાની તેમની અજમ દૃઢતા અને અતુલવના જોરપૂર્વક નીકળતી તેમની ન્યાયભરેલી વાણી ભક્તભક્ત નાસ્તિકોને વિચારમાં નાખી દેતી અને કેટલાકને આસ્તિક બનાવી દેતી. એ કેસરીસિંહુનો સિંહુનાદ પાત્ર જીવોના હૃદયના ઊંડાણને સ્પર્શી તેમના આત્મિક વીર્યને ઉજાળતો. સત્યના જોરે આખા જગતના અભિપ્રાયો સામે ઝૂઝતા એ અધ્યાત્મયોગીની ગર્જના જેમણે સાંભળી હશે તેમના કાનમાં હજી તેનો સ્ફુરાર યુગ્મતો હશે.

આવી અદ્ભુત પ્રભાવશાળી અને કલ્યાણકારિણી વાણી અનેક જીવોને આકર્ષે એ સ્વાભાવિક છે. સાધારણ રીતે ઉપાશ્રયમાં કામચંદાથી નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધ માણસો મુખ્યત્વે આવે છે, પરંતુ કાનજી મહારાજ જ્યાં પધારે ત્યાં તો યુવાનો, કેળવાયેલા માણસો, વકીલો, દાકતરો, શાસના અધ્યાપીઓ વગેરેથી ઉપાશ્રય ઊભરાઈ જતો. મોટાં ગામોમાં મહારાજશ્રીનું વ્યાખ્યાન પ્રાયઃ ઉપાશ્રયમાં નહિ પણ કેઈ વિશાળ જગ્યામાં રાખત્રું પડતું. દિવમે દિવમે તેમની ખ્યાતિ વધતી જ ગઈ. વ્યાખ્યાનમાં હંમેશાં માણસો આવતાં. આમખાસનાં ગામોમાંથી પણ

માણસો આવતાં, આગળ જગ્યા મળે એ હેતુથી સેંકડો લોકો કલાક-
દોઢો કલાક વહેલા આવીને બેસી જતા. કોઈક જિજ્ઞાસુઓ વ્યા-
ખ્યાનોની રૂંકી નોંધ કરી લેતા. જે ગામમાં મહારાજશ્રી પધારે તે
ગામમાં આવકોના ઘરે ઘરે ધર્મની ચર્ચા ચાલતી અને સર્વત્ર ધર્મનું
જ વાતાવરણ જામી રહેતું. શેરીઓમાં આવકોનાં ઘોળાં ધર્મની વાતો
કરતાં નજરે પડતાં. મચાર, બપોર ને સાંજ ઉપાશ્રયના રસ્તે જનસ-
મુદાયની ભારે અવરજવર રહ્યા કરતી. ઉપાશ્રયમાં લગલગ આખો
દિવસ તત્વજ્ઞાનચર્ચાની શીતળ લહરીઓ છૂટતી. કેટલાક મુમુક્ષુઓનું
તો વેપાર-ધંધામાં ચિત્ત ચોંટતું નહિ ને મહારાજશ્રીની શીતળ જાંઘમાં
ઘણાખરો વખત ગાળતા. એ રીતે ગામગામ અનેક મુપાત્ર છવોના
હૃદયમાં મહારાજશ્રીએ સત્તની રચિનાં છીજ રેખ્યાં. મહારાજશ્રીના
વિયોગમાં પણ તે મુમુક્ષુઓ મહારાજશ્રીનો બોધ વિચારતા, ભવબ્રમણ
કેમ રળે, સમ્યક્ત્વ કેમ પ્રાપ્ત થાય તેની ઝંખના કરતા, કોઈ વાર
લેગા મળીને તત્વચર્ચા કરતા, મહારાજશ્રીએ કહેલાં પુસ્તકો વાંચતા-
વિચારતા.

સ્થાનકવાસી સાધુઓમાં મહારાજશ્રીનું સ્થાન અગ્રેય હતું.
'દાનજી મહારાજ શું કહે છે'—એ જાણવા સાધુ-સાધ્વીઓ ઉત્તુક
રહેતાં. કેટલાક સાધુ સાધ્વીઓ મહારાજશ્રીનાં વ્યાખ્યાનની નોંધ
મુમુક્ષુ ભાઈબેનો પાસેથી મેળવી વાંચી લેતાં

મહારાજશ્રીએ ઘણાં વર્ષો સુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહી
આત્મધર્મનો પૂર્વ પ્રચાર કર્યો અને સાધુ તથા આવકોને વિચારતા
કરી મૂક્યા.

મહારાજશ્રી સં. ૧૯૮૨ સુધી સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં રહ્યા.
પરંતુ અતરંગ આત્મામાં વાસ્તવિક વસ્તુસ્વભાવ અને વાસ્તવિક
નિર્ધયમાર્ગ ઘણા વખતથી સત્ય લાગનો હોવાથી તેઓશ્રીએ યોગ્ય
સમયે દારિયાવાડના સોનગઢ નામના નાના ગામમાં ત્યાંના એક ગૃહ-
સ્થના ખાલી મકાનમાં સં. ૧૯૮૨ ના ચૈત્ર સુદ ૧૩ ને મંગળવારને
દિને 'પરિવર્તન' કર્યું—સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયનું ચિહ્ન જે મુહુપતિ તેનો
ત્યાગ કર્યો. સંપ્રદાય ત્યાગનારાઓને કેવી કેવી અનેક મહાવિપત્તિઓ

પડે છે, બાળ છવો તરફથી અજ્ઞાનને કીધે તેમના પર કેવી અઘણિત નિંદાની ઝડીઓ વરસે છે, તેના તેમને સંપૂર્ણ ખ્યાલ હતો. પણ તે નીડર ને નિરપૃહ મહાત્માએ તેની કાંઈ પરવા કરી નહિ. સંપ્રદાયના હુમરો આવકોના હૃદયમાં મહારાજશ્રી અઅસ્થાને બિરાજતા હતા તેથી ઘણા આવકોએ મહારાજશ્રીને પરિવર્તન નહિ કરવા અનેક પ્રકારે પ્રેમભાવે વિનવ્યા હતા. પરંતુ જેના રોમે રોમમાં વીતરાગપ્રણીત યથાર્થ સન્માર્ગ પ્રત્યે ભક્તિ ઊજળતી હતી તે મહાત્માએ પ્રેમભરી વિનવણીની અસર હૃદયમાં ઝીલી, રાગમાં તણાઈ, સત્તને કેમ ગૌણ થવા કે ? સત્ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિમાં સર્વ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાનો ભય ને અનુકૂળતાનો રાગ અત્યંત ગૌણ થઈ ગયા. જગતથી તદ્દન નિરપેક્ષપણે, હુમરોની માનવમેદનીમાં ગર્જતો સિંહ સત્તને ખાતર સોનગદના એકાંત સ્થળમાં જઈને બેઠો.

મહારાજશ્રીએ જેમાં પરિવર્તન કર્યું તે મક્કન વસતિથી અલગ હોવાથી બહુ શાંત હતું. દૂરથી આવતા માણસનો પગરવ ક્યાંયથી સંભળાતો. ઘોડા મહિનાઓ સુધી આવા નિર્જન સ્થળમાં માત્ર (મહારાજશ્રીના પરમ ભક્ત) છવણસાસજી મહારાજ સાથે અને કેઈ દરનાર્થે આવેલા બે ચાર મુમુક્ષુઓ સાથે સ્વાધ્યાય, જ્ઞાન-ધ્યાન પગેરેમાં લીન થયેલા મહારાજશ્રીને જોતાં હુમરોની માનવમેદની સ્મૃતિગાથર થતી અને તે જાહોજસાલીને સર્પકંચુકવત છાડનાર મહાત્માની સિંહવૃત્તિ, નિરીહતા અને નિર્માનતા આગળ હૃદય નસી પડતું.

જે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય કાનઈસ્વામીના નામથી ગૌરવ લેતા તે સંપ્રદાયમાં મહારાજશ્રીના ‘પરિવર્તન’થી ભારે ખળભળાટ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ મહારાજશ્રી ૧૮૮૨ ની સાલ સુધીમાં કાઠિયાવાડમાં લગભગ દરેક સ્થાનકવાસીના હૃદયમાં પેસી ગયા હતા. મહારાજશ્રી પાછળ કાઠિયાવાડ ઘેરું બન્યું હતું. તેથી ‘મહારાજશ્રીએ જે કર્યું’ હશે તે સમજીને જ કર્યું હશે’ એમ વિચારીને ધીમે ધીમે ઘણા લોકો તરફ ધર્મ ગયા. કેટલાક લોકો સોનગદમાં શું ચાલે છે તે જોવા આવતા, પણ મહારાજશ્રીનું પરમ પવિત્ર જીવન અને અપૂર્વ ઉપદેશ

સાંભળી તેઓ ઠરી જતા, તૂટેલો ભક્તિનો પ્રવાહ ફરીને વહેવા લાગતો. કોઈ કોઈ પ્રત્યાપ્ત કરતા કે 'મહારાજ, આપના વિષે તદ્દન દરિદ્ર વાતો સાંભળી અમે આપની ઘણી આશાતના કરી છે, ઘણાં કર્મ બાંધ્યાં છે. અમને ક્ષમા આપજો.' આ રીતે જેમ જેમ મહારાજશ્રીના પવિત્ર ઉત્કલ્પણ જીવન તેમ જ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ વિષે લોકોમાં વાત ફેલાતી ગઈ, તેમ તેમ વધારે ને વધારે લોકોને મહારાજશ્રી પ્રત્યે મન્યસ્થતા થતી ગઈ અને ઘણાને સાંપ્રદાયિક મોહને કારણે દુબાઈ ગયેલી ભક્તિ પુનઃ પ્રગટતી ગઈ. મુમુક્ષુ અને બુદ્ધિશાળી વર્ગની તો મહારાજશ્રી પ્રત્યે પહેલાંના જેવી જ પરમ ભક્તિ રહી હતી. અનેક મુમુક્ષુઓના જીવનાધાર દાનજીવનથી સોનગઢમાં જઈને રહ્યા, તો મુમુક્ષુઓનાં ચિત્ત સોનગઢ તરફ જોવાયાં. ધીમે ધીમે મુમુક્ષુઓનાં પૂર સોનગઢ તરફ વહેવા લાગ્યાં. સાંપ્રદાયિક મોહ અત્યંત દુર્નિવાર હોવા છતાં, સત્ના અર્થી જીવોની સંખ્યા ત્રણે કાળે અત્યંત અદ્ય હોવા છતાં, સાંપ્રદાયિક મોહ તેમ જ લૌકિક લયને છાડીને સોનગઢ તરફ વહેતાં સત્સંગાર્થી જનોનાં પૂર દિન પ્રતિદિન વેગપૂર્વક વધતાં જ જાય છે.

પરિવર્તન ક્યાં પહોં પૂ મહારાજશ્રીનો મુખ્ય નિવાસ સોનગઢમાં જ છે. મહારાજશ્રીની હાજરીને લીધે સોનગઢ એક તીર્થધામ જેવું બની ગયું છે. બહારગામથી અનેક મુમુક્ષુ ભાગ્યેનો મહારાજશ્રીના ઉપદેશનો લાભ લેવા સોનગઢ આવે છે. દૂર દેશોથી ઘણા દિગ્ગજર જોના, પડિતો, ક્ષત્રચારીઓ વગેરે પણ આવે છે. બહારગામના માણસોને જમવા તથા સિતરવા માટે ત્યાં એક જૈનઅતિથિગૃહ છે. કેટલાક ભાઈઓ તથા બેનો ત્યાં ઘર કરીને કાયમ રહ્યાં છે. કેટલાક સત્સંગાર્થીઓ ઘોડા મહિનાઓ માટે પણ ત્યાં ઘર કરીને અચારનનાર રહે છે. બહારગામના મુમુક્ષુઓનાં હાલમાં ત્યાં ચાલીસેક ઘર છે.

પૂ. મહારાજશ્રીએ જે મકાનમાં પરિવર્તન કર્યું તે મકાન નાનું હતું, તેથી જ્યારે ઘણાં માણસો થઈ જતાં ત્યારે વ્યાખ્યાન વાંચવાની અગવડ પડતી. પશુપક્ષમાં તો બીજે સ્થળે બાંધ્યું પડ્યું. આ રીતે મકાનમાં માણસોના

ભક્તોએ સં. ૧૯૯૪ માં એક મહાન બધાવ્યું અને તેનું નામ ' શ્રી
 જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ' રાખ્યું. મહારાજશ્રી હાલમાં ત્યાં રહે છે.
 તેમની સાથે જીવજીવંત મહારાજ ઉપરાંત ણીજ બે ભક્તિવંત
 સાધુઓ સત્સંગાર્થે રહ્યા છે. ત્યાં લગભગ આખો દિવસ સ્વાધ્યાય જ
 ચાલ્યા કરે છે. સવારે તથા બપોરે ધર્મોપદેશ આપાય છે. બપોરના
 ધર્મોપદેશ પછી ભક્તિ થાય છે રાત્રે ધર્મચર્ચા ચાલે છે. ધર્મોપદેશમાં
 તથા તે સિવાયના વાંચનમાં ત્યાં ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં શાસ્ત્રો,
 તત્ત્વાર્થસાર, ગોમટસાર, પદ્મપંડાગમ, પંચાધ્યાયી, પદ્મનદિપચરિત્રગતિ,
 દ્રવ્યસંગ્રહ, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વગેરે વગેરે પુસ્તકો
 વંચાય છે. ત્યાં આવનાર મુમુક્ષુનો આખો દિવસ ધાર્મિક આનંદમાં
 પસાર થઈ જાય છે.

પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મયોગી ગુરુદેવને સમયસારજી પ્રત્યે અતિ-
 શય ભક્તિ છે તેથી જે દિવસે સ્વાધ્યાય મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું તે જ
 દિવસે એટલે સં. ૧૯૯૪ ના વૈશાખ વદ ૮ ને રવિવારના રોજ સ્વાધ્યાય
 મંદિરમાં શ્રી સમયસારજીની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. શ્રી સમયસારજી-
 પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવ પર બહારગામથી લગભગ ૭૦૦ માણસો આવ્યાં
 હતાં. મહારાજશ્રી સમયસારજીને ઉત્તમોત્તમ શાસ્ત્ર ગણે છે. સમય-
 સારજીની વાત કરતાં પણ તેમને અતિ ઉદ્ઘાસ આવી જાય છે.
 સમયસારજીની પ્રત્યેક ગાથા મોક્ષ આપે એવી છે એમ તેઓશ્રી કહે
 છે. ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યનાં બધાં શાસ્ત્રો પર તેમને અત્યંત પ્રેમ છે.
 'ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવનો અમારા પર ઘણો ઉપકાર છે, અમે
 તેમના દાસાત્મક છીએ' એમ તેઓશ્રી ઘણી વાર ભક્તિભીના
 અંતરથી કહે છે. શ્રીમદ્ભગવત્કુંદકુંદાચાર્ય મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞ
 વીતરાગ શ્રી સીમંધરભગવાનના સમવસરજીમાં ગયા હતા અને ત્યાં
 તેઓશ્રી આઠ દિવસ રહ્યા હતા એ વિષે મહારાજશ્રીને અણમાત્ર શંકા
 નથી. તેઓશ્રી ઘણી વાર પોકાર કરીને કહે છે: 'કલ્પના કરશો નહિ,
 ના કહેગો નહિ, એ વાત એમ જ છે; માનો તો પણ એમ જ છે,
 ન માનો તો પણ એમ જ છે. યથાતથ્ય વાત છે, અનિરૂપ્ય: સત્ય છે,

પ્રમાણસિદ્ધ છે. 'શ્રીસીમંધરપ્રભુ પ્રત્યે ગુરુદેવને અપાર ભક્તિ છે. કોઈ કોઈ વખત સીમંધરનાથના નિરહો પરમ ભક્તિવંત ગુરુદેવનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુની ધારા વહે છે.

વીતરાગના પરમ ભક્ત ગુરુદેવ કહે છે કે - 'જૈન ધર્મ એ કોઈ વાડો નથી. એ તો વિધિવર્મ છે. જૈન ધર્મનો મેળ અન્ય કોઈ ધર્મ સાથે જ નહિ. જૈન ધર્મનો ને અન્ય ધર્મનો સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન રેશમનો ને કંતાનનો સમન્વય કરવાના પ્રયત્ન જેવો વૃથા છે.' દિગંબર જૈન ધર્મ તે જ વાસ્તવિક જૈન ધર્મ છે અને આંતરિક તેમ જ બાહ્ય દિગંબરતા વિના કોઈ જીવ મોક્ષ પામી શકે નહિ એમ તેમની દૃઢ માન્યતા છે. તેઓશ્રીની માર્ગદર્શક સમયસાર, પ્રવચન-સાર, પંચાખ્યાયી, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક વગેરે અનેક દિગંબર પુસ્તકોનો ઘણો ઘણો પ્રચાર કાઠિયાવાડમાં થઈ રહ્યો છે. સોનગઢના પ્રકાશનખાતામાંથી ગુજરાતી સમયસારની ૨૦૦૦ નકસો છપાઈ ને ઘૂરત જ ખપી ગઈ. તે સિવાય, સમયસાર શુદ્ધકે, સમયસાર હરિગીત, ગણેશપ્રસાદ વર્ણીજીનાં પત્રો, અનુભવપ્રકાશ વગેરે ઘણાં પુસ્તકો ત્યાં છપાયાં અને કાઠિયાવાડમાં ફેલાયાં. તે ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની હજારો પ્રતો ત્યાંથી પ્રકાશિત થઈ પ્રચાર પામી છે. ગુજરાત-કાઠિયાવાડના અધ્યાત્મપ્રેમી મુમુક્ષુઓને ગુજરાતી ભાષામાં આધ્યાત્મિક સાહિત્ય મુલભ થયું છે. કાઠિયાવાડમાં હજારો મુમુક્ષુઓ તેનો અભ્યાસ કરતા થયા છે. કેટલાંક ગામોમાં પાંચ દગ પંદર મુમુક્ષુઓ ભેગા થઈને ગુરુદેવ પાસેથી શ્રદ્ધા કરેલા રહસ્ય અનુસાર સમયસાગરિ ઉત્તમ ગાત્રોત્તુ નિયમિત વાંચન-મનન કરે છે. આ રીતે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની કૃપાથી પરમ પવિત્ર શ્રુતાશ્રુતના ધોરણે કાઠિયાવાડના ગામ-ગામમાં વહેવા લાગ્યા છે. અનેક સુખાત્ર જીવો એ જીવનોદકલ્પ પાન કરી કૃતાર્થ થાય છે.

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીજી મુખ્ય વજન સમજણ પર છે. 'તમે સમજો; સમજ્યા વિના બધું નકામું છે,' એમ તેઓશ્રી વારંવાર કહે છે. 'કોઈ આત્મા-જ્ઞાની કે અજ્ઞાની-એક પરમાણુમાત્રને હલાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવતો નથી, તો પછી દેહાદિની ક્રિયા આત્માના હાથમાં

ક્યાંથી હોય ? જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં આકાશ-પાતાળના અંતર જેવડો મહાન તફાવત છે, અને તે એ છે કે અજ્ઞાની પરદ્રવ્યનો તથા રાગ-દ્વેષનો કર્તા થાય છે અને જ્ઞાની પોતાને શુદ્ધ અનુભવતો થકો તેમનો કર્તા થતો નથી. તે કર્તૃત્વ છોડવાનો મહા પુરુષાર્થ દરેક જીવે કરવાનો છે. તે કર્તૃત્વશુદ્ધિ જ્ઞાન વિના છૂટ્યે નહિ મારે તમે જ્ઞાન કરો. ’ —આ તેઓશ્રીના ઉપદેશનો પ્રધાન સૂર છે. બ્યારે કોઈ શ્રોતાઓ કહે કે ‘પ્રભુ ! આપ તો મેટ્રિકની ને એમ. એ.ની વાત કરો છો; અમે હજી એકડિયામાં છીએ, અમને એકડિયાની વાત સંભળાવો;’ ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે: ‘આ જૈન ધર્મનો એકડો જ છે. સમજજી કરવી તે જ શરૂઆત છે. મેટ્રિકની ને એમ એ.ની એટલે કે નિર્મથકજ્ઞાની ને વીતરાગતાની વાતો તો આઘી છે. આ સમજજી ક્યે જ છૂટકો છે. એક ભવે, બે ભવે, પાંચ ભવે કે અનંત ભવે આ સમજ્યે જ મોક્ષમાર્ગની ગરૂઆત થવાની છે ’

પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીના જ્ઞાનને મમ્યકૂપજ્ઞાની મહોર તો ઘણા વખતથી પડી હતી તે સમ્યગ્જ્ઞાન સોનગઢના વિશેષ નિવૃત્તિવાળા સ્થળમાં અદ્ભુત સૂક્ષ્મતાને પામ્યું; નવી નવી જ્ઞાનરૈલી સોનગઢમાં ખૂબ ખીલી. અમૃતકળશમાં જેમ અમૃત ઘોળાતાં હોય તેમ ગુરુદેવના પરમ પવિત્ર અમૃતકળશસ્વરૂપ આત્મામાં તીર્થંકરદેવનાં વચનામૃતો ખૂબ ઘોળાયાં-રૂંઠાયાં એ છૂંટાયેલાં અમૃત કૃપાગુદેવ અનેક મુમુક્ષુઓને ખીંગસે છે ને ન્યાસ કરે છે સમયસાર, પ્રવચનસાર વગેરે મથો પર પ્રવચન કરતાં ગુરુદેવના શબ્દે શબ્દે એટલી ગહનતા, સૂક્ષ્મતા અને નવીનતા નીકળે છે કે તે શ્રોતાજનોના ઉપયોગને પણ સૂક્ષ્મ બનાવે છે અને વિદ્વાનોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. જે અનંત આનંદમય ચૈતન્યધન દગ્ગા પ્રાપ્ત કરીને સર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવે શાસ્ત્રો પ્રગટ્યાં, તે પરમ પવિત્ર જ્ઞાનો સુધાસ્થંદી સ્વાનુભૂતિસ્વરૂપ પવિત્ર અંશ પોતાના આત્મામાં પ્રગટ કરીને સદ્ગુરુદેવ વિકસિત જ્ઞાનપર્યાય દ્વાગ શાસ્ત્રમાં રહેલાં ગહન રહસ્યો ઉઠેલી, મુમુક્ષુને સમજાવી અપાર ઉપકાર કરી રહ્યા છે. સેંકડો શાસ્ત્રોના અસ્થાસી વિદ્વાનો પણ ગુરુદેવની વાણી સાંભળી ઉદ્ધત્તાસ આવી જતાં કહે છે: ‘ગુરુદેવ ! અપૂર્વ

આપનાં વચનામૃત છે; તેનું શ્રવણ કરતાં અમને તુલિ જ થતી નથી. આપ ગમે તે વાત સમજાવો તેમાંથી અમને નવું નવું જ જાણવાનું મળે છે. નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ કે ઉત્પાદન-વ્યય ક્ષીણનું સ્વરૂપ, સ્વાદવાદનું સ્વરૂપ કે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ, નિશ્ચયવ્યવહારનું સ્વરૂપ કે પ્રતિનિયમતપનું સ્વરૂપ, ઉપાદાન નિમિત્તનું સ્વરૂપ કે સાધ્ય-સાધનનું સ્વરૂપ, દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ કે અંગાનુયોગનું સ્વરૂપ, ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ કે બારક-સાધકસાધનનું સ્વરૂપ, મુનિદશાનું સ્વરૂપ કે કેરગ-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ—જે જે વિષયનું સ્વરૂપ આપના મુખે અમે માંભળીએ છીએ તેમા અમને અપૂર્વ ભાવો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અમે શાસ્ત્રોમાંથી કાઢેલા અર્થો તદ્દન હીસા, જડ-ચેતનના ભેગમેળવાળા, શુભને શુદ્ધમાં ખળવતારા, સસારભાવને પોરનારા, વિપરીત અને ન્યાય-વિરુદ્ધ હતા; આપના અનુભવસુદ્રિત અપૂર્વ અર્થો રક્ષણખાર જેવા-શુદ્ધ સુપર્ક જેના, જડ-ચેતનના ક્રૂર કરનારા, શુભ ને શુદ્ધનો સ્પષ્ટ વિભાગ કરનારા, ભાક્ષભાવને જ પાપનારા, સમ્યક્ અને ન્યાયયુક્ત છે. આપના શબ્દે શબ્દે વીતરાગદેવનું હૃદય પ્રગટ થાય છે; અમે વાક્યે વાક્યે વીતરાગદેવની વિશદના કરતા હતા. અમારું એક વાક્ય પણ સાચું નહોતું. શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન નથી, જ્ઞાનપર્યાયમાં જ્ઞાન છે—એ વાતનો અમને હવે સાક્ષાત્કાર થાય છે. શાસ્ત્રોએ ગાયેલું જે સદ્ગુરનું માહાત્મ્ય તે હવે અમને સમજાય છે. શાસ્ત્રોનાં તાળાં ઉઘાડવાની ચાવી વીતરાગદેવે સદ્ગુરને મોંપી છે. સદ્ગુરનો ઉપદેશ પામ્યા વિના શાસ્ત્રોનો ઉકેલ થવો અત્યંત અત્યંત કઠિન છે.

પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવનું જ્ઞાન જેવું અગાધ ને મંલીર છે તેવી જ તેમની વ્યાખ્યાનરીતી સમતૃપ્તિભરેલી છે. તેઓશ્રી કહેવાની વાતને એવી પ્રપટ્તાથી, વિવિવતાથી, અનેક સાદા દાખલાઓ આપીને, શાસ્ત્રીય શબ્દોનો ઓગામા ઓઠા પ્રયોગ કરીને સમજાવે છે કે સામાન્ય મનુષ્યને પણ તે સહેવાઈથી સમજાય છે અત્યંત ગહન વિષયને પણ અત્યંત સુગમ રીતે પ્રતિપાદિત કરવાની ગુરુદેવમાં વિશિષ્ટ શક્તિ છે વળી મહારાજશ્રીની વ્યાખ્યાનરીતી ઓરડી રસમય છે કે જેમ સર્વ મોરડી પાછળ મુગ્ધ બને છે તેમ ઓતાઓ મંત્રમુગ્ધ બની

જાય છે; સમય ક્યાં પસાર થઈ જાય છે તેનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. સ્પષ્ટ અને રસમય હોવા ઉપરાંત મહારાજશ્રીનું પ્રવચન શ્રોતાઓમાં અધ્યાત્મનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે. મહારાજશ્રી પ્રવચન કરતાં અધ્યાત્મમાં એવા તન્મય થઈ જાય છે, પરમાત્મદશા પ્રત્યેની એવી ભક્તિ તેમના મુખ પર દેખાય છે કે શ્રોતાઓને તેની અસર થયા વિના રહેતી નથી. અધ્યાત્મની જીવંત મૂર્તિ ગુરુદેવના દેહના આહુત્યે આહુત્યમાંથી જાણે અધ્યાત્મરસ નીતરે છે એ અધ્યાત્મમૂર્તિની મુખમુદા, નેત્રો, વાણી, હૃદય ખ્યાં એકતાર થઈ અધ્યાત્મની રેલંગેલ કરે છે અને મુમુક્ષુઓનાં હૃદયો એ અધ્યાત્મરસથી સિંચાઈ જાય છે.

ગુરુદેવનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું એ એક જીવનનો હોલો છે તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી અન્ય વ્યાખ્યાતાઓના વ્યાખ્યાનમાં રસ પડતો નથી તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળનારને એટલું તો સ્પષ્ટ લાગે છે કે ‘આ પુરુષ કોઈ જીવી જાતનો છે, જગતથી એ કંઈક જુદું’ કહે છે, અપૂર્વ કહે છે એના કથન પાછળ કોઈ અજ્ઞાન દંડતા ને ભેર છે આપું’ ક્યાંય સાંભળ્યું નથી.’ મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનમાંથી અતેજ જીવો પીતપીતાની પાત્રતા અનુસાર લાભ મેળવી જાય છે દેહભાવને સર્વ પ્રત્યે રશ્મિ જાગે છે, કોઈ કોઈને સત્સમજણના અદ્ભુત દુર છે અને કોઈ વિરલ જીવોની તો દશ જ પસાઈ જાય છે.

અહો ! આપું અલૌકિક પવિત્ર અંતર્પરિભ્રમન—કેવળજ્ઞાનનો અરા, અને આવો પ્રજ્ઞાન પ્રભાવનાઉદય—તીર્થ-કર્તવ્યનો અગ, એ બેનો મુયોગ આ કળિકાળમાં જોઈને રોમાંચ થાય છે મુમુક્ષુઓનાં મહાપુણ્ય હજી તપે છે.

અહો ! એ પરમ પ્રભાવક અધ્યાત્મમૂર્તિની વાણીની તો શી વાત, તેનાં દર્શન પણ મહાપુણ્યના ઘાટ ઊછળે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. એ અધ્યાત્મયોગીની સમીપમાં સંસારનાં આદિ વ્યાધિ-ઉપાદિ ફરફી રાકતાં નથી. સંસારતપ્ત પ્રાણીઓ ત્યાં પરમ વિશ્રાંતિ પામે છે અને સંસારનાં દુઃખો માત્ર કલ્પનાથી જ ઊભાં કંચલાં તેમને ભાસવા માંડે છે જે જ્ઞાતિઓ મહા પ્રયત્ને પણ દખાતી નથી તે ગુરુદેવના સાન્નિ

ધ્યમાં વિના પ્રયત્ને શામી જાય છે એ વણા વણા મુમુક્ષુઓનો અનુભવ છે. આત્માનું નિવૃત્તિમય સ્વરૂપ, મોક્ષનું સુખ વગેરે જાણેલી જે શ્રદ્ધા અનેક દલીલોથી થતી નથી તે ગુરુદેવનાં દર્શનમાત્રથી થઈ જાય છે. ગુરુદેવનાં જ્ઞાન ને આશ્રિત મુમુક્ષુ પર મહા કલ્યાણકારી અસર હરે છે. ખરેખર કાઠિયાવાડને આંગણે શીતળ છાંયવાળું, વાંછિત ફળ દેનાર કલ્પવૃક્ષ ફળ્યું છે. કાઠિયાવાડનાં મહાભાગ્ય ખીલ્યાં છે.

હવે, સોનગઢમાં પરિવર્તન કર્યા પછીના, મહારાજશ્રીના જીવન-વૃત્તાંત સાથે સંબંધ રાખતા કેટલાક પ્રસંગો કાળાનુક્રમે સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ.

મોનગઢથી બાર માઇલ દૂર આવેલા શ્રી સત્ગુજય તીર્થની યાત્રા કરવાની વણા વખતથી મહારાજશ્રીની જાવના હતી. તે સ. ૧૯૮૫ ના પોષ વદ તેરશે પૂર્ણ થઈ. લગભગ ૨૦૦ લક્ષો સહિત મહારાજશ્રીએ તે તીર્થરાજની યાત્રા અતિ ઉત્સાહ ને લક્ષિપૂર્વક કરી.

રાજકોટના આવકોના બહુ આગ્રહને લીધે સં. ૧૯૮૫ માં મહારાજશ્રીનું રાજકોટ પંચારત્રું થયું. ત્યાં દરેક માસની ત્રિધતિ કર-મ્યાન મહારાજશ્રીએ સમયસાર, આત્મસિદ્ધિ અને પદ્મનદિપંચવિ-રતિ પર, અપૂર્વ પ્રવચનો કર્યાં. ગુરુદેવના આગળ વધેલા જ્ઞાનપર્યા-યોમાંથી નીકળેલા જડ-ચેતનની વહેંચણીના, નિશ્ચય-વ્યવહારની મધિના તેમ જ બીજા અનેક અપૂર્વ ન્યાયો સાંભળી રાજકોટના હામરો લોકો પાવન થયા અને અનેક સુપાત્ર જીવોએ પાત્રતા અનુ-સાર આત્મસાક્ષ મેળવ્યો. દશ માસ સુધી ‘આનંદકુંજ’માં (મહારાજશ્રી ઊનપર્ષ હતા તે સ્થાનમાં) નિરાદિન આધ્યાત્મિક આનંદનું વાતાવરણ મુંજી રહ્યું.

રાજકોટથી સોનગઢ પાછા ફરતાં મહારાજશ્રી ગિરિરાજ ગિરનારતીર્થની યાત્રા કરવા પંચાર્થ અને એ પવિત્ર નેમગિરિ ઉપર લગભગ ૩૦૦ લક્ષો સાથે ત્રણ દિવસ રહ્યા. ત્યાં એ સમયસરજીના દેરાસરજીમાં તથા દિગંજર દેરાસરજીમાં ઊજળેલી લક્ષિ, એ સહસ્રા-બ્રવનમાં આમી ગમેલી સ્તવનલક્ષિની ધૂન અને એ સમગ્રેણીની

પાંચમી દૂકે પૂ. ગુરુદેવશ્રી 'હું' એક, શુદ્ધ, સદા અરૂપી, જ્ઞાનદર્શન-
મય ખરે !' વગેરે પદો પરમ અધ્યાત્મરમમાં તરખોળ બની ગવરાવતા
હતા તે વખતે પ્રસરી ગયેલું શાંત આધ્યાત્મિક વાતાવરણ-એ બધાનાં
ધન્ય રમરણો તો જીવનભર ભક્તોના રમરણપર પર કોતરાઈ રહેશે.

રાજકોટ જતાં તથા ત્યાંથી પાછા ફરતાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ
રત્નામાં આવનાં અનેક ગામોમાં વીતરાગપ્રણીન સદ્ધર્મનો ડંકો વગા-
ડતા ગયા અને અનેક સત્પાત્રોના કર્ણપટ ખોલતા ગયા. ગામે ગામ
લોકોની ભક્તિ ગુરુદેવ પ્રત્યે ઊછળી પડતી હતી અને લાઠી, અમ-
રેલી વગેરે મોટા ગામોમાં અત્યંત ભવ્ય સ્વાગત થતું હતું. ગુરુદેવનો
પ્રભાવનાઉદય જોઈ, જે કાળે તીર્થંકરદેવ વિચરતા હશે તે ધર્મકાળમાં
ધર્મલું, ભક્તિલું, અધ્યાત્મલું કેવું વાતાવરણ ફેલાઈ રહેતું હશે તેનો
તાદેશ ચિતાર કલ્પનાચક્ષુ સમક્ષ ખડા થતો.

સં ૧૯૮૬ ના વૈરાખ માસમાં ગુરુદેવનાં પુનિત પગલાં ફરી
મોતગઢમાં થયાં.

ત્યારપછી તુરંત જ શેઠ કાળિદાસ રાઘવજી જસાણીના ભક્તિવંત
મુખુત્રોએ શ્રી સ્વાધ્યાય મંદિર પાસે શ્રી સીમંધર ભગવાનનું જિન-
મંદિર બંધાવવા માંડ્યું, જેમાં શ્રી સીમંધર ભગવાનના અતિ
ભાવનાહી પ્રતિમાજી ઉપરાંત શ્રી શાન્તિનાથ આદિ અન્ય ભગ-
વંતોનાં ભાવનાહી પ્રતિમાજીની પ્રતિષ્ઠા પંચકલ્યાણકવિધિપૂર્વક સં.
૧૯૮૭ ના ફાગણ સુદ બીજના માંગલિક દિને થઈ. પ્રતિષ્ઠામહો-
ત્સવમાં બહારગામના ભગભગ ૧૫૦૦ માણસોએ ભાગ લીધો હતો.
પ્રતિષ્ઠાના આઠે દિવસ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના મુખમાંથી ભક્તિ-
રમણીની અસૌકિક વાણી છૂટતી હતી. લોકોને પણ ઘણા ઉત્સાહ
હતો. પ્રતિષ્ઠાદિન પહેલાં થોડા દિવસે શ્રી સીમંધર ભગવાનના પ્રથમ
દર્શન પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની આંખોમાંથી આંસુ વધ્યાં હતાં. સીમંધર ભ-
ગવાન મંદિરમાં પ્રથમ પરાયર્થ ત્યારે ગુરુદેવને ભક્તિરસની ખુમારી ચડી
ગઈ અને આખો દહા બક્તિરસના મૂર્ત સ્વરૂપ જેવો શાંત શાંત નિશ્ચેષ્ટ
ભાસવા લાગ્યો. ગુરુદેવથી સાષ્ટાંગ પ્રણામન થઈ ગયું અને ભક્તિરસમાં
અત્યંત એકાગ્રતાને લીધે દેહ એમ ને એમ એ ત્રણ મિનિટ મુઘી

નિશ્ચેષ્ટપણે પડી રહ્યો. આ ભક્તિનું અદ્ભુત દૃશ્ય, પામે ઊભરેલા મુમુક્ષુઓથી છરવી શકાતું નહોતું; તેમનાં નેત્રોમાં અમુ ઊભરાયાં અને ચિત્તમાં ભક્તિ ઊભગર્ભ. ગુરૂદેવે પાતાના પવિત્ર હાથે પ્રનિદા પત્ર ભક્તિભાવમાં તળે રહેતું જ્ઞાન ભૂમી ગયા હોય એવા અપૂર્વ ભાવે કરી હતી.

આ જિનમંદિરમાં બપોરના બ્યાખ્યાન પછી દરરોજ પાંચે કલાક ભક્તિ ધાય છે. ભક્તિમાં પરમ પૂજ્ય ગુરૂદેવ પત્ર હાજર રહે છે. બપોરનું પ્રવચન સાંભળનાં આત્માના સુક્રમ સ્વરૂપના પ્રયેગા વીતરાગ ભગવંતનું આદ્યમ્ય હૃદયમાં રહેતું હોય છે તેથી પ્રવચન-માંથી ઊઠી તુરંત જ જિનમંદિરમાં ભક્તિ કરતાં વીતગગદેવ પ્રત્યે પાત્ર હોવાને અદ્ભુત ભાવ હૃદયમે છે. આ રીતે જિનમંદિર જ્ઞાન ને ભક્તિના ચુંદર મુમેગનું નિમિત્ત બન્યું છે.

શ્રી જિનમંદિર બંધાયા પછી એક વર્ષે ધોડા મુમુક્ષુ ભાગ્યો દ્વારા જિનમંદિરની પામે જ શ્રી સમવસરણ મંદિર બંધાયું. તેમાં શ્રી સીમંધર ભગવાનનાં અતિ ભાવનાહી ચતુર્ભુજ પ્રતિમાએ બિરાજે છે. ચુંદર આઠ ભૂમિ, કોટ, (મુનિઓ, અર્જિહાઓ, દેવો, મનુષ્યો, તિર્થંધા વગેરેની સભાઓ સહિત) શ્રીમંદ્ય, ત્રણ પીઠિકા, કમળ, આમર, ઇન્દ્ર, અશોકવૃક્ષ, વિભાનો વગેરેની શાસ્ત્રોત્તરવિચિધી તેમા અતિ આકર્ષક રચના છે. મુનિઓની સભામાં શ્રી સીમંધર ભગવાન સાને અન્યંત ભાવપૂર્વક હાથ જોડીને ઊભેલા શ્રીમંદ્યભગવત્કૃદ્દાચાર્યનાં અતિ સોમ્ય મુદ્રાવંત પ્રતિમાએ છે પ્રનિદામકોલસવ સં. ૧૮૮૮ ના વિશાખ વદ ૬ ના માંગલિક દિવમે થયો હતો અને તે પ્રમંતે બદારગામથી લગભગ ૨૦૦૦ માણસો આગ્યાં હતાં. શ્રી સમવસરણના દર્શન કરતાં, શ્રીમંદ્ય ભગવત્કૃદ્દાચાર્ય સર્વેશ વીતરાગ શ્રી સીમંધર ભગવાનના સમ-વસરણમાં ગયા હતા તે પ્રસંગ મુમુક્ષુનાં નેત્રો સમગ્ર ખડા ધાય છે અને તેની સાથે સકળાયેલા અનેક પવિત્ર ભાવો હૃદયમાં રહેતાં મુમુક્ષુ હૃદય ભક્તિ ને ઉત્તાસથી ઊઠી પડે છે. શ્રી સમવસરણ

મંદિર થતાં, સુમુક્ત્યોને તેમના અંતરેના એક પ્રિયતમ પ્રસંગ દષ્ટિ-ગોચર કરવાનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થયું છે.

સં. ૧૮૮૮ ના અસાડ વદ એકમના રોજ શ્રી સોનગઢમાં શ્રી ગુરુરાજે સભા સમક્ષ શ્રી પ્રવચનસારનું વાંચન શરૂ કર્યું હતું તેમાંથી જ્ઞેય અધિકાર ઉપડતા અનેક વર્ષોમાં જોએલ તેનાથી પણ કોઈ આચર્ય ને આશ્ચર્યકારક ગુરુદેવના અંતર આત્મમાંથી નિર્મળ ભાવશ્રુતજ્ઞાનની પર્યાયમાંથી મુક્તને ગહન એવો શ્રુતનો ધોધ વહેવા લાગ્યો તે ધોધ જોણે જાણ્યો હશે ને બરાબર અવલૂં કર્યો હશે તેને ખ્યાલ હશે બાકી તો શું કહી શકાય ?

અવલૂં કરતાં એમ થતું હતું કે આ તે કોઈ આશ્ચર્યકારી આત્મવિભૂતિ જોવાનું સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું ! કે કોઈ અચિંત્ય શ્રુતની નિર્મળ શ્રેણી જોવાનું સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું ? બરેબર સ્વાત્મસ્વરૂપ-વૃદ્ધિરૂપ તે ધન્ય પ્રસંગ મનાયને માટે હૃદયના જ્ઞાનપટ પર કોતરાર્થ રહેશે. ને ફરી ફરી આવા અનેક તરહના મુપ્રસંગો સંપ્રાપ્ત થશે.

મં. ૧૮૮૮ ના ભાદરવા મુદ્દ પાંચમના રોજ સોનગઢમાં શ્રી મનાતન જૈન બ્રહ્મચર્યાશ્રમ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રણ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. દર્શક બ્રહ્મચારીઓ તેમાં જોડાયા છે. તેમાં જોડાનાર બ્રહ્મચારી ત્યાં ત્રણ વર્ષ મુઘી રહી દરરોજ ત્રણેક કલાક નિયત કરેલા ધાર્મિક પુસ્તકોને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રાપ્ત થયેલા શિક્ષણને એકાંતમાં સ્વાધ્યાય દ્વારા દૃઢ કરે છે અને મહારાજ-શ્રીનાં પ્રવચનો, ભક્તિ વગેરેમાં ભાગ લે છે. એમ આખો ત્રિવર્ષ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં ગાળે છે.

પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે ફરીને પાછા રાજકોટના આવકોના આગ્રહને લીધે અને પ્રભાવનાહિંસને લીધે સં. ૧૮૮૮ ના કાગણ મુદ્દ પાંચમના રોજ સોનગઢથી વઢવાણ રસ્તે રાજકોટ જવા માટે વિહાર કર્યો છે. અમૃત વરસતા મહામેઘની જેમ રસ્તામાં આવતા દરેક ગામમાં ગુરુ-કેવ પરમાર્થ-અમૃતનો ધોધમાર વરસાદ વરસાવતા જાય છે અને અનેક તૃપાવંત છવોની તૃપા છિપાવતા જાય છે. હજારો ભાગ્યવંત છવો-જૈનો ને જૈનેતરો-એ અમૃતવર્ષાને ઝીલી સંતુષ્ટ થાય છે. જૈનેતરો

પણ ગુરુદેવનો આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાંભળી દિગ્ધર્મ જાય છે. જૈન દર્શનમાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાનું જ પ્રતિપાદન નથી પણ તેમાં સક્રમ તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર ભરેલું છે એમ સમજતાં તેમને જૈન દર્શન પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટે છે. ગાંધોગામ બાળકો, યુવાનો ને વૃદ્ધોમાં, જૈનો ને જૈનેતરોમાં મહારાજશ્રી આત્મવિચારનાં પ્રબળ આંદોલનો ફેલાવતા જાય છે અને ‘આ મોઘા મનુષ્યભવમાં જો જીવે દેહ, વાળી અને મનથી પર એવા પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન કર્યું’, તેની ગ્રંથિ પણ ન કરી, તો આ મનુષ્યભવ નિષ્ફળ છે’ એમ માંડી પીટીને જાહેર કરતા જાય છે.

એ અમૃતસિંચક ધોગિરાજ કાઠિયાવાડની બહાર વિચર્યા નથી. જો તેઓશ્રી હિંદુસ્તાનમાં વિચરે તો આખા ભારતવર્ષમાં ધર્મની પ્રભાવના કરી હજારો રૂપાવંત જીવોની તથા છિપાવી રહે એવી અદ્ભુત શક્તિ તેમનામાં દેખાય છે.

આવી અદ્ભુત શક્તિના ધરનાર પવિત્રાત્મા કાનજીસ્વામી કાઠિયાવાડની મહા પ્રતિભાગાળી વિભૂતિ છે તેમના પરિચયમાં આવનાર પર તેમના પ્રતિભાયુક્ત વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ પણ વિના ગણેતો નથી. તેઓશ્રી અનેક સદ્ગુણોથી અસંકૃત છે. તેમની કુશાલ બુદ્ધિ એકે વસ્તુના હાર્દમાં ઊતરી જાય છે તેમની સ્મરણશક્તિ ચોરોની વાતને તિથિ વાર સહિત યાદ રાખી ગકે છે. તેમનું હૃદય વર્જથીયે કંઠનું ને કુસુમથીયે કોમળ છે. તેઓશ્રી અવગુણ પાસે અભનમ લેવા છતાં સહેજ યુજી દેખતાં નથી પણ છે. બાળશ્રદ્ધાચારી કાનજીસ્વામી એક અધ્યાત્મમસ્ત આત્માનુભવી પુરુષ છે. અધ્યાત્મમસ્તી તેમની રોગગમાં વ્યાપી ગઈ છે. આત્માનુભવ તેમના મજ્જે મજ્જમાં ગ્રગકે છે. તેમના શ્વાસે શ્વાસે ‘વીતગગ ! વીતગગ !’ નો રજકાર ઊડે છે. કાનજીસ્વામી કાઠિયાવાડનું અદ્વિતીય રત્ન છે. કાઠિયાવાડ કાનજીસ્વામીથી ગૌરવવંત છે.

વૈશાખ સુ ૨,

વિ. સ ૧૯૯૯

હિંમતજીવ જોહાલાલ શાહ

બી એમ સી

ॐ

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્યદેવ

વિષે

ઉલ્લેખો

✽

વન્ધો વિશુર્ધ્વિ ન કૈરિહ કૌણ્ડકુદઃ
કુન્દ-પ્રમા-પ્રણયિ-સીર્તિ-વિશુપિતાશઃ ।
યશ્વારુ-ચારણ-કરામ્બુજચન્દ્રરીરુ-
શ્ચક્રે શ્રુતસ્ય ભરતે પ્રયતઃ પ્રતિષ્ઠામ્ ॥

[અઢગિગિ પરત પગ્ના ગિલાલેખ]

અર્થઃ—કુંદપુ પની પ્રભા રગ્નાગી જેમની કીર્તિ વડે
દિગ્ગાઓ વિલૂપિત થઈ છે. જેઓ ચારણના—ચારણ-
ઋદ્ધિનાગી મહામુનિઓના—મુલ્ક હુસ્તકમળોના ભ્રમર
હતા અને જે પવિત્રાત્માઓ ભગ્નક્ષેત્રમા શ્રુતની પ્રતિષ્ઠા
કરી છે. તે વિશુ કુંદકુંદ ચા પૃથ્વી પર કોનાથી વધ
નથી ?

કોણ્ડકુંદો યતીન્દ્રઃ ॥

રજોમિરસ્પૃષ્ટતમત્વમન્ત-
ર્વાલ્લેપિ સંવ્યઠજયિતુ યતીન્દ્રઃ ।
રજઃપદં ભૂમિતલ વિહાય
ચચાર મન્યે ચતુરગુલ સઃ ॥

[વિંધગિગિ-ગિલાલેખ]

અર્થ:—યતીથર (શ્રીકૃંદકુદ્ધાચી) રજઃસ્થાનને
—ભૂમિતજને—છાડીને ચાર આંગળાં ઝીંચે આકાશમાં
ચાલતા હતા તે દ્વારા હું એમ મમલું છું કે, તેઓશ્રી
અંદરમાં તેમજ બહારમાં રજીથી (પાતાનું) અત્યંત
બરપૃષ્ઠા વ્યક્ત કરતા હતા (-અંદરમાં તેઓ સગા-
સ્ત્રિ મળથી અન્નપૃષ્ઠ હતા અને બહારમાં તૃણથી
અન્નપૃષ્ઠ હતા.)

✽

જइ पउमणंदिणाहो सीमधरसामिदिच्चणाणेण ।
ण विओइइ वो समणा कहं सुमगं पयाणंति ॥

[दर्शनसार]

અર્થ:—(મહાચિદહક્ષેનના વર્તમાન તીર્થકરંદેવ)
શ્રી સીમંધરચાચી પાસેથી મળેલા દિવ્ય જ્ઞાન વડે
શ્રીપદ્મદિનાથે (શ્રીકૃંદકુદ્ધાચાર્યદેવે) બોલ ન આપ્યા
હોત તો મુનિજનો સાચા માર્ગને કેમ શોધત ?

✽

હું કુદ્ધાચાર્ય આચાર્યો ! તમારા વચનો પરુ રચ-
ણાનુસંવાનને વિષે આ પામરને પરમ ઉપકારભૂત
થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર
કરું છું

[શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર]

નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ ।

અધ્યાત્મયોગી શ્રી કાનજીસ્વામીનાં શ્રી સમયસારશાસ્ત્ર પર પ્રવચનો^૧

પ્રારંભિક મંગલાચરણ

ઑંકારં વિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।

કામદં મોહદં ચૈવ ઐકારાય નમો નમઃ ॥

શ્રી પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર.

પ્રથમ “ઐ” શબ્દ છે. જ્યારે આત્મા સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગ-
વાન અર્હંત પરમાત્મા થાય છે ત્યારે પૂર્વે બધાએલાં તીર્થંકર નામકર્મ
પ્રકૃતિના પુણ્ય પ્રારબ્ધના કારણે દિવ્યવાણીના યોગ હોવાથી હોઠ
બંધ છતાં આત્માના સર્વ પ્રદેશોથી ઐકાર એકાક્ષરી (અનક્ષરી)
દિવ્યવાણી છૂટે છે (તેને વચન ઈશ્વરી અર્થાત્ વાગીશ્વરી કહેવાય
છે તે શબ્દ બ્રહ્મરૂપ છે). અર્હંત પરમાત્મા તદ્દન અકપાય શુદ્ધ
ભાવે પ્રભુભક્ત છે તેથી તેનું નિમિત્ત હોવાથી વાણી પણ એકા-
ક્ષરી થઈ જાય છે ને તે વાણી ઐકારપણે ઈશ્વર વિના છૂટે છે; એવો
ઐકાર દિવ્ય દ્વનિ-સરસ્વતીરૂપે તીર્થંકરની વાણી સહજ છૂટે છે.

* ઐકારમય દ્વનિ—તીર્થંકર ભગવાનની અખંડ દેશના

૧ આ પ્રવચનો વાચનારે ગુજરાતી સમયસાર સાથે ગંખી વાચવાં.

* અ = અરિહંત; આ = અશરીરી સિદ્ધ પરમાત્મા;

આ = આચાર્ય; ઉ = ઉપાધ્યાય; મ = મુનિ.

અનઅનઆનઉનમ = ઐ; આ મહામંત્રમાં પંચપરમેષ્ઠીપદ, સર્વશાસ્ત્રોનો
સાર, સર્વગુણસંપન્ન શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો ભાવ સમાય છે.

માણનાર ભય છવ અરથી અપૂર્ણ ભાવે ઘણીને સહજ હા
વાવે કે હું પૂર્ણ કૃતકૃત્ય અવિનાશી શુદ્ધ આત્મા છું આવો-આવડા
જ છું એવી મદજ હા વાવનાર ભાવ્ય છન અવિનાશી મગજ
પર્યાયને પામે છે નિય સ્વભાવ ભાવે નિત્ય મગજ પર્યાયે જે છન
પણિભ્યો છે તે ભાવ્ય છન પરમાર્થના આશ્રયનાગો નેગમનયે થઈ
સૂચ્યો છે પૂર્ણતાના બધે પુરુષાર્થ પાડીને અદ્વિતીયતા પૂર્ણ પરિન
પરમાત્મના જે ગણિતો છે તેને તે પ્રગટ કરે છે

અહીં જમરથી શુદ્ધ સ્વરૂપને નમસ્કાર કરે ■ ઉત્કૃષ્ટ આત્મ
સ્વભાવ પૂર્ણ વીતરાગ સ્વભાવમય શુદ્ધ સિદ્ધદશા જેને પ્રગટ છે તેને
ઓગળીને જે નમસ્કાર કરે છે તે જ નિશ્ચય સ્તુતિ છે પરમાત્માને
નમસ્કાર કરનાર યોગના ભાવે યોગના ઈદ્ર સ્વભાવને નમે છે તેમા
જ હોય છે

આધ્યાત્મ શરૂ કરતા પ્રથમ ભગવાનની દિવ્યવાણીને નમસ્કાર
રૂપ મગજ પૂર્ણ છે

સ્વાધ્યાય એવે સ્વસ્મુખ જનુ, સ્વભાવના અભાવે જ
પરિગમનુ અધિ સ્મુખ, આય=એકાગ્ર, સ્વરૂપમા જ એકાગ્ર તે
સ્વાધ્યાય છે મગજ એવે પાપને ગાગે અને પવિત્રતાને પમાડે તે
પૂર્ણ પરિન મર્જ્યા સ્વભાવ પ્રગટ છે એના નિયે નાથ તીર્થંદ્રવની
અખડ દેશના જે ભાવ્ય છન અતરમા અતગત કરી અરિહંતના
દાન ગણ પર્યાયને નિશ્ચયથી જાણી, ‘ હું પણ આવોજ છું ’ એમ
પૂર્ણ સ્વાધ્યાય સ્વભાવદિષ્ટિએ અભિવ્યક્ત છે તે પાતે અવિનાશી
મગજિક થઈ પુરુષ પાપ ઉપાધિમય સર્વ મર્જા નાશ કરે છે

ઓંકાર મિન્દુસ્યુક્ત નિત્ય ધ્યાયન્તિ યોગિન ।

વામદ મોક્ષદ ચૈવ ઓંકારાય નમો નમ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ — ઓંકાર-નાયક છે, તેનો વામ્યભાવ જ્યારે શુદ્ધ આત્મા
છે તે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ઓગળાણ અને સ્થિતિ પરમાત્મપદરૂપ
પૂર્ણ પરિન ઈદ્રને દેખારી છે યોગીપુરુષ તે શુદ્ધાત્માનુ નિત્ય ધ્યાન
કરે છે, તેના દેગરૂપે ઓક્ષ પામે છે અને કઈ દશા અનૂરી હોય તે

સ્વર્ગ પામી પછી મનુષ્ય થઈ મોક્ષ પામે છે; તેવા ઝંતે વારંવાર નમસ્કાર હો !

અવિરલશબ્દઘનૌઘમસાલિતસકલમૂતલમલકલક્રા ।

મુનિભિરુપાસિતતીર્થાં સરસ્વતી હસ્તુ નો દુરિતાન્ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ:—જેમાં છિદ્ર નથી એવા એકાક્ષરી ઝકાર દિવ્યધ્વનિની દિવ્યધારારૂપી તીર્થકર ભગવાનની અખંડ દેશના, સત્પ્રોધ સરસ્વતી, તે સમ્યગ્જ્ઞાનને કહેનારી છે; તે કેવી છે? તો કે જેમ મેઘવર્ષા પૃથ્વીના મેલને ધોઈ નાખે છે તેમ વીતરાગ ભગવાનની દિવ્યવાણી-રૂપી સરસ્વતીને અખંડ જ્ઞાનધારાપણે જીવીને ભવ્યજનોએ દોષ-દુઃખરૂપ મળમેલ પાપને ધોઈ નાખ્યા છે, અશુદ્ધ પરિણતિનો નાશ કર્યો છે, અને સંત મુનિઓ તે વડે તરી ગયા છે.

હવે બીજા મંગળમાં શ્રી ગુરુદેવને નમસ્કાર કરે છે:—

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાઝજનશલાકયા ।

ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ:—એવા શ્રી ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું. કેવા છે શ્રી ગુરુ ! કે સ્વરૂપમાં ભ્રાંતિરૂપ રાગ-દ્વેષ, મોહનો નાશ કરી શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવનારા છે અને સત્ પુણ્યને દેનારા છે. જ્ઞાનીનું વચન લાયક જીવને પ્રતિષ્ઠોધ પમાડે છે, તેની નિર્દોષ વાણી સાવધાન થઈ શ્રુતગત કરે, એટલે મોહનો અભાવ કરી સ્વરૂપમાં આવધાન રહેા, નિત્ય સ્વાધ્યાય કરેા.

શુદ્ધ સાધ્યના યથાર્થ નિશ્ચયરૂપ શુદ્ધ તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે અસંગ, નિર્મળ જ્ઞાયકસ્વભાવને જાણીને તેમાં ઠરવું-ટકવું, તે જ આ પરમ આગમ શાસ્ત્રનો સાર છે.

ભાષાંતર કર્તાના મંગલાચરણના કોઈ કોઈ અર્થ:—

ગારદ=જ્ઞાન અને સત્પ્રોધ કહેનાર સરસ્વતી-વાણી. નિયોગ=સંબંધ; મેળ. ધર્મધનભોગ=વીતરાગ ધર્મરૂપી ધનનો ભોગવટો. શુભવાર=શુભ પ્રકાર. શુભ=પવિત્ર કાળ=સ્વકાળ નયનયસાર=નવા-

નવા ન્યાયોનો સાર. જ્ઞાનના પવિત્ર અંશોવડે સ્વાધ્યાય વંદતાં, સ્વ-
કાળનો અકાળ પુરુષાર્થનો સાર વંદતો જાય છે.

૫૬ ૫૬ માર દહે દુઃખકાર=પર્યાયે પર્યાયે અંતરજ્ઞાનના તર્કના
બળવડે પાપરૂપી દુઃખકારી ભરણુ-ભાવમરણુનો નાશ કરે છે. લય
લય પાર ગ્રહે ભવચાર=સ્વરૂપની લીનતા ગ્રહતો ગ્રહતો કર્મભાવરૂપ
ભવને ધારણ કરવાનું કારણ બંધભાવ એટલે ભવનો ભાવ, તેનો નાશ
કરે છે. શિષ્ટાચાર=એષ્ટ આચાર. જિન=વીતરાગ. રાજ=શોભાયમાન.
મુક્ત=મહોદ્ધામ. ચેન=આનંદ.

દ્રવ્યકર્મ એટલે જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મ. (તેના પેદા બેઠ
૧૪૮ પ્રકૃતિ છે. વિશેષ માટે જુઓ ગાથા ૧૯ મી કર્મ-નોકર્મ) ભાવ-
કર્મ એટલે રાગ-દ્વેષ અને રાગદ્વેષ એટલે દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પામી, એક
એક સમય જેવડી ક્ષણિક વિકારી અવસ્થાનું કાર્ય, અથવા ચારિત્ર
ગુણનો વિકાર. કર્મચેતના=હું રામ, હું મોહ એવા શુભ-અશુભ ભાવ
કરવામાં ચેતનાનું જોડાણ. કર્મકૃત ચેતના=હરખ શોકના ભોગવદામાં
ચેતનાનું જોડાણ; અગ્નિની ઉજળાઈમાં ઊછળ પામી છે, તે લીલા
લાકડાનું નિમિત્ત પામી ધૂમાડો ઉઠે છે તે કારણે છે તે ઉછળ-અગ્નિનું
મૂળ સ્વરૂપ (અસલી સ્વાભાવિક સ્વરૂપ) નથી. તેમ ચેતન્ય આત્મા
સ્વભાવે શુદ્ધ છે પણ પર નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થાની કથારાના
કારણે (અવગુણરૂપ ઊછળના કારણે) ભૂલ કરે તો રાગદ્વેષરૂપ ધૂમાડો
ઉઠે છે; તે ભાવકર્મ અથવા કર્મભાવ કહેવામાં આવે છે, તે આત્માનું
અસલી-મૂળ સ્વરૂપ એટલે કે સ્વાભાવિક સ્વરૂપ નથી. સમ્યક્દષ્ટિ
ભાવકર્મને પરજ્ઞેય માને છે, તેનો સ્વામી થતો નથી, કારણકે જ્ઞાન
ચેતનાનો તે સ્વામી રહે છે. દષ્ટિના બળવડે ભાવકર્મને નિમિત્તમાં
નાખે છે.

ભાવકર્મ=શુભ-અશુભ ભાવમાં જોડાણ; પોતે વિકારી થઈ ઉદય-
કર્મને વરા થતો પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મભાવમાં ઢળતી વિકારી અવસ્થા;
કોઈપણ પદાર્થમાં ઠીક-અઠીકપણું નથી છતાં તેનાથી ઠીક-અઠીકપણાની
કલ્પના ઉત્પન્ન કરવી તે ભાવકર્મ છે, તે જ રાગ-દ્વેષ છે. કર્મભાવ,
બંધભાવ, વિકારીભાવ, વિભાવભાવ, અસ્થિરતા, ઉંધો પુરુષાર્થ,

અવગતતા, દુઃખરૂપી આકુળીતભાવ, કલુષતા વિગેરે શબ્દો એકાર્થ છે.

પરના નિમિત્તે, પોતાની યોગ્યતાના કારણે જીવ ભૂલ કરે તે સગ-દેવરૂપ ધૂમાડો ઉઠે છે તે અશુદ્ધ ઉપાદાન આશ્રિત જીવની અરૂપી અવસ્થા છે તે સ્થિર વીતરાગ સ્વભાવ નામનો ચારિત્ર ગુણ જીવમાં જ તેની વિકારરૂપ ઉઘી અવસ્થા છે. આ ક્ષણિક વિકારી અવસ્થાનો ચૈતન્ય સ્વભાવમાં પ્રવેશ નથી. તેના (આત્માનો) સ્વભાવ તો પરનિમિત્ત રહિત ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે કારણકે વિકાર ધવામ કર્મના નિમિત્તની હાજરી હોય છે. જો પરનિમિત્ત વિના જ વિકાર થાય તો દેવરૂપ સ્વભાવ થઈ જાય, તો તે ટળે નહીં; પણ આ ભૂલ ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતી છે, તે ત્રિકાળી સ્વભાવના ભાન વડે ટળે છે તેથી જે ટળે તે સ્વભાવના ઘરનું કેમ કહેવાય ? જે ત્રિકાળ સાથે રહે તે જ પ્રેતાત્મ ગણાય. આટે તે ક્ષણિક વિકારી અવસ્થાનો સ્વભાવમાં પ્રવેશ નથી.

દહાંતઃ—અગ્નિનો સ્વભાવ ધૂમાડાવાળો નથી તો પણ વર્તમાન અવસ્થાની કથાશના કારણે, લીલાં લાકડાનાં નિમિત્તે ધૂમાડો ઉઠે છે તેથી અગ્નિની ઉજળાપ્રમાં ઊભૂપ દેખાય છે. નિમિત્તનો અભાવ થતાં ધૂમાડો બંધ થઈ જાય છે તેથી તે અગ્નિનું મૂળ સ્વરૂપ નથી તેમ, “ચૈતન્ય સ્વભાવે શુદ્ધ જ છે.” ભાવકર્મ તે, જીવમાં કર્મના નિમિત્તને વશ પોતાથી કરવામાં આવતો વિકારી ભાવ છે. તે પર્યાય દષ્ટિની અપેક્ષાએ ‘અલિપ્ત’ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ ‘લિપ્ત એકાકાર’ છે. તેનું દહાંતઃ—પાણી સ્વભાવે શીતળ છે અને અગ્નિના નિમિત્તે પાણીની વર્તમાન અવસ્થા ઉજ્જ્વલ થઈ છે તે સાચી છે, પાણીની જ તે અવસ્થા છે; તો પણ તે અવસ્થા ટળી શકે છે, તેથી ક્ષણિક છે. તે લાંબો કાળ ટકી શકે નહીં. પાણી સ્વભાવે શીતળ છે. ગરમ તેટલા અગ્નિના ભડકા હોય છતાં તેની ઉપર ઉજ્જ્વલ અવસ્થાવાળું પાણી નાખવામાં આવે તો ચૂસા નીચેની અગ્નિના ભડકાને ઓલવવાના નાખવાનો પાણીનો શીતળ સ્વભાવ ટળ્યો નથી.

આટે આચાર્ય લગવાન વિકારી અવસ્થાને ગોલુ કરીને, તથા ઉચ્ચતી નિર્મળ પર્યાયના સેદના લક્ષને પણ ગોલુ કરીને, શુદ્ધનયન

મુખ્ય કરી એકલા ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવનો જ આશ્રય કરાવે છે; સામાન્ય નિર્મળ સ્વભાવને લક્ષે દરેક સમયે થતી નિર્મળ પર્યાય સામાન્યમાં ભજે છે; સામાન્યના વલણમાં પુરુષાર્થનું જોર, વધતાં પૂર્ણ કેવળ-પર્યાય ઉઘટે છે; તે જ સાધ્યની સિદ્ધિ છે, પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે.

નોકર્મ:—ઔદારિક, તૈજસ, વૈક્રિયક, આહારાક શરીર આદિ, તથા મન-વચન-ક્રિયા, ધન-દાન્ય, સ્ત્રી, ઘર આદિ તથા અન્ય નોકર્મ-રૂપી પરજોષો તે નોકર્મ છે.

ગુણાઃ સ્વભાવા મવંતિ, સ્વભાવા ગુણા ન મવંતિ.

અર્થ:—ગુણને વસ્તુના સ્વભાવરૂપ કહેવામાં આવે તો સ્વભાવ કહેવાય; પણ અપેક્ષિત સ્વભાવ અથવા ધર્મેને ગુણ ન કહેવાય. જેમકે:—દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ ‘નિત્ય’ સ્વભાવ (ધર્મ) છે; અવસ્થાઓ બદલવાની અપેક્ષાએ ‘અનિત્ય’ ધર્મ; પરથી નાસ્તિત્વપણાની અપેક્ષાએ ‘નાસ્તિ’ ધર્મ; એ રીતે અપેક્ષિત ધર્મેને સ્વભાવ કહેવાય છે પણ ગુણ નહીં.

૧. સંપૂર્ણ સ્વભાવોનો આધાર એક દ્રવ્ય હોવાથી દ્રવ્ય કથયિત્ એક સ્વભાવવાળું છે.

૨. એક જ દ્રવ્યને અનેક સ્વભાવોની પ્રાપ્તિ હોવાથી અનેક સ્વભાવોની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય અનેક સ્વભાવવાળું છે.

૩. ગુણ-ગુણી આદિ સંજ્ઞા, સંજ્ઞા, લક્ષણ અને પ્રયોજનના બેદની અપેક્ષાથી દ્રવ્ય ભેદ સ્વભાવવાળું છે.

૪. ગુણ-ગુણીમાં પ્રદેશભેદ ન હોવાથી દ્રવ્ય એક સ્વભાવવાળું હોવાથી ભેદ સ્વભાવવાળું છે.

નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ।

વિત્સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચ્છિદે ॥ ૧ ॥

અર્થ:—સમયસાર=શુદ્ધ આત્મા સર્વ પદાર્થોમાં સારરૂપ છે; સાર=દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી સહિત છે એવા પરમાર્થ

સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર હો! શુદ્ધ સ્વરૂપને ઝાળખીને, ભાવથી નમીને, અંતર સ્વરૂપમાં ઢળીને, શુદ્ધ નિર્મળ સ્વરૂપને આદર કરું છું.

દ્રવ્યકર્મ=રજકણ, ઝીણી ધૂળ, જ્ઞાનાવરણાદિ આરંભ તે, જડ-રૂપી કર્મ પ્રકૃતિ છે.

ભાવકર્મ=સગ દ્વેષ વિકારરૂપ વિભાવિક ભાવશક્તિ, દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પામી જીવમાં વિકાર થાય છે, તે અશુદ્ધ ઉપાદાન આશ્રિત છે, પણ સ્વભાવમાં નથી.

ભાવ=અવસ્થા; પરિણામનું કાર્ય. અને સગરૂપકાર્ય તે ચિદ્ર વિકાર છે, ભુલરૂપ ક્ષણિક વિકારીભાવ છે.

(૧) વિભાવરૂપ=કર્મભાવપણે ઢળતી વિકારી અવસ્થા.

નોકર્મ=શરીર, ઇન્દ્રિય વિગેરે સ્થૂળ પુદ્ગલપિંડ.

(૨) ભાવાય=સત્રૂપ; હોવારૂપ અવિનાશી વસ્તુ. જે 'છ' તે પર-નિમિત્ત રહિત, પરના આધાર રહિત, ત્રિકાળી સહજ સ્વભાવરૂપ સ્વાધીન પદાર્થ છે, પરથી અસંયોગી વસ્તુ છે, તેને સત્ એટલે ત્રિકાળ ટકનાર શુદ્ધ પદાર્થ કહેવાય છે. તેને આદિ-અંત નથી, સ્વતંત્ર શુદ્ધ છે 'છ' તેને નામરૂપ સંજ્ઞાવડે, ગુણ-ગુણી અસેદ સ્વતંત્ર પદાર્થનું લક્ષ કરીને [વાચક શબ્દ ઉપરથી તેના વાચ્યને-(પદાર્થને)] જ્ઞાને બાણ્યું છે ત્રિકાળી, અખંડ જ્ઞાયક સ્વરૂપ અસંગ નિર્મળ સ્વભાવ છે, તેની જ્ઞાનવડે ઝાળખાણ કરી પરથી જીદાપણાના સમ્યગ્ જ્ઞાનવડે સમજીને, નમસ્કાર કરું છું.

પદાર્થ કોઈ અપેક્ષાએ ભાવરૂપ છે ને કોઈ અપેક્ષાએ અભાવરૂપ છે તે આ રીતે છે, આત્મા પોતાપણે ભાવરૂપ છે, સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વ-કાળ, સ્વભાવપણે છે; અને પરપણે નથી તે અપેક્ષાએ અભાવપણું છે.

સ્વાધીનપણે ભાવરૂપ થવું એટલે કે હોવું, -થવું, -પરિણમવું. સાધકભાવમાં અશે નિર્મળ પર્યાય ઉઘડી છે તે ભાવરૂપ છે-પૂર્ણ નથી ઉઘડી, તેટલી અભાવરૂપ છે. નિત્ય દ્રવ્ય સ્વભાવે ભાવરૂપ છે.

[^૧નમસ્કાર=નમત્, ^૨દગ્ધ, સ્વભાવમાં 'પરિણમવું']

પોતાની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ થઈને સ્વાધીન સ્વભાવરૂપે નમ્યો છે, તે જ પરમાત્માનો લક્ષ્ય છે, જ્ઞાન વિનાનો જીવ મુગ્ધ નમ્યો છે. ।

ગણુધરાય નમઃ—આત્માના અનંત ગુણનો ધણી હું પૂર્ણ સાધ્ય શુદ્ધ આત્માને નમસ્કાર કરી નિશ્ચય પરમાત્માની, ભાવે પ્રતિષ્ઠા કરું છું.

સર્વભાવાન્તરંગિયદે—ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ સંબંધી પર્યાય સહિત અનંત ગુણવાળા, અનેરા સર્વ જીવ-અજીવ પદાર્થો, એક મમયમાં, એક સાથે પ્રગટપણે જાણનાર શુદ્ધ આત્મા તે જ સારરૂપ છે, તેને માથા નમસ્કાર છે. શુદ્ધ સ્વભાવમાં તન્મય અસ્તિત્વે પરિણમ્યો, નમ્યો, એટલે અસારભૂત સંસારપણે ન થયો, હવે રાગ-દ્વેષરૂપ સંસારનો આદર ટદી કરવાનો નથી, એવાં કંઠાલંકાર સહિત ભાવવંદન છે.

સર્વજ્ઞ ધીતરાગ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા ઈષ્ટ છે, ઉપદેય છે, તેની જ શ્રદ્ધા, સ્તુતિ, પ્રતીતિવડે સર્વજ્ઞના ન્યાયે જેણે ત્રિકાળી જ્ઞાત્રિક સ્વભાવનો સ્વીકાર કર્યો તે સર્વ પદાર્થ, ત્રણકાળની અવસ્થાને પ્રતીતિ વડે જાણનારો થયો. હવે તે ભાવે ટકી રહે તો તેને રાગ દ્વેષ, હર્ષ-શોક ઉત્પન્ન ન થાય. ‘હું’ જાણનાર જ છું’ એ ભાવે અસાંતિ, અસંમતા ન થાય. જેમકે સુન્દરરૂપવાળી અવસ્થાપણે દેખાતી કેરી (કેરી નામનો પુદ્ગલનો પિંડ) પ્રથમ વિષ્ટાના ખાતરમાંથી ઉપજી, વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં સુંદર દેખાય છે. વળી તે કેરીને વિષ્ટારૂપે થવાની છે. એમ ત્રણકાળની અવસ્થાને જોનારને, સુંદર અસુંદર દેખાતા કોઈપણ પદાર્થ પ્રત્યે રાગ દ્વેષ, હર્ષ-શોક થતો નથી, એ રીતે કોઈ પ્રત્યે મોહ થતો નથી. નારકીમાંથી દેહ છાડીને મોટી મહારાણીપદે ઉપજેલો જીવ સ્વ વર્ષ પછી ફરી નરકમાં જઈ ઉપજે છે; એમ પુદ્ગલની વિચિત્રતા જોનારને, ત્રિકાળી સંગ્રહ જાણનારને રાગ-દ્વેષ, મોહમાં (મોહપણે) અટકવું થતું નથી. દેહાદિ અશુચિમય-દુઃખમય ક્ષણિક અવસ્થાવાળા પદાર્થો વર્તમાનમાં કંઠાયિત પુણ્યવાળા, સુન્દરરૂપવાળા દેખાય કે કુરૂપ, રોગરૂપે દેખાય છતાં તેમાં મોહ પામતો નથી, કારણકે ત્રણકાળના જ્ઞાનને જાણનારે તે વીગરાગ દ્રષ્ટિ છે, સર્વજ્ઞ દ્રષ્ટિ તે ધર્માત્મા છે.

અનેકાન્ત ધર્મસ્વરૂપ આત્મા છે. તેને ઝાળખનાર અનેક અપેક્ષિત ધર્મને જાણીને (સમજીને) ગુણવાચક એવા ગમે તે નામથી સંબોધે છે.

જૈનધર્મ તે રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનને જિતનાર આત્મસ્વભાવ છે. (વારા વેશ નહીં) આ રીતના શુદ્ધ સ્વભાવને માનનાર ધર્માત્મા જ્યાં જુએ ત્યાં ગુણને જ દેખે છે; ગુણને મુખ્ય કરે છે, વ્યક્તિને નહિ. જેમકે:-પંચપરમેષ્ટીમાં પ્રથમ 'નમો અરિહંતાણુ' એમ ગુણવાચક પદને વંદન કર્યું, પણ 'નમો મહાવિરાણુ' એમ એક નામ લઇને કોઈ વ્યક્તિને વંદન કર્યું નથી. વ્યક્તિને જેમ હોય તેમ જાણે. વ્યક્તિભેદ પાડતાં રાગ આવે છે, માટે 'ગુણપૂજા' પ્રધાન છે. કોઈવાર ધર્માત્મા કોઈ એક ભગવાનનું નામ લઇને પણ વંદન કરે છે પણ ધર્માત્માનું લક્ષ તો ગુણીના ગુણ પ્રત્યેજ હોય છે વ્યક્તિ પ્રત્યે હોતું નથી માટે ગુણપૂજા પ્રધાન છે.

બ્રહ્મા=પોતાના સહજ આનંદ ગુણને બ્રહ્મા (જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા) લોગવે; અથવા બ્રહ્મા=સર્જનહાર:-પોતાની સ્વાધીન મુખમય અવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનાર. દરેક સમયે નવીનવી પર્યાયને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તે સ્વ સ્વભાવપરિણમનરૂપ મૃદ્ધિનો કર્તા જીવ છે, એ દૃષ્ટિએ દરેક જીવ સ્વતંત્ર પોતે બ્રહ્મા છે.

વિષ્ણુ=રાગ-દ્વેષ મોહરૂપ વિકાર રહિત પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને ટકાવે, અથવા વિભાવથી પોતાને બચાવે, નિજગુણની રક્ષા કરે તે; દરેક સમયે પોતાના અનંતગુણ સામર્થ્યની સત્તાથી નિજ દ્રુવ શક્તિ (સદૃશઅંશ) ને સળગ ટકાવી રાખનાર હોવાથી દરેક આત્મા સ્વભાવે વિષ્ણુ છે.

મહેશ=રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનનો દ્વંશ કરે, અથવા પૂર્વવર્તિ ક્ષણિક પર્યાયનો નાશ (અભાવ) કરે તે મહેશ. અનુપમ:-ખીજ કોઇની ઉપમા આપી શકાય નહીં, પોતે જ બધા પદાર્થોને જાણનારો, જ્ઞાનપટે માપનારો, બેહુદજ્ઞાન ઐધર્યવાળો છે માટે અનુપમેય છે, છતાં કથનમાં 'સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો' કહી શકાય. જેમકે:-શુદ્ધ

આત્મા કેવો છે; કે જે શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત પ્રગટ સિદ્ધ પરમાત્મા થયા છે તેવો. જેવો છે તેવો (સાચી ટંકોટીકી) પર સત્તાથી ભિન્ન, સ્વસત્તામાં નિશ્ચલ છે.

પુરુષ:—અખંડ જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગમાં એકત્વપણું માનતો જાણતો, સંઉપયોગપણે એકાકાર થઈ, પૂર્ણ પવિત્રદશાને પામી ઉત્કૃષ્ટ આનંદ રસરૂપી ‘શિવરમણી’ સાથે રમણુ કરે, શુદ્ધ ‘ચેતના સખી’ સાથે નિરાકુળ, નિજાનંદ કેલી કરે, તે પુરુષ. પુરુષ = આત્મા.

સત્ય આત્મા = પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપને ઓળખનાર તથા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સુનિશ્ચિતપણે રહેનાર, ટકનાર, પરમાત્મદશાને પામેલા તે; અને રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનભાવને પામેલા તે મૂઠાત્મા અથવા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

અર્હત = પૂજ્ય:—ત્રણકાળના ઈન્દ્રોવડે ત્રિલોક પૂજ્ય છે, ત્રણે લોકમાં સર્વને વંદનીય છે. બન્ના ગુણો નિર્ભળ ઉઘડી ગયા છે, અને પરમ પૂજ્ય ગુણની મુખ્યતા જેનામાં પ્રગટ છે તેથી પૂજ્ય છે એવા.

જિન:—રાગ-દ્વેષ, અજ્ઞાનને સ્વરૂપ સ્થિરતાવડે છૂટ્યા એવા પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગને જિન કહીયે.

આપ્ત = અકારદોષ રહિત, પરમ હિતોપદેશક, સર્વજ્ઞ.

ભગવાન = મહિમાવંત. સહજ આનંદ = પર નિમિત્ત રહિત નિરુપાધિક (સ્વાભાવિક) આનંદ.

હરિ:—હરતિ તે હરિ = પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપના જ્ઞાનવડે પુણ્ય-પાપના ગેગને હરીદ્યે તે હરિ; પરાધીનતાનો રાગાદિ મળ-મેલ, કર્મકલકનો નાશ કરી પૂર્ણ પવિત્ર સ્વાધીનતા પ્રગટ કરે, પુણ્ય-પાપની ઉપાધિના ઓઘને હરે અને પવિત્રતાને પમાડે તે હરિ. એ રીતે જે જે ગુણનિષ્પન્ન નામ તે ગુણને લક્ષમાં મુખ્ય કરીને તે અપેક્ષાએ આત્માને કહેવામાં કેઈ વિગેધ નથી. (એકાન્ત પક્ષવાજાને નામાદિમાં વિરોધ આવે છે) કેઈ ‘પાપી’ નામ આવે તો, પાપી એટલે પા+પી = ગીઝને સર્વભોજરૂપી ધર્મ, અમૃતરૂપી ઉપદેશ પાનાર અને પોતે પીનાર, એટલે પોતે પોતાના જ સહજ સમતા આનંદ ગુણને

ધારણ કરનાર ધર્માત્મા ઈર્ષ્યો. આમ ગુણની દૃષ્ટિને જ મુખ્ય કરનારા અનેક અપેક્ષા સમજનારાને એટલે આ રીતે વિશાળ સમજણથી સ્યાદ્વાદ સ્વભાવ સમજનારને રાગ-દ્વેષ વિલય થાય છે.

રાજકોટ, તા. ૧૭—૬—૪૩. ગુર.

આ સમયસારમાં આત્માની શુદ્ધતાનો અધિકાર છે.

આત્મા દેહાદિ રાગાદિથી ભુદા છે, એવું વાસ્તવિકપણું જ્યાં-મુઘી આત્મા ન જાણે, ત્યાંમુઘી મોહ ઘટે નહિ. જ્યારે યથાર્થપણું જાણવામાં આવે, ત્યારેજ અંતરથી પરપદાર્થનું માહાત્મ્ય જાય, અને સ્વતું માહાત્મ્ય આવે. સર્વજ્ઞ ભગવાને જેવો આત્માને જોયો તેવોજ આત્મસ્વભાવ આ સમયસારશાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યો છે.

હવે બીજો કળશ શરૂ થાય છે.

* અનંતધર્મણસ્તત્ત્વં પર્યન્તી પ્રત્યગાત્મનઃ ।

અનેકાંતમયી મૂર્તિર્નિત્યમેવ પ્રકાશતામ્ ॥ ૨ ॥

અહીં સરસ્વતીને નમસ્કાર કર્યો છે, તે કેવી છે? “અનંત-ધર્મણસ્તત્ત્વં પર્યન્તી” તેમાં કહ્યું કે, દરેક પદાર્થ સત્ છે, તેના સ્વભાવરૂપ અનંતધર્મો એક બીજાથી ભુદા છે, એવા સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને સરસ્વતીરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન યથાર્થ પ્રકાશે છે. આત્મામાં અનંત-ધર્મ સ્વાધીનપણે ભર્યા છે તે, આત્માની ઓળખાણ અને સ્થિરતા-વડે આત્માથી પ્રગટે છે.

કોઈ કહે, “હમણાં આ ન સમજાય.” પણ આત્મા ક્યારે નથી? દેહ, ઇન્દ્રિય તો કાંઈ જાણતા નથી, જાણે છે તે જ પોતે છે. મારે જરૂર સમજાય. પોતાને સર્વજ્ઞ ન્યાય અનુસાર જાણે, તો તેમાં ઈરે, અને અતીન્દ્રિય આનંદ આવે.

અનંતગુણ=એહુદગુણ; દરેક જઠ, ચેતન પદાર્થમાં સ્વતંત્રપણે અનંતધર્મ છે. દેહ દેવગમાં ભગવાન આત્મા, ત્રિકાળી જ્ઞાનઆનંદ

* શ્રી મમયસાગ્રમાથી કવચનો સમ્બાર્થ પાને ૩ થી જોઈ લેવો

સ્વરૂપે, અનંતગુણરૂપ તત્ત્વ છે, તેને આજાળી સ્થિરતા કરે તો, શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે તેનું નામ 'ધર્મ'.

સર્વજ્ઞ ભગવાને આત્મા, પુરુષ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ અને આકાશ, એ દરેકમાં અનંતગુણ શાશ્વત જોયા છે. કોઈના ગુણ કોઈને આધીન નથી, પરવસ્તુ કોઈને મદદગાર નથી માટે વસ્તુ અર્થાત્ પદાર્થના કોઈ ગુણ કોઈને આધીન હોતા નથી.

આહી દેડલાકે ગુણો હવે કહેવામાં આવે છે:—

(૧) દરેક પદાર્થમાં સત્પણ (અસ્તિપણ) એવો ગુણ અનાદિ-અનંત છે. માટે દરેક વસ્તુ પોતાવડે કરીને સત્ છે, કોઈને આધીન નથી. આ સમજવાથી સ્વાધીન સુખધર્મ પોતાથી પ્રગટે છે. એવું પોતાનું, પરથી વિદ્યત જ્ઞાન થાય તો પોતાનું સુખ પોતે પામે.

(૨) વળી દરેક પદાર્થમાં 'વસ્તુપણ' નામે ગુણ છે. દરેક પદાર્થ પોતાની મેળે પ્રયોજનભૂત ક્રિયા પોતે જ કરી શકે છે; આત્મા પરથી જુદો છે, મન, વાણી, દેહાદિ સર્વ સંયોગ આત્માથી ત્રણેકાળ જુદા છે, તેથી આત્મધર્મમાં કોઈ બીજા પદાર્થની મદદની જરૂર નથી. (કોઈ કહે, 'આવી ઝીણી વાત અમને ન સમજાય'. પણ ન સમજાય એમ કહે તો અનંતકાળે મહાદુર્લભ મનુષ્યપણ મનુષ્ય શું કામનું? આત્માના જ્ઞાન વિના જગતમાં કેકે કૂતરાં, અણુશિયાં જન્મે મરે છે, તેનો મહિમા નથી. તેમ, અનંત કાળે, અનંત પ્રકારે મહાન દુર્લભ મનુષ્યપણ પામી અપૂર્વ આત્મસ્વભાવને સત્સમાગમ વડે ન જાણે તો તેની કોઈ કિંમત નથી. અને જો પાત્રતા વડે જાણે તો તેનો મહિમા અપાર છે.)

વસ્તુત્વ ગુણનો અર્થ, પ્રયોજનભૂત પોતાની ક્રિયાનું કરવાપણું થાય છે. દરેક વસ્તુ પોતાની પ્રવૃત્તિ પોતા વડે કરે છે. એ ન્યાયે આત્માની દરેક પ્રવૃત્તિ આત્મા કરે, જડ પરમાણુ વિગેરે પોતાની ક્રિયા પોતે કરે, તેમાં કોઈની મદદ નથી; માટે દેહની ક્રિયા જીવની મદદ વગર સ્વતંત્રપણે દેહ કરે છે. દેહની ક્રિયા દેહમાં રહેલા દરેક પરમાણુ સ્વતંત્રપણે કરે છે, તેમાં આત્માનું કારણ નથી. એ રીતે

આત્માની ક્રિયા આત્મા, અને જડ, દેહાદિની ક્રિયા જડ કરે છે પણ અજ્ઞાની માને કે ‘હું પરતું કંઈ કરી શકું’ તે ક્ષતિપણાનું અજ્ઞાન છે. પર ચીજની ક્રિયા ત્રણકાળ, ત્રણલોકમાં કંઈ આત્મા કરી શકે નહિ.

(૩) દરેક પદાર્થમાં ‘પ્રમેયપણું’ એટલે ક્ષતિપણું જ્ઞાનનો વિષય થવાપણું છે. જણાવાની યોગ્યતા છે. જ્ઞેય અથવા પ્રમેય=જ્ઞાનમાં જણાવા યોગ્ય. મારે જણાવાપણું જેમાં ન હોય તે વસ્તુ ન કહેવાય.

પ્રશ્ન:—આંખેથી દેખાય ?

ઉત્તર:—જ્ઞાન વડે જ દેખાય-જણાય. આંખ તો અનંત રજ-કણનો પિંડ છે, તેને ખચર નથી કે અમે કોણ છીએ; પણ તેને જાણનારો જુદો રહીને જાણ્યા કરે છે. જ્ઞાનવડે રાહું, ઉતું જણાય છે, જ્ઞાન, જ્ઞાનમાં જાણવાની ક્રિયા કરે છે, તે જ્ઞાનની ક્રિયામાં જ્ઞાન અર્થાત્ આત્મા પોતે પોતાને જાણે, અને પર તેમાં ભિન્નપણે જણાય એવો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે; તે દરેક આત્માનો ગુણ છે. પોતે પોતાને જ્ઞેય કરે તો બીજા ધર્મ જણાય છે.

આ દેહમાં રહેલો આત્મા ‘દેહથી જુદો છે’, એમ ન જાણે તો અંતરમાં જુદાપણાના જ્ઞાનનું કાર્ય જે શાન્તિ તે થાય નહિ પણ અજ્ઞાનનું કાર્ય જે અશાન્તિ તે જીવ અનાદિથી કરી રહ્યો છે તે થાય.

આત્માનો ત્રિકાળી જ્ઞાન સ્વભાવ છે. તે અનંતપદાર્થને યુગ-પત્ જાણવાની શક્તિ ધરાવે છે. પણ અનાદિથી દેહ, ઇન્દ્રિયમાં નજર કરી પોતાને જુલૂની રાગ વડે પરને જાણ્યા કરે છે. નજર કરનારો પોતે અને દિંમત આપે પરને પોતામાં અનંત ગુણની મૂડી કેવી રીતે છે તે તો ન જાણે, પણ ઘરનાં નળિયાં, બારી, બારણાં દેટલાં છે, કેત્રાં છે તે બરાબર જાણે છે. પણ બીજાને જાણનાર પોતે કેવો; તે જાણતો નથી. દેહ, ઇન્દ્રિય પોતે કંઈ જાણતા નથી પણ તેઓ ચૈતન્ય પદાર્થના જ્ઞાનમાં જણાવા યોગ્ય છે. જડ ન જાણે, કેમકે તેમાં જ્ઞાન નથી પણ તે જ્ઞેય છે.

(૪) ચોથો ગુણ:—“ પ્રદેશપણ:.”

દરેક પદાર્થ સદાય પોતાના આકારવાળો હોય, પરંતુ ક્ષેત્રના સંબંધ રહિત, પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં સ્વ-ગુણરૂપે, ત્રિકાળ પોતાના સ્વરૂપે દરેક પદાર્થ છે કોઈ પદાર્થો અસંખ્ય પ્રદેશી છે. કાલાણ, અને પરમાણુ એક પ્રદેશી છે પરમાણુ ઘણા મળીને સ્કંધરૂપ થતાં સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત પ્રદેશી થાય છે.

(૫) ‘ચેતનપણ:’.—આત્માનો જાણવા કેળવવારૂપ ગુણ છે.

દહના કોઈ ભાગમાં કોઈ ચીજનો સંયોગ થતાં ચેતના ગુણવડે આત્મા તેને જાણી લે છે દહ જડને જાણપણ નથી કારણકે સુખ-દુઃખની જડને જાણી નથી. આખા દહ આકારે દહથી ભિન્ન ચેતન-ધન આત્મા છે, તે પોતે સ્વ આકારવાળો છે. રૂપ, ગંધ, સ્પર્શાદિને જાણનારો આત્મા છે સ્વ અને પરત્વું યથાર્થ સ્વરૂપ ન જાતું ત્યાંમુઘી તેનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન ન કહેવાય.

નિરજન=શાગ, દ્વેષ રૂપ વગરનો; નિરાકાર=જડપુદ્ગલના આકાર વગરનો એવો આત્મા છે. શરીરના બધા ભાગમાં આત્મા છે, તે પોતાના અનંત ગુણનો પિંડ, દહ આકારે, દહથી જુદો છે.

(૬) ‘અચેતનપણ:’.—આત્મા સિવાયના પાંચ દ્રવ્યો અચેતન પદાર્થ છે તેનો ગુણ અચેતનપણ (જડપણ) છે

(૭) ‘મૂર્તિકપણ:’.—વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એ પુદ્ગલના ગુણ છે પુદ્ગલમાં રૂપીપદ્ધતિ (મૂર્તિકપણ) છે તે સિવાય પાંચ વસ્તુ અમૂર્તી (અમૂર્તિક) છે.

(૮) ‘અમૂર્તિકપણ:’=સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ રહિતપણ:.

તે તે ગુણોમાં સમયે સમયે પરિવર્તન થતું, તે પર્યાય છે, જે અનંત છે

* દરેક જીવ, ધર્માસ્તિમાન, અધર્મી ૧ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશી છે

(૯) વળી દરેક વસ્તુમાં એકપણું છે, પોતપોતાના અનંત સ્વભાવ અર્થાત્ ગુણ વસ્તુરૂપે એક છે, માટે એકપણું છે.

(૧૦) અનંત ગુણના લક્ષણ, સંખ્યાદિ ભેદથી જોવામાં આવે તો દરેક વસ્તુમાં અનેકપણું પણ છે.

(૧૧) વસ્તુમાં ત્રિકાળ ટકી રહેવાની અપેક્ષાએ નિત્યપણું છે.

(૧૨) અને ક્ષણેક્ષણે અવસ્થાનું બદલાવું, ને નવી અવસ્થાનું ઉપજવું એ અનિત્યપણું છે.

આ બધુવાની એ માટે જરૂર છે કે દરેક ચીજ સ્વતંત્ર છે. ત્રણેકાળે પરથી જીવ્યાપણે છે, તેમ ન માનો તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનને યાળી સ્વભાવને ઓળખી શકાય નહિ.

(૧૩) ‘ભેદપણું’ દરેક વસ્તુમાં છે. વસ્તુ અનંતગુણ સ્વરૂપે અભેદ છે, તોપણ ગુણ-ગુણીના ભેદથી નામ, સંખ્યા, લક્ષણ પ્રયોજન ભેદ ભેદ છે. જેમ:—ગોળ પદાર્થ છે, તેમાં ગળપણ, ગંધ, વર્ણ વગેરે ગુણ અનેક છે. તેમ આત્મા એક વસ્તુ છે, તેમાં જ્ઞાન, દર્શન, વગેરે અનંતગુણ છે, ગુણ-ગુણી નામથી ભેદ તે સંજ્ઞા ભેદ છે. ગુણની સંખ્યા અનંત અને આત્મા એક તે સંખ્યાભેદ છે.

લક્ષણભેદ:—

આત્માનું લક્ષણ:—ચૈતન્ય આદિ ગુણ ધારણ કરવા તે.

જ્ઞાન ગુણનું લક્ષણ:—સ્વ પરને બાંધવું તે.

આદિત્ર ગુણનું લક્ષણ:—ક્રિયું તે.

શ્રદ્ધા ગુણનું લક્ષણ:—પ્રતીતિ કરવી તે. એમ ગુણ-ગુણીમાં લક્ષણભેદ છે.

(૧૪) અભેદપણું:—અથા ગુણ એક વસ્તુરૂપ છે, તેથી અભેદપણું છે.

પોતાના સ્વાધીન સ્વભાવને મમજવાની આ વાત છે. “સમજ પીછે સમ મરડા હૈ, બિન સમજે મૂરકેલ” અંવાર્ણ કહવા માટે સાંભેલા, સૂપડા ન જોડેએ પણ પ્રકાશજ જોડેએ, તેમ અનંતકાળનું

અજ્ઞાન યાગવા માટે સાચું જ્ઞાન કરવાની જરૂર છે. જેમ:-અધારે જેતાં કોલસા, મોતું, કપડાં એ બધાં એક જેવાં દેખાય, છતાં પ્રકાર લગ્ને જુવો તો જેવાં જુદા હતાં, તેવાં જુદાં દેખાય. તેમ દેહ, મન, વાણીને રાગ દ્વેષવડે જેતાં અજ્ઞાનના કારણે બધું એક જણાતું, રાગાદિ, દેહાદિ સાથે આત્મા એક જેવો દેખાતો, તેને સમ્યગ્જ્ઞાન વડે જેતાં જુદા દેખાય છે. યથાર્થ જ્ઞાન સિવાય બીજા ઉપાય કરે તો શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય તેથી સાચા જ્ઞાનવડે, અનેક અપેક્ષા-વડે, અનેક ધર્મને બરાબર સમજવા બોધ્યો.

(૧૫) શુદ્ધપણું:-દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ-સ્વભાવની અપેક્ષાએ જીવને શુદ્ધપણું છે. વર્તમાન વર્તતી એકેક અવસ્થામાં અશુદ્ધતાનો અંશ છે તેને જોવાની દૃષ્ટિ મૌજી કરી, ત્રિકાળી નિર્ભળ સ્વભાવ દૃષ્ટિથી જુવો તો આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ જ છે. શુદ્ધ અશુદ્ધ એ ધર્મ એક આત્મામાં એક સાથે જ છે. જેમ પાણી સ્વભાવે શીતળ છે પણ વર્તમાન અગ્નિના નિમિત્તે ઉની અવસ્થા હોવા છતાં, વર્તમાન નિ-મિત્ત આધીન ઉની અવસ્થાને ન જોતાં ત્રિકાળી ઠંડા સ્વભાવને કહ્યો તો જળ સ્વભાવે શીતળ જ છે. તેમ દ્રવ્યદૃષ્ટિથી આત્મામાં સંદાય શુદ્ધપણું જ છે.

(૧૬) અશુદ્ધપણું:-ક્રમ, કોંઈ, મોહની વૃત્તિ વર્તમાન અ-વસ્થામાં ક્ષણિક છે, તેનો (અશુદ્ધિનો) નાશ થઈ શકે છે; અને સ્વભાવમાં નિર્ભળતાપણે અનંતયુક્ત છે તે રહી શકે છે. વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થા પણ છે, અને દ્રવ્ય સ્વભાવમાં પૂર્ણ શુદ્ધતા છે તે બેઉ પાખાં બાજુમાં જોએ જો આત્મા વર્તમાન અવસ્થામાં પણ શુદ્ધ જ હોય તો, સમજણ અને પુરવાર કરી અશુદ્ધતા યાગવાનું પ્રયો-જન રહે નહિ.

કેટલાક ધર્મો દહેવાણા. તેમાં સામાન્ય ધર્મ તો વચનથી અ-પેક્ષા વડે કહી શકાય છે. અને કેટલાક ધર્મો વચનમાં ન આવે, પણ જ્ઞાનમાં જાણી શકાય. જ્ઞાનમાં દરેક વસ્તુના ધર્મો સારીરીતે જાણી શકાય છે. દરેક વસ્તુમાં અનંતધર્મ છે તેમ આત્મામાં પણ અનંત-

ધર્મો છે. તેમાં ચેતનપણું (જ્ઞાતાપણું) અસાધારણ ગુણ છે. તે ગુણ બીજા કોઈ પદાર્થમાં નથી. વળી બીજી સૂક્ષ્મ વાત એમ છે કે આત્મામાં જ્ઞાન સિવાય બીજા અનંત ધર્મો છે તે બધા નિર્વિકલ્પ છે, જાણપણાનું લક્ષણ તે ધર્મોમાં નથી; એક જ્ઞાન-ગુણ જ સવિકલ્પ એટલેકે સ્વ પરને જાણનાર છે. જ્ઞાન-ગુણ પોતાને સ્વપણે જાણે, અને પરને પરપણે જાણે. બાકીના ગુણ પણ સ્વતંત્ર છે તે પોતાને જાણતા નથી છતાં દરેક ગુણ સ્વતંત્રપણે પોતાની પ્રયોજનભૂત ક્રિયા કરી શકે છે. તે બધા ગુણને એક જ્ઞાન ગુણ જાણે છે. તે જાણપણું બીજા અનંત અચેતન દ્રવ્યો છે તેમાં નથી. સમ્મતીય ચેતન, અર્થાત્ જીવ દ્રવ્યો અનંત છે તોપણ સહુનું ચેતનપણું જુદું જુદું છે. કારણકે દરેક આત્માના અનંત ધર્મો પોતપોતાના સ્વતંત્ર છે, તે બીજા ચેતન દ્રવ્યોમાં નથી. દરેક દ્રવ્યના પ્રદેશ જુદા હોવાથી કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં ભળી જતું નથી. આ ચેતનપણું પોતાના અનંત ધર્મોમાં વ્યાપક છે તેથી તેને ‘આત્માનું તત્ત્વ’ કહ્યું છે.

વર્તમાન સમયમાત્રની કર્મોના નિમિત્તની ક્ષણિક ઉપાધિવાળી સ્થિતિ છે તેને જે કોઈ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, તે જીવને સ્વતંત્ર સ્વતત્ત્વનું જ્ઞાન નથી. પણ પરથી જુદો, બરાબર જેમ છે તેમ પોતાને જાણે, રાગાદિ રહિત પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદમય જેવું છે તેવું પોતાનું સ્વરૂપ જાણે તે, પોતાના સ્વાધીન મુખ-ગુણને પ્રગટ કરી શકે છે. મારે આત્માના અનંત ગુણ તે જ આત્માનું તત્ત્વ છે, રાગ, દ્વેષ મન, વાણી, અને દહની પ્રવૃત્તિ તે આત્માનું તત્ત્વ નથી.

આત્મા સદાય પદ્ધતી જુદો રહી, પોતાના અનંત ગુણોમાં અલેદ હોવાથી પોતામાં વ્યાપક છે, અને તેથી પોતાના અનંત ગુણોમાં ફેલાયેલો છે. તેને તત્ત્વસ્વરૂપે, જેવો છે તેવો આ સરસ્વતીની મૂર્તિ દેખે છે અને દેખાડે છે. અને એ રીતે સમજે તો એનાથી (આ સમ્યગ્જ્ઞાનની મૂર્તિથી—સરસ્વતીથી) સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ થાય છે. મારે “સદા પ્રકાશરૂપ રહો” એવું આશીર્વાદરૂપ વચન એકલું પરને નહિ, પણ પોતાના પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપને લક્ષમાં રાખીને કહ્યું છે.

સમયસારસ્થમાં અપૂર્વ સત્શ્રુતની સ્થાપના કરી છે. આ સમય-સારશાસ્ત્ર પરમ આગમ છે. તે પરમ વિશુદ્ધતાને પ્રગટ કરનાર છે. અન્યે સમ્યગ્જ્ઞાન દીવા (અદ્વિતીય જગત ચક્ષુ) પરમાત્મદશા પામવા માટે, સમ્યગ્જ્ઞાનકારા ભેટ છે. આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે 'તેની ટીકા વડે હું તેજુ સ્પષ્ટીકરણ કરીશ. તેની ટીકા કરવાનું દશ મારી વર્તમાન દશાની નિર્ભળતા આહું છું, પ્રભ, સતકારાદિ આહુનો નર્મી.'

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-

दविरतपनुभाव्यव्याप्तिरूत्मापितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-

र्भवतु समयसारव्याख्यैवानुभूतेः ॥ ૩ ॥

મારો જ્ઞાન-વ્યાપાર નિર્ભળ થાય, મારો પૂર્ણ વીતરાગ ભાવ પ્રગટ થાય, ખીલ વાંછના નથી એમ મહિમાવંત ભગવાન અમૃત-ચંદ્રાચાર્ય કહે છે. "આ સમયસાર અર્થાત્ શુદ્ધાત્માની કથની તથા ટીકાથી જ મારી અનુભૂતિરૂપ પરિણતિની પરમ વિશુદ્ધિ થાઓ." એવી ભાવના ભાવી છે.

શુદ્ધ આત્માને જણાવનાર જ્ઞાન, અવ્યાસની દૃઢતા વડે રાગાદિ કલુષિતતાનો અનુભવ રળી ઉત્કૃષ્ટ નિર્ભળ દશા પ્રગટ થાય, એવી ભાવના કરે છે. આવું પરમ આગમશાસ્ત્ર મારે હાથ આવ્યું, અને તેની ટીકા કરવાનું મહાભાગ્ય આવ્યું, તેથી તેના વિદ્યાસના ભેર વડે જાહેર કરે છે કે "આ ટીકાથી મારી પરિણતિ પૂર્ણપણે નિર્ભળ થઈ જશે."

જેમ પેસાની પ્રીતિવાળો ધનવાનનાં ગાણાં ગાય છે, તે ખરેખર ધનવાનનાં ગાણાં ગાતો નથી; પણ પોતાનાં જ ગાય છે કારણ તેને ધનની રચિ છે, તે રચિનાં જ આણાં ગાય છે. તેમ જેને પોતાના આત્માના અનંત ગુણો ગ્રાહ્ય તે નિમિત્તમાં આરોધ કરી પોતાનાં જ ગુણ ગાય છે. વાણી તો જડ છે, પરમાણુ છે; પણ પાછળ પોતાનો શુદ્ધ ભાવ તેજ હિતકર છે.

આચાર્ય મહારાજ પોતાની પરિણતિ મુદારવાની ભાવના કે છે. મારી વર્તમાન દગા કેવી છે કે, ગ્રાહ વડે કિંચિત્ મેલી છે. પણ મારો ત્રિકાળી સ્વભાવ, દ્રવ્યદૃષ્ટિએ મલિન નથી, મારે પૂર્ણ શુદ્ધ ચિદાનંદ બેહુદ મુખરૂપ છે તેની પ્રતીતિના જોર વડે ‘વર્તમાન અ-શુદ્ધતાનો અંશ દળી જશે’ તેની આચાર્ય મહારાજ ખાત્રી આપે છે. એ રીતે જે કોઈ લાયક જીવ સત્સમાગમ વડે સમજશે તે પણ પોતાની ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર દશાને પામશે

રાજકોટ, તા. ૧૮—૬—૪૩.

સર્વજ્ઞ ભગવાને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી જેવો જાણ્યો તેવો આત્મ-સ્વભાવ દર્શો. પૂર્ણ પવિત્ર સ્વતંત્ર સ્વરૂપ જેવું છે તેવું વાણીમાં આપ્યું છે, તે પરમ હિતોપદેશક સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે, તેમને કંઈ નથી, સહેજે દિવ્યવાણી છૂટે છે, તે સર્વજ્ઞ કથિત પરમ તત્ત્વ= (આત્માનું સાચું સ્વરૂપ) અત્રે દહેવામાં આવે છે. તે યથાર્થપણું જીવ ન બાળે તો કોઈ કાળે બંધનથી મુક્તિ અર્થાત્ સ્વતંત્રતા અને તેનો ઉપાય ન મળે. તે સમજ્યા વિના, પુણ્ય, ક્રિયાકાંડ વગેરે અનંત-વાર જીવ કરી ચૂક્યો, પણ તે પરાશયથી આત્મમર્મ ધર્યો નહિ.

આત્મા પરથી નિરાણો, નિર્મળ, પૂર્ણજ્ઞાન, આનંદધન છે. મન, વાણી, ફેલાકિના સંબંધ વિનાનો ત્રિકાળી તત્ત્વ છે. આચાર્ય મહારાજ આ સમયસારશાસ્ત્રની ટીક કરતાં કહે છે કે, “આ ટીકાનું ફળ મારી વર્તમાન વર્તિત દશાની પરમ વિશુદ્ધિ થાઓ એમ માગ્યું હું.”

આચાર્ય મહાન ગંભીર અર્થવાણી સ્પષ્ટ ભાષા લખી છે. જેમ ઉઘાડા પોસ્ટકાર્ડની દોઢ લીટીમાં “૩ની પાંચ હજાર ગાંસડી ૪૫૦ ના ભાવે ખરીદા.” એમ લખ્યું હોય તે વાંચનાર દોઢ લીટી પાછળનો બધો ભાવ અને સામા વેપારીની હિંમત વગેરે બધું, લખ્યું નથી છતાં તે દોઢ લીટી ઉપરથી જાણી લે છે, બજાર ભાવથી વધુ ભાવે ખરીદ કરનાર અને ખરીદ કરાવનાર, બન્ને જણા કેવા, કેવી હિંમત-વાળા, તે બેઉને પરસ્પર ભરોશો છે. પણ અસહ્ય હોય, અજાણ્યો

હોય તેને ખબર પડે નહિ. પણ જાણનારો, ભરોસો, નજર રાખી
વાંચે તો, બંને તરફની બેડે પેટીના બધા ભાવ જાણી લે છે. ૪૪૦) નો
ભાવ આપે છે છતાં ૪૫૦) ના ભાવથી મોટી ખરીફ લખે છે તેમાં
મન પડતી નથી. જો કોઈ અજાણ્યો વાંચે તો તે વાત ન માને. દુકાન
નો નાની લગ્નને ભેડો હોય, બધું ભેગું લકને ન બેડો હોય, છતાં
તેમાં બધો વેલન સમાયો છે; એમ જો ભરોસો હોય તો દેખી શકે
છે તેન સર્વજ્ઞના અનંત આગમનું રહસ્ય દેહ લીટીમાં હોય તોપણ
મમ્યગમની તેને ખરાબર જાણી લે છે. આચાર્ય કહે છે કે, સર્વજ્ઞ
ભગવાનની વાણી દ્વારા આવેલ શુદ્ધાત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ, તેની વ્યાખ્યા
કરતાં શુદ્ધ આત્મા આવે છે, આમ જ છે એમ-શુદ્ધ આત્માની સાચી
શ્રદ્ધાની દ્રઢતા દ્વારા મારી સ્વરૂપ અભૂતા અર્થાત્ એકામતા થશે,
પરમ વિશુદ્ધિ થશે તે માટે મારી દીક્ષા (તત્ત્વની વ્યાખ્યા) છે, તે
દ્વારા પોતે (આચાર્ય) પોતાનો પરમ આનંદ પ્રગટ કરવા માને છે.

યથાર્થ વજાની ઓળખ કરી, શ્રોતાઓએ ભરોસો રાખી
ખૂબ અવજન મનન કરવું જોઈએ. સમજવાની પાત્રતા પ્રથમ જોઈએ.
કોઈ કોને કાર્ત્ત આપી શકે નહિ પણ વિનવધી, ઉપચારે આશુ' એમ
બોલાય છે આચાર્ય કહે છે કે:-વસ્તુસ્વરૂપ દ્રવ્યસ્વભાવથી જેતાં
ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. પણ વર્તમાન વર્તતી એકેક અવસ્થા ચારિત્ર
મોહ વડે નિરંતર મલિન થઈ રહી છે, વર્તમાન અવસ્થામાં પ્રજ્ઞ
આનંદ નથી (પૂર્ણદશા કૃતકૃત્ય થયા પછી પુરુષાર્થ કરવો મહેતો
નથી) કર્મના નિમિત્તમાં જોડાવાથી જેટલું પર વસ્તુ તરફ જોડાણનું
લક્ષ કરે તેટલી વર્તમાન અવસ્થા મલિન દેખાય છે. અશુદ્ધતા વર્ત-
માન વર્તતી હાલતમાં ક્ષણક્ષણ કરતા અનંતકાળ ગયો છતાં તે અ-
શુદ્ધતા અનંતગુણી થઈ ગઈ નથી. જેમ પાણી અનંતકાળ સુધી ઉતું
થયું તેથી ત્રિકાળ ઉતું થઈ ગયું નથી તેમ આત્મા, દ્રવ્યસ્વભાવે
નિત્ય શુદ્ધ જ છે, તેમાં વર્તમાન અવસ્થામાં કોઈ, માનાદિ વૃત્તિઓ
ઉઠે છે તેટલો આત્મા નથી. માટે તે ક્ષણિક અશુદ્ધતાનો રક્ષક નથી,
પણ નાશક છે, અને અનંતગુણનો સ્વભાવે જ રક્ષક છે. તે ભૂલીને
“હું રાગી, દ્રેપી, મમતાવાળો છું, દેહાદિ સંયોગવાળો છું” એમ

જીવ માને છે, પણ તેથી તેવો આખો થઈ ગયો નથી. પાણી વર્તમાન અવસ્થામાં અગ્નિના નિમિત્તે ઉજ્જુ થયું દેખાય છે પણ સ્વભાવે (તેનું નિત્ય શીતળતાપણું) ઉજ્જુ થયું નથી. કારણકે ઘણાં કાળથી ઉનું છે છતાં તેજ સમયે તેનામાં શીતળ થવાનો સ્વભાવ હોવાથી, ઉજ્જુતાનો નાશ કરી શીતળ થઈ શકે છે; તેમ આત્મા પોતે પોતાની ભૂલથી પોતાને ડહવાળો, ઉપાધિવાળો માને છે, છતાં ક્ષણમાં શુદ્ધ થઈ શકે છે.

આત્માનું સ્વરૂપ શીરિતે છે, સ્વભાવ-વિભાવ શું, પુણ્ય-પાપની લાગણી ઉઠે તે શું, મારો એકરૂપ સ્વભાવ શું? વગેરે સમન્વય નહિ તેથી એ અધરૂં લાગે છે, પણ તે બધું અહીં ઘણી સહેલી રીતે કહેવાય છે. પાણીનો ઢાખડો સહેલો છે, પણ આત્માનો સિદ્ધાંત આત્મામાં અનુભવરૂપે બેસાડવો તે જરૂરનું છે. કાયા ચણામાં મીઠાશ ભરી છે, તેને શેકો તો અંદરમાં જે મીઠાશ ભરી છે તે પ્રગટ થાય છે, મીઠાશ હુતી તે પ્રગટ દશામાં આવી છે. જે કડાણું તથા રેતી વડે સ્વાદ આવતો હોય તો કાંકરા શેકો તેમાંથી પણ મીઠાશ આવવી જોઈએ. કાયા ચણામાં વર્તમાન તુરાશ હોવાથી સ્વાદ આપે નહિ અને ઉગે છે; પણ શેકી નાંખો તો ઉગે નહિ અને સ્વાદ પણ આપે. તેમ આત્મામાં ગત્તિરૂપે પૂર્ણ આનંદ ભર્યો છે; તેમાં વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત આધીન થઈ અજ્ઞાનતા કારણે તુરાશરૂપી આકુળતાનો સ્વાદ આત્માને આવે છે. જેમ ચણા શેકવાથી કચાશનો નાશ થાય છે, તેમ જ્ઞાન-અભ્યાસ વડે, સ્વરૂપની દહના વડે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. પોતાનું અભ્યાસ જ ખરેખર, (પરમાર્થથી) બંધન છે. “હું કંઈથી બંધાયો છું, પરંતુ મને નડે છે” એમ માનવાથી “હું પોતે સ્વાધીન છું” એમ માની પુરુષાર્થ કરવાનો અવકાશ રહેતો નથી.

બંધન ભાવ આત્મા પોતે જ પોતાના અર્થવક જ્ઞાપને ચૂકીને દેરે છે; અને પોતે જ પોતાને ઝાળખીને અંતર સ્થિરતા વડે અશુદ્ધતા યજે છે. જેમ વચ્ચનો મૂળ સ્વભાવ મેલો નથી, પણ પર સંયોગથી વર્તમાન અવસ્થામાં મેલું દેખાય છે વચ્ચના ઊજળા અભાવનું જ્ઞાન કરે તો તે મેલના સંયોગનો અભાવ થઈ શકે છે. તેમ પ્રથમ શુદ્ધ આત્માનું પૂર્ણ પ્રવિત્ર મુક્ત સ્વરૂપ જાણે તો અશુદ્ધતા યાળી ગદાય

છે, માટે અહિં ટીકામાં મુખ્યપણે શુદ્ધ આત્માનું કથન આવશે. આમાં તે અચિંત્ય આત્મસ્વરૂપના ગાહ્યા આવે છે.

પરના આશ્રય, અવલંબન વિનાનું જોડું મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણ સિદ્ધ મમાન છે, તેનો દૃઢ નિશ્ચય કરીને, હવે તમારી પૂર્ણ તાકાત જોડીને તમને પૂર્ણનો નિશ્ચય કરાવું છું, તેનો પ્રગટ મહિમા ગાઉં છું એમ આચાર્ય મહારાજ કહે છે. જગતમાં વખાણનારની દષ્ટિ અને તેની કિંમત કેટલી છે તે જાણ્યા પછી તેના વખાણની કિંમત કરવી કોઈ કોઈના વખાણ ખરેખર કરતું નથી, પણ તેને ગોઠતાનાં વખાણ કરે છે. તેમ નિંદા કરનાર પોતાના જુરા ભાવની જાહેરાત કરે છે તેમાં હાઈ, શોક શો? સફ્ત સહુની ભાવનાનું કળ પામે તેમાં બીજાને શું?

જામે જીતની જુદી હૈ, કેતનો દીયે બતાય;
પાંકો જુરો ન માનીએ, ઔર કહાંમે લાય.

પોતાની ભૂલથી પોતે દુઃખી થાય છે. 'આત્મા શું છે' તેની ખબર ન હોય તેથી અજ્ઞાન ભાવે નિંદા કરે તોપણ તે વ્યક્તિનો દોષ નથી તે વ્યક્તિ અર્થાત્ તે આત્મા ક્ષણમાં સવગો થઈ શકે છે. આચાર્ય કહે છે કે, "હું મારા અવિનાશી, શુદ્ધસ્વરૂપની શુદ્ધતા પ્રગટ કરના આહું છું, જગતની પૂજા, ખ્યાતિ આહુતો નથી. તારણે કોઈ કોઈને કાંઈ આપી શકતું નથી. દરેક પદાર્થ પોતાની સર્વ શક્તિથી પૂર્ણ ■ તે પૂર્ણના લક્ષે ધર્મની શરૂઆત થાય ■"

હવે મૂળ ગાથા બ્રહ્માર શ્રી કુંઠકુંઠાચાર્ય અથની શરૂઆત કરતાં મ ગગ સ્ત્ર કહે છે.

વંદિતુ સર્વસિદ્ધે ધ્રુવમચલમણોવમં મહં પત્તે ।

વોચ્છામિ સમયપાહુડમિણમો સુયકેવલીમણિયં ॥૧॥

ધ્રુવ, અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વ સિદ્ધને,
વંદી કહું શ્રુતકેવળી-કથિત આ સમયપ્રાભૂત અહો ! ૧.

કેવળ બાવે જોતો નથી.” એમ પોતાના પ્રજ્ઞ સાધ્યને નમસ્કાર કરી, પ્રજ્ઞ શુદ્ધ સ્વરૂપ અને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય, મર્વજા લગવાન દ્વારા આવેલ તે જ કહેવા માગે છે.

શ્રુતકેયલી=અંદરના ભાવજ્ઞાનમાં પુગ, સર્વ અર્થ સહિત આગમને જાણનારા. સમય=પરાર્થ અર્થાત આત્મા. પ્રાભૂત=મેટલું. જેમ રાજાને મળવા જતાં ભેટકું આપવું પડે તેમ શુદ્ધ આત્માને અંતરમાં મળવા માટે સમયજ્ઞાનનું ભેટલું આપવું પડે છે. દીકામાં ‘અથ’ શબ્દ મળવાથી સ્પષ્ટ છે. ‘અથ’ સાધકપણે બતાવે છે. પુણ્યતાના લક્ષે અપૂર્વ શરૂઆત જણાવે છે એટલેકે પુર્વે અનંતવાર બાહ્ય સાધનથી જે કરી ચુક્યા તેજ હોય, તે તે અપૂર્વ શરૂઆત નથી. અહિં અપૂર્વ સાધકદશા પ્રગટ કરવાની વાત છે. સંસ્કૃતમાં ‘અથ’ તો અર્થ ‘હવે’ થાય છે. અનંતકાળથી જે માનતો આવે છે અને જે કંઈ ભાવ હતો આવે છે, તે નહિ પણ મર્વજા જ્ઞાની જે કહે છે તે કહું છું.

આ અપૂર્વ શરૂઆત સમગ્રતા વિના આ જીવ અનંતવાર નવમી પ્રેલેયકે પ્રુપ્તના ફળથી ગયો. “હું સ્વાધીન સ્વરૂપ છું, પરના આશ્રય વિનાનો છું” એ બૂલીને જૈનના મહાવ્રતાદિ પણ કર્યા, વચ્ચેના તાણા વગર, તમ જિગમ્બરજા ધારી ઉમ શુભભાવ સહિત પાંચમહાવ્રત અનંતવાર પાલ્યાં, દિકૃષ્ટ તપ કર્યા, કેઈ અગ્નિથી બાળી નાંખે છતાં જરાપણ દોષ ન કરે, તેપણ સર્વજા લગવાન કહે છે કે, “એવું અનંતવાન કર્યું, પણ ધર્મ ન થયો. માત્ર તેવા હોઆ પ્રુપ્ત કરી અનંતવાર સ્વર્ગમાં ગયો. તેને આત્મા પરથી નિરાળો, પ્રુપ્ત, પાપની વૃત્તિ ઉઠે તેનાથી હું પરમાર્થ જુઠો જ છું, મનની સહાયતાથી હું શુદ્ધ જ્ઞા પ્રગટ કરી શકું નહિ, એમ સ્વરૂપની પ્રજ્ઞ સ્વાધીનતાની વાત બેઠી નહિ.”

ગાત્રની શરૂઆતમાં સર્વ સિદ્ધોને ભાવ તથા દ્રવ્ય સ્તુતિ કરીને પોતાના તથા પન્ના આત્માને સિદ્ધ સમાન સ્થાપીને તેનું વિવેચન કરે છે. ભાવસ્તુતિ એટલે મન, વાણી, દેહ તથા શુભાશુભવૃત્તિથી હું જુઠો છું, એમ શુદ્ધાત્મા તરફ વળી મગની વૃત્તિથી ખસી અંદરમાં

કરવું તે ભાવસ્તુતિ છે. બાકી શુભ ભાવરૂપ સ્તુતિ તે કવ્ય નમસ્કાર છે. તેમાં પ્રથમ પોતાનો આત્મા સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે, તે પોતાને સ્થાપીને કહે કે, મારામાં સિદ્ધપણ-પૂર્ણપણ છે. કોને નાને મોઢે આ મોઢી વાત લાગે, પણ પૂર્ણ સ્વરૂપ કબૂલ્યા વિના પૂર્ણની શરૂઆત કેમ થાય? લોકોને જ્ઞાની કહે “તું પ્રભુ છે” તે સાંભળતા ભડકી ઉઠે છે. અને કહે છે કે અરે! આત્માને પ્રભુ કેમ કહ્યો? જ્ઞાની કહે છે, “બધા આત્મા પ્રભુ છે.” બાહ્ય વિષય ક્યાયમાં જેની દૃષ્ટિ છે તેઓ આત્માને પ્રભુ માનવાની ‘ના’ પાડે છે. પણ અર્હિ કહે છે કે “હું સિદ્ધ છું, એમ વિશ્વાસ કરી હા પાડા.” ‘પૂર્ણતાના લક્ષ વિના વાસ્તવિક શરૂઆત નથી.’ “હું પામર છું, ઊલો છું,” એમ માની જે કંઈ કરે તેને પરમાર્થ કંઈ શરૂઆત નથી. ‘હું પ્રભુ નથી’ તેમ કહેવાથી, ‘ના’ માંથી ‘હા’ નહિ આવે. અલ્પશીયાને કંઈ ક્ષધ, સાફ પાવ તો પણ નાગ ન થાય. તેમ પ્રથમથી હીલો માની પુરુષાર્થ કરવા માગે તો ન થાય. કહો અલ્પશીયા જેવડા હોય છતાં કૂંડાડા મારતો નાગ છે; કડક વીર્યવાળો હોય છે. નાના નામ પણ ક્ષણીકર સાપ છે. તેમ આત્મા વર્તમાન અવસ્થામાં ‘નબળાઈવાળો’ દેખાય છતાં સ્વભાવે તો સિદ્ધ જેવો પૂર્ણ દર્શાવાન છે, માટે આચાર્ય પ્રથમથીજ પૂર્ણસિદ્ધ માધ્યમભાષી વાત શરૂ કરે છે. ફેરલી હોંશ છે!!!

લોકો પણ પુરૂં માગીને ગાળાં ગાય છે લગ્ન વખતે મમતાને લીધે ગાય છે કે, ‘થાળ ભર્યો સગ મોતીયે’ એમ ભાવના ભાવે છે ઘરમાં બસે એકપણ મોતી ન હોય. તેમજ કહે છે કે, ‘હાથી જડે આંગણે’ પછી બસે ઘડે સાડું દોર પણ ન હોય. મસારીને મમતાના ગોઠવાના ગાળાં છે. એ ન્યાયે આત્મા પોતે પરથી જુદા પૂરેપૂરે અખંડ છે તેથી પૂર્ણની ભાવના જાહેર કરે છે. બહારમાં ગુલાંટ ખાતે વિકારમાં ઉભો છે તેથી વિકારમાં પૂર્ણની તૃષ્ણા જાહેર કરે છે, કે ‘થાળ ભર્યો સગ મોતીયે,’ ‘હાથી મૂસે આંગણે’ એ અનંત તૃષ્ણાનો ભાવ અંદરથી આવ્યો છે પોતે અનંતગુણોવડે પૂર્ણ છે, તેની ગુલાંટ મારીને આપા અનંત તૃષ્ણાના ઊંચા ભાવ કરે છે. વળી કોઈવાર કહે છે કે ‘આજે મોનાનો મરજ ઉઘો.’ રોજ નહિ અને આજે

કેમ? જે વાતનો મહિમા જાણ્યો તેનો મહિમા કરે છે: તે સંસારની
 જૂતિ બાંધાવીને પૂર્ણ પવિત્રતાની અહીં લાવના છે. આચાર્ય કહે
 કે અપૂર્ણ આત્મરૂઢિને જે કુંજ છે તેણે 'હું' સિદ્ધ પરમાત્મા છું'
 તેવી દૃઢતાની આત્મામાં સ્થાપના કરવી પડશે. થોડે પાત્ર થઈ પૂર્ણની
 વાત સાંભળતાંજ હા પાડવી પડશે. પણ છીંકણી અને બીડી વિના
 ચાલે નહિ તેને કહે 'તું' પરમાત્મા છે, 'તે વાત કયે કાળજે બેસાડે ?
 'પુણ્યના સંયોગ પણ મારે ન જોડ્યો, પરમાણુ માત્ર મારું નથી,
 રાગ, દ્વેષ, ઉપાધિ મારું સ્વરૂપ નથી, 'એવા પૂર્ણ આત્માના નિર્જુલ
 વડે પોતાના આત્મામાં અને પર આત્મામાં સિદ્ધ ભગવાનપણું સ્થા-
 પીને સંભળાયે છે. "હું" જેને સંભળાવું છું તે બધા પ્રભુ છે. તેમ
 જાણીને પ્રભુપણાનો ઉપદેશ આપું છું." આચાર્યદેવ પોકાર કરે છે
 કે "હું" તો પૂર્ણ પવિત્ર સિદ્ધ પરમાત્મા છું, ને તમે પણ સ્વભાવે
 પૂર્ણ છો:" એમ તમે નિઃસંદેહ સમજો. આજે પૂર્ણિમા છે, પૂર્ણની
 વાત જાહેર કરીએ છીએ. દરેક આત્મામાં પૂર્ણ પ્રભુત્વ શક્તિ ભરી
 છે, તેની 'હા પાડ.' એમ જ્ઞાની કહે છે; તેની ના પાડનાર પ્રભુત્વ
 રશા પ્રગટ કેમ કરી શકે ?

પ્રશ્ન:—ઘણાય કહે છે કે 'અમે પરમાત્મા છીએ, 'તો તેવું કેમ?

ઉત્તર:—એમ વાતો ક્યેંથી અંતર અનુભવમાં મેળ ન બેસે,
 મનના પક્ષાંબે ધારી રાખ્યું હોય કે, સાત પંચા પાત્રિય થાય પણ
 ખરે મણે પક્ષાંબુ સરખું ગોઠવી શકે નહિ, તો તેવું ધારેલું શા
 કમવું? તેમ હું રાગ, દ્વેષ, મોહ સહિત પૂર્ણ પ્રભુ છું એમ નિરંતર,
 અખંડ સ્વભાવનું જ્ઞાન ન જ્ઞે તો મનવું ધારેલું શા કમવું?

આચાર્ય કહે છે કે 'હું' પ્રભુ છું પૂર્ણ છું' એમ નક્કી કરીને તમે
 પણ પ્રભુત્વ માનજો. અને તે, પૂર્ણ પવિત્ર દગ્ગા પ્રગટ કરવાનો ઉપાય
 જે રીતે અહિ કહેવાય છે તે રીતે યથાર્થ મહણ કરજો. 'પુત્રનાં લક્ષણ
 પારણામાંથી વર્તાય'. કહે છે કે નાનપણથી વીર્યવાન હોય તે, ઘોડીયાં
 બે ચાર ફાડે ત્યારે મોટા થાય, કસબુકે ઘોડીયામાં પણ ઉછાળા મારે
 અને પુણ્ય હીન હોય તેનાં લક્ષણ પણ પ્રથમથીજ જણાય. અહિ

આચાર્ય પ્રભુ કહે છે કે અમે પ્રભુ છીએ તમે પણ પ્રભુ છો. પ્રથમજ આવાતની 'હા' બેસે છે? કોઈ એમ કહે કે નાની કોથળીમાં મોટી કોથળીના રૂપીયા કેમ સમાય? પણ બાઈ? તું અનંતજ્ઞાન, આનંદરૂપે છે તેથી, તું આવડા મોટા (પ્રભુ સ્વરૂપ) છે તેવી વાત સાંભળી બેસાડી અંદરથી હા જ લાવ. 'તું આટલું' થન લઈ દેજાણો. 'વધો કર' એમ પુણ્યવંત પિતા પુત્રને કહે તો તે હા જ પાડે છે. તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાન અને અનંતજ્ઞાની આચાર્યોએ ખંચા આત્માને પૂર્ણપણે જોયા છે. તું પણ પૂર્ણ છે, પરમાત્મા જેવો છે. જ્ઞાની સ્વભાવ જોડને કહે છે કે તું પ્રભુ છે કારણકે જૂલ અને અશુદ્ધતા તારું સ્વરૂપ નથી. જૂલને અમે ન જોઈએ કારણકે અમે જૂલ રહિત પૂર્ણ આત્મસ્વભાવને જોનારા છીએ. અને એવા પૂર્ણ સ્વભાવને ક્યુલ કરી, તેમાં સ્થિરતા વડે અનંત છવો પરમાત્મ દર્શાવે થયા છે. તેથી તારાથી થઈ શકે તેજ કહેવાય છે.

તા. ૧૬—૬—૪૩.

કુદકુદાચાર્ય પ્રથમ સિદ્ધને નમસ્કાર કરી પહેલી ગાથાની શરૂઆત કરે છે. દરેક આત્મા સ્વભાવે સિદ્ધ સમાન છે, તેવો પોતાના આત્મામાં નિર્ણય કરી સમયસારેતું સ્વરૂપ કહે છે. પરમાત્મ સ્વરૂપ સિદ્ધપદને પોતાના આત્મામાં અને પરના આત્મામાં સ્થાપીને કહીશ, એવો અર્થ "વદિતુ સત્ય સિદ્ધે" માંથી કહ્યો.

દરેક પ્રાણી સ્વતંત્ર સુખ લેવા માંગે છે, તેમાં કોઈ ખાંચા, ઉપાધિ, માગતું નથી. આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ છે, તેમાં મન, વચન, કાયા કે રાગ દ્વેષ નથી. મુજ સ્વભાવથી આત્માનો ઝાળખાણ સહિત મહિમા ગાવામાં આવે છે. નિર્જન ખાણસ થનવાનના વખાણ કરે છે, ત્યાં થનવાનની મોટપનો ભાવ તેના હૃદયમાં બેઠો છે. લક્ષ્મીની મીઠાસા મોઠી છે તેથી ગોઠયાના ગાણાં ગાય છે. તુષ્ટા અંતરમાં બેઠી છે તેના ગાણાં ગાયા કંઠે છે, સામી વ્યક્તિના વખાણ કોઈ કરતું નથી. રાજાને ઈશ્વરનો અવતાર કહે છે તે ઉપમા રાજા કહેવાતા ખાણસને માટે નથી પણ તેના (વખાણ કરનારના) કાળગમાં રાજાના વૈભવને અલગલાટ છે તે માટે કરે છે. તેમ જોને સહજાનંદ

સ્વભાવનો આત્મધર્મો તે સિદ્ધ ભગવાનના ગાળા ગાય છે એટલેકે પોતાના આત્મામાં પૂર્ણ સિદ્ધ સ્વભાવ જે ગાળ્યો છે સ્થાપ્યો છે તેના ગાળા ગાય છે. આચાર્યે અદ્ભુત મંગલિક કહ્યું છે, અખંડ જિન ગાસનને જીવતું રાખ્યું છે. જે સ્વતંત્રતા લેવા માગે છે તે, કોઈનો આશ્રય ન રહે તેવું પદ કહ્યું છે સિદ્ધને વંદન તેજ કરી શકે કે જેને સ્વાધીન પરમાત્મપણું ગાળ્યું, પાસાળમાં આવ્યું અને ઉદયમાં કહ્યું તેજ ભાવવંદન કરી શકે છે. “હું” મિદ્ધ સ્વભાવ પૂર્ણ પવિત્ર પરમાત્મા છું,” એવી વાત સાંભળતાંજ જેને અંદરથી જાણાસા થકને જે જીવ, ધર્મ સમજવા માંગે છે તેની આ વાત છે, શંકામાં અટકનારને મારે નથી. વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. અહીં વસ્તુ તે આત્મા; આત્માનો સ્વભાવ મન, વાણી, દેહ, રાગાદિ ઉપાધિવિનાનો, એવો શુદ્ધ ચેતન્ય આત્માનો સ્વભાવ તે ધર્મ છે. જેને તે સ્વભાવને પ્રગટ કરવો છે તે સિદ્ધને ઓળખીને વંદન કરે છે અર્થાત્ સગથી જરા ઘૂંટો પડી એકાદ થાય છે.

પ્રશ્ન:—સિદ્ધ કોને કહેવાય ?

ઉત્તર:—જેને પૂર્ણ કૃતકૃત્ય પરમાત્મદશા પ્રગટી છે તેને સિદ્ધ કહેવાય છે.

ભાવવંદન એટલે “હું” પૂર્ણ જ્ઞાનધન સ્વભાવે નિર્મળ છું.” એવા ભાવ સહિત રાગાદિ વિસ્મરણ કરી સ્વલક્ષ્મી, સગરહિત, અંદર ઠરવું તે અંતર-એકાગ્રતા અર્થાત્ ભાવવંદન છે.

શુભ વસંતુવાળો ભક્તિભાવ તે દ્રવ્ય-સ્તુતિ છે. તે દ્રવ્ય-સ્તુતિમાં અદપરાગનો ભાગ છે ખરો પણ તે ગૌણ છે. પ્રથમ પોતાના અને બીજાના આત્મામાં પણ, સિદ્ધપણું સ્થાપીને બધાને પ્રભુ સ્થાપ્યા છે. એજ સર્વજ્ઞ ચીતરાગનો જગન્નાદેર માર્ગ છે. અહો? અર્જન વાત છે, અપૂર્વ ઉપદેશ છે, જેની પાતતા હોય તે હા પાડે. જે બીજામાં એટલેકે પુણ્ય-પાપમાં ગેઝાય ને પરતું અવસાનનું કરે એમ પર તરફ જોવામાં અટકે, તેને સાચું હિત નહિ થાય. જે કોઈ સારું કરવા માગે, હીક કરવા માગે તે પૂડું સારું કરવા માગે કે અધૂરું? સૌ

કોઈ પૂરેજ સાડું કરવા માગે માટે આત્મા પૂરો માન્ય જ પૂરો પ્રગટમે સાડું, હીક, પગમાર્થ, કલ્યાણ, આનંદ તે બધી આત્માની નિર્મળ નિરૂપાધિક્કદશા છે તે પોતામાં છે. જે સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધ પરમાત્મપણું યાદ કરે છે, આદર કરે છે તેની અંતરની કોથળી સિદ્ધ પરમાત્મા જેવડી જ છે. પૂર્ણ પરમાત્મસ્વભાવ તે જ મારે આદરણીય છે, બીજો પુણ્ય પાપનો અંશ માટે ન જોડાયે. નિત્ય, નિરાલંબી પૂર્ણ સ્વભાવની શ્રદ્ધા આપ્યા પછી શુદ્ધ દષ્ટિ વડે તે બધો માર્ગ કરી લેશે. દષ્ટિ ખૂલ્યા પછી અદ્ય રાગ રહેને પણ ગુણને રોકે તેવો રાગ નહિ રહે. આ વિશ્વાસ અને રચિ કોણ કહે? જેને શરીર, વાણી, અને મનની પ્રવૃત્તિ ઉપરથી અહંકાર ઊડી ગયો છે. તે “પુણ્ય, પાપ, ઉપાધિ રહિત અસંગ, આત્મા જ છું, જ્ઞાતા જ છું” એવું જેને જ્ઞાન છે તે સતની રચિ જાહેર કરે છે. જેને અંતરમાં-આત્મામાં, પરમાત્માની વાત બેઠી તે ભવિષ્યનો સાક્ષાત્ સિદ્ધજ છે. મુક્તિની વાત સાંભળતાં પરસેવો ઉતરે, પ્રભુ કહેતાં અરેરાટી છૂટે—તેવાઓને જ્ઞાની કહે છે કે “અમે બધાને પૂર્ણ પ્રભુપણે ભાળીને કહીએ છીએ. કશુંક ઉપાધિના ભેદ સાંભળી અટક નહિ.” હું તને કહું છું કે, “તું સિદ્ધ સમાન પ્રભુ છે” એવો વિશ્વાસ તને તારાથી ન આવે ત્યાંસુધી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ કહેલી વાતો તારા અંતરમાં બેસે નહિ.

ભગવાન કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે કે પરમસત્ય હું તને સંભળાવીશ. તે તું અવળ કળતાં છતાં પણ સાંભળવા સમર્થીનો રાગ માગે નથી, ‘હું અરાગી, અખંડ, જ્ઞાયક પ્રભુ જ છું’ એવી એકવાર અંતરથી હા લાવ વળી, જેમ સિદ્ધને સાંભળવું વગેરે ઈચ્છા નથી તેમ મારે પણ નથી, જેવડો સિદ્ધ ભગવાનનો આત્મા તેવડોજ હું છું તેમ નિર્જય લાવ. એમ આ સમયસારશાસ્ત્ર (આત્મસ્વભાવ) તું દ્યન છે. તે શાસ્ત્રને લાવ વચનથી, એટલે અંતરએકમતાથી અને દ્રવ્ય વચનથી એટલે શુભભાવથી કહીશ આગળ કહે છે કે ‘હું અનુભવ પ્રમાણથી કહીશ તેની હા જ પાડજો, કલ્પના કરજો નહિ.’

અહિં દ્રૌપદીના પૂર્ણન, વિપક્ષ્યાતું દષ્ટાંત કહે છે:—

દષ્ટાંત:—દ્રૌપદીનો પૂર્વભાવે એક ધનાઢ્ય શેઠને ત્યાં વિપક્ષ્યાતું

દેહાદિ આદ્યની પ્રવૃત્તિ તે આત્માની ક્રિયા નથી કારણકે જ્યાં શુભ હોય ત્યાં અવશુભ દરમિયાન શકે છે અને તે પરાવર્તનથી ક્ષણિક વિ-
કારી બાબ છે. સ્વભાવની સ્થિરતા વડે તે યાજી શકાય છે. તથા કાળે
એકજ ઉપાય, એકજ રીત છે. અહો! કેટલી વિગાળ દ્રષ્ટિ! પ્રભુપણ
અને પ્રભુ ધવાનો ઉપાય પાતામાંજ છે.

“હરતાં ફરતા પ્રગટ પ્રભુ દેખું રે,”

“મારું જીવું સદૃશ તવ લેખું રે.”

“મુક્તાનંદનો નાથ બિહારી રે,”

“જોયા જીવન દારી હમારી રે.”

‘પુણ્ય, પાપ વગેરે પર તે મારા છે, પરંતુ કંઈ કરી શકું’
એવી માન્યતા તે પાપ; તેને હરે તે હરિ. (હરિ=આત્મા) વિશ-
દ્રષ્ટિ એટલે સ્વતંત્ર સ્વભાવ એવાની માગી દ્રષ્ટિ. ‘હુંએ પ્રભુ!
તમે ય પ્રભુ છો, ધીમને આધીન નથી’ એમ સ્વતંત્ર પ્રભુત્વ સ્થાપ-
નું. તેમાં કોની સાથે વેર, વિરોધપણ રહે છે? જુવાને પવિત્ર પ્ર-
પણે જોનારો આત્માના નિર્વિકારી સ્વભાવને દેખે છે, તેમાં મોઢા
હિલુપના ભેદ પાડતો નથી. વેરી જગતમાં કોઈ જન્મ્યો નથી. વે-
ર વિરોધ તો અજ્ઞાનભાવે કંપનાથી માનેલ છે.

ત્રિકાળી જ્ઞાનસ્વભાવમાં જાણવારૂપ ક્રિયા થાય છે તે બુદ્ધીને
પરને ઠીક, અઠીક માની આકૃગતા કેમ કરે છે? ઠરે રે ઠર, ભાઈ!
આવા અનંતકાળે દુર્લભ, મનુષ્ય જીવન, તેમાં મહા મોંઘપવાળા
સત્-સમાગમ, શ્રવણ મળે, અને તાગે સ્વતંત્ર સ્વભાવ છે તેને ન
માને તે કેમ આલે?

આપ, ત્રિકરને કહે કે, “અરે! રજવાની મોસમ, અને ન રે/જ
તો પછી ક્યારે રજીશ! બે મહિનામાં બાર મહિનાના રોટલા નીકળે
એમ છે.” તે તો ધૂળ છે. અહિં ત્રિલોકનાથ વીતરાગ કહે છે કે
મનુષ્ય જીવન અને સાચું સાંભળવાનાં ટાણું આવ્યાં, મોક્ષના માંડવા
નાંખ્યા છે; તારો સિદ્ધ મુક્ત સ્વભાવ છે. તેમાં તને સ્થાપવામાં આવે
છે, તેમાં ક્યાંક વેર, વિરોધ નથી. ચૈતન્ય આત્માના સ્વભાવમાં વિરોધ

નથી, માટે મારો સ્વભાવ પણ વૈર, વિરોધ રાખનાર નથી, પણ અવગુણનો નાશક છે, કારણકે સિદ્ધમાં અવગુણ નથી. પૂર્ણ થયા પહેલાં પૂર્ણનાં ગાણાં છે. જ્યાં શંકા છે ત્યાં રોણાં છે; જ્ઞાની તો પ્રભુતા જ ભાળે છે.

હરતાં દરતાં પ્રગટ હરિ દેખું રે, મારું જીવનું સદ્ગુણ થયું લેખું રે;
 ભવનો છોડા આપ્યો રે, ઓધા જીવન દારી હુમારી રે.
 ઓધા જીવન દારી અમારી રે.

હવે મુક્તાનંદ=અંદરનો મુક્ત અખંડ આનંદ સ્વભાવ જાગ્યો.

આત્માનું પૂર્ણ અધિકારી સ્વરૂપ લક્ષમાં લીધું, તે નિર્ભંજ પરિણામીની દારીનું સાધ્ય [લક્ષ્ય, ધ્યેય] શુદ્ધાત્મા જ છે. બીજા પ્રત્યે લક્ષ્ય કરવાનું નથી. એવા નિર્લુપ્ત પછી અલ્પ અસ્થિરતા રહી, તેનાથી ગુણનો નાશ થવા દેશે નહિ. સંસારી લાયક જીવને સિદ્ધ સમાન સ્થાપ્યા છે. તેનો આશ્રય કરનારને પછી તેમાં એકાગ્રતા વડે નિર્ભંજ ભાવ પ્રગટ કરીને અલ્પ કાળમાં સાક્ષાત્ સિદ્ધ થાયું એમાં તેને શંકા, સંદેહ રહે નહીં.

‘સંકલ્પ, વિકલ્પ, હ્રસ્વ મારું સ્વરૂપ નથી, પરથી હું જુદો છું,’ એમ સ્વતંત્ર સ્વભાવને પ્રગટ કરી જાગ્યો, તેમાં કાળ અને કર્મ નડતા નથી. કર્મ તો જડ મૂર્તિક છે તે સ્વભાવમાં પેસી ગયા નથી; કારણકે આત્મા સદાય પોતાપણે છે, પરપણે નથી. જે તારામાં નથી તે, તને હુકશાન તણ કાળ, તણલોકમાં કરે નહિ. દરેક પદાર્થ પોતાપણે છે, પરપણે નથી; તેથી કોઈ એક પદાર્થ, કોઈ બીજા પદાર્થને જાણ, હુકશાનનું કારણ નથી. છતાં ઊંધી કંપના કરી, ઊંધી માન્યતાએ ઘર ઘાટ્યાં કે, “મને કર્મ નડયાં, જડ કર્મ મારી નાંખ્યા.” તેમ કહેનારને મુશ્વરું નથી. તારી ભૂલના કારણે રાગ, દ્વેષ, વિકારરૂપ સંસાર છે. તારી ઓછાઈ ભૂલી પરને ઓછાઈ આપે છે તને કે તારામાં માલ નથી. પર તને હેરાન કરે અથવા આપી દે તેમ તું માને છે છતાં તેમ કદી થતું નથી. પોતાને પૂર્ણ અને સ્વતંત્ર પ્રભુ ન માને, તોપણ પોતે તેવો છે જ. પોતાના સ્વભાવથી વીપરીત માને તેથી સ્વભાવ કંઈ કરી જતો નથી. જે કોઈ પોતાના આત્માને પરમાર્થ

સિદ્ધ સમાન જાણી નિરંતર ધ્યાવે છે તે તેના જેવા થઈ જાય છે. ત્રણે કાળના જ્ઞાની પ્રથમજ મુદ્ધ આત્માની સ્થાપનાનો ઉપદેશ આપે છે. શાકુન્દર હોય તે ૧૬ આની વૃક્ષે છે, ૮ આની વાળાની ઓથ લેતો નથી. નજવાની વાત યાદ ન કરે. તેમ હું પૂર્ણ, નિર્મળ, સિદ્ધ સમાન છું, તેવો થવાનો છું, તેમાં વિધન ત્રણ કાળ, ત્રણસોકમાં જોતો નથી. આત્માને કર્મ નડે છે એવી પાક મૂકનાગને યાદ કરતો નથી, અને જાણે છે કે આ રીતે સિદ્ધ રનરૂપને પ્યાવીને અનંત જીવો સિદ્ધ થાય છે.

સિદ્ધમતિ કેવી છે ? સંસારની આં ગતિથી વિસક્ષણ (વિપરીત સક્ષણ) એવી પથમગતિ અર્થાત્ મોક્ષ, તેને પામ્યા છે. જેની સ્થિતિ તેનાં ગાણાં ગાવા બેગા થાય; તેમ જ્ઞાની (ધર્મીઆ) જગતના લાપ-જીવોને પોતા સમાન, સિદ્ધ જેવા બનાવે છે અને કહે છે કે આપા ત્રિકાળી, અખંડ, સ્વાધીનતાની અંતર સ્વભાવમાંથી ' હા ' પાડી તે વાત અચળ કરનારા, કરાવનારા, બંધા મોક્ષના મોતી છે. તીર્થ કર ભગવાને પામ અમાન તમારા, બધામાં સિદ્ધપણ સ્થાપ્યું છે.

અહો ! દીકામાં પરમ અદ્ભુત, અસૌકિક વાત છે. અપૂર્વ સરની સ્થાપના કરી-કરાવીને પ્રથમ જ મોક્ષના મંગલિક ગાયા. અને એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ મત છે; તેનો શુભગત કરી આશ્ચર્ય મહારાજ સંસારના મૂલેજાને જગાડે છે. જેમ મારલીના નાદે સર્પ જામત થઈ આનંદથી ડાલી ઉડે તેમ, આ દેહરૂપી ગુદામાં ત્રિસોડીનાથ આત્મા છે, તારા મહિમાના ગાણા ગાયા છે, તો તુ કેમ ન નાચે ? તું પૂર્ણ છે, પ્રભુ છે, એ હોંરાથી સાંભળી એકવાર ડાલીને ' હા ' પાડ કહે કે, એ પૂર્ણ રનભાવ સિવાય બીજું કંઈ બેઠતું નથી. સર્વજ્ઞ પીતરાં તો તારી અંતઃતત્તાની જાહેરાતના કટ્ટે પીડ્યા છે. જેમ તાજ હોને જાહેર કરે કે " હવે અમાનું રાજ છે. " તેમ જ્ઞાની થઈ તું આતમાના રાજ થઈ કહે કે, ' મારું સિદ્ધપદ્મ રાજ છે; ' તેમાં સંસારપદનો નારા છે અથ્થે પ્રથમ ગાદીએ બેઠા, જાહેરાત કરી, તને પણ તેમજ કહીએ છીએ.

અહો ! પંચમગણે કુંદકુંદાચાર્યે, અમૃતચંદ્રાચાર્યે, અમૃત
 વરસાબ્યા છે. જેના શ્રવણની મીઠાશ, મધુરાશ ! જે સાંભળતાંજ
 તત્ત્વનું બહુમાન આવે કે, અહો ! આવી વાત કદી સાંભળી નથી,
 કેવી સ્પષ્ટ વાત ! નિર્મળ-ચોખ્ખી વાત જેને આત્મામાં બેઠી, તે
 પાછા ન પડે; હું ભાળીને કહું છું કે 'હું સિદ્ધ છું પણ સિદ્ધ; ' તેની
 હા પાડે, એવા લાયક જીવને જ સંભળાવે છે.

કેવી છે સિદ્ધગતિ ? સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થઈ છે તેને કોઈ બાહ્ય
 આશ્રય-અવલંબન નથી. જે પર આશ્રયથી ઉપજે તે સ્વાભાવિક
 એટલે સ્વાધીન ન કહેવાય. માટે પર નિમિત્ત વિના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન
 એવી તે સિદ્ધગતિ ધ્રુવ-ચોક્કસ છે, નિશ્ચય છે, ચલાયમાન નથી. ચારે
 ગતિ પર નિમિત્તથી એટલે, પુણ્ય, પાપ, વિકારના કારણે મ'યોગથી
 ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી દેવ, કન્દ આદિ પદ મળે તોપણ તે ધ્રુવ નથી;
 માટે ચારે ગતિ વિનાશિક છે. તેથી આ પંચમગતીમાં, એ વિના
 શિક્તાનો અભાવ થયો.

વળી તે ગતિ કેવી છે ? અચળ છે. ચૈતન્ય ઉપયોગમાં અશુ-
 દ્ધતા, ચળતા જે પરનિમિત્તે પોતાની ભૂલવડે હતી તે પોતાના સ્વભાવના
 ભાનવડે, પુરુષાર્થવડે સર્વથા નાશ કરવાથી અચળગતિ પ્રાપ્ત થઈ
 છે ફરીને અશુદ્ધતા આવવાની નથી માટે તે ગતિ અચળ છે. જીવ
 પ્રથમ પરમાત્મ દગ્ગામાં હતો પછી અશુદ્ધ થયો તેમ નથી. પણ
 અનાદિથી સંસ્કારદગ્ગા આત્મામાં હતી, તે પોતાની ભૂલના કારણે
 હતી. તેનો અભૂલ સ્વભાવના ભાન વડે સર્વથા નાશ કરવાથી
 સિદ્ધગતિ પ્રગટ થઈ છે. તે પાછી કરવાની નથી માટે અચળ છે. દગ્ગે
 આત્માનો સ્વભાવ ધ્રુવ, અચળ, શુદ્ધ જ છે. માટે સ્વભાવનું લક્ષ
 હોય તો, અશુદ્ધતા થાય નહિ. પણ પરલક્ષે વિકાર કરી ચાર ગતિમાં
 અનાદિનો ભ્રમે છે, તે એકવાર સિદ્ધ, ધ્રુવસ્વભાવનો આશ્રય કું
 તો વિશ્રાંતિ મળે. પુણ્ય, પાપ તરફનું લક્ષ તે પરભાવ છે. તેના નિ-
 મિત્તથી ચોરાશીમાં ભ્રમણ થતું હતું તે હવે સ્વભાવના ઘડે આવે
 તો જ શાંતિ મળે. અજ્ઞાનો જીવો પણ તેનું માનેલું કલ્પિત ઘર તેમાં

આવવાથી શાંતી માને છે. જેમ એક માણસ પરંદેશમાં, ધન કમાવા ગયો, એક ગામભો ન રહ્યો, બીજે, ત્રીજે ગયો એમાં એકવાર ફાળ્યો, કમાઈને ઘરે આવ્યો, પછી ત્યાં વિત્રાંતિ અનુભવે છે. પછી નક્કી થઈ ગયું કે, આ ઠેકાણે ખંડા, આ ઠેકાણે માટે જીવતાં મુઘી રહેવાનું છે; પણ પછી ક્યાં ચાલ્યો જશે? ક્યાં આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે? તે તેને ખબર નથી. જ્ઞાની કહે છે કે તે તેના વાણી, વિચાર, યત્ન અનુસાર બીજા ભવમાં જશે. વર્તમાનમાં ભવના અભાવનો નિર્ણય ન કર્યો તો જીવનર શા કામનું? પૈમા કમાણો અગર કદાચિત્ દેવપદ મેળવ્યું તોપણ શા કામનું? ધર્મમાં વૃદ્ધસ્થ દશામાં રહી એકાવ-તારી થઈ ગયા છે. જે સિદ્ધ ભગવંતો આવી ગતિને પામ્યા, તે સિદ્ધપદને ઝોળખીને, તે પૂર્ણ સિદ્ધપદનું હૃદયમાં સ્થાપીને વંદન કરે છે એવળખ્યા વિના ઝોળે વંદન નથી.

તા. ૨૦-૬-૧૯૬૩

સમયસાર=આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, પરનિમિત્તાધીન શુભાશુભ વૃત્તિ હોઈ છે તે મૂળ સ્વભાવ નથી. જેમ પાણીનો મૂળ સ્વભાવ નિર્મળ છે તેમ આત્માનો મૂળ (અસક્તી) સ્વભાવ પવિત્ર જ્ઞાન, આનંદ સ્વરૂપ છે. ભૂલ, આકૃષ્ણતા, ને આત્માનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાતા દ્રશ્ય, સ્વતત્ત્વપદ શું છે તે બતાવવા માટે આ શાસ્ત્રનું વ્યાખ્યાન છે. પ્રથમ ‘વદિતુ સંય સિદ્ધે’ કહી શરૂઆત કરી. જેની પૂર્ણ પવિત્ર સ્વભાવદશા પ્રગટ થઈ તેને મુક્તદશા અર્થાત્ પરમાત્મભાવ કહેવાય છે; તેનો અતરથી આત્મામાં આદર આપ્યો કે, જેનું પર-માત્માનું સ્વરૂપ છે તેનું જ માફ છે, તેનો આદર કરું છું, પુણ્ય, પાપ આદિનો આદર કરેનો નથી, એવો અતરથી નિર્ણય થયો તેજ શરૂઆતનો ધર્મ છે.

‘હું બંધ વિચાર રહિત છું’ એમ નક્કી કરતાં જ, ‘હું પર-માત્મા સિદ્ધ સમાન છું’ એમ સ્થાપન કરું, એટલે સિદ્ધ પરમાત્માને ભાવથી પોતાના આત્મામાં સ્થાપ્યા તેનોજ આદર કરી “હું જ તેવો આત્મા છું” એવો ૩૮ નિશ્ચય તેજ પ્રથમમાં પ્રથમ ઉપાય છે

અન્યની છુટવાનો માર્ગ છે. સિદ્ધ ભગવાન નીચે આવતા નથી, પણ જેના અંતઃકરણમાં (જ્ઞાનમાં) "હું પરમાત્મા સિદ્ધ જેવો છું" એવી દૃઢતા થઈ, એટલે તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવનો નાશ કર્યેજ છુટકો, અર્થાત્ નાશ થઈ જાય છે.

"અદાથી હું પૂર્ણ પરમાત્મા અસરીરી અખંડ છું," એવો મોક્ષ સ્વભાવનો નિર્ણય કર્યા પછી અદ્ય રાગ, દ્વેષ, અસ્થિરતા રહેશે, પણ, તે રાગવા માર્ગે છે તેથી રહેશે નહિ. પણ દાખીજ જશે પછી એકલો પૂર્ણ આનંદ રહી જશે. એમ સમજીને ધ્રુવ, અચળ, અનુપમ, ગતિને ધોતામાં દેખીને ભાવમાં એકાગ્રરૂપ વદન કરે છે.

સિદ્ધ ભગવાન પામ્યા તે મોક્ષગતિ કેવી છે? કે, અનુપમ છે એટલે કે જગતમાં જેટલા પદાર્થ છે, તેની ઉપમા રહિત છે. મારે જેમ તેમનામાં કોઈ ઉપાધિ કે ઉલ્લેખ નથી તેવો હું છું એમ સમજીને પરમાત્માને વંદન કરે છે. તેથી અપરમાત્મપણું=વિરોધપણું, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનપણું આદરવા માર્ગતો નથી, એમ નિશ્ચય કરે છે. એક પદાર્થને બીજા પદાર્થ સાથે મેળવતા, દ્વિચિત્ ઉપમા મળે પણ આત્મા ભગવાન તેને જગતની કોઈ વસ્તુની ઉપમા આપી શકાય નહિ, એવું એ પરમ અનુપમ પદ છે.

જડમાંથી આનંદ માન્યો છે તે કાંઈ જડમાંથી સુખ આવતું નથી, પણ કંદપનાથી માન્યું છે; તે કંદપનાથી ભુકું ધોતાનું શુદ્ધ ચિદાનંદરૂપે જ્ઞાતાપણું છે. તેનો જ આદર કરે અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરે ત્યારે અનુપમ મોક્ષદશા પ્રગટે છે, સંસારના પદાર્થની કોઈ ઉપમા તે દશાને આપી શકાતી નથી. જેમ ગાયનું તાણું ધી કેવું? તે ધીને બીજા પદાર્થ સાથે ઉપમા આપી શકાતી નથી, કારણકે તાણપણું અને તેની મીઠાશની ઉપમાને લાયક બીજો પદાર્થ મળતો નથી ધી, ગરીબોને પણ ગળથૂંથીમાં મળેલ છે, તે અનંત-વાર આખેલ છે, છતાં તેનો સ્વાદ વાણિમાં પુરો ન કહી શકે; તો આત્મા પરમાનંદ સ્વરૂપ અતીન્દ્રિય છે તે વાણીમાં કેમ આવે?

આત્માનું સ્વરૂપ અનુપમ હોવાથી તેની પ્રાપ્તિ અને તેનો

ઉપાય બાદ સ્થાન પડે નથી, ' પુણ્યની, પ્રવૃત્તિ, કે મન, વાણી, દેહની પ્રવૃત્તિ વગેરે કોઈ આરી ચીજ નથી, માટે મને મદદગાર નથી, હિત અહિતનું કાર. હું જ છું, " એમ સર્વોત્તમ પોતાના શુદ્ધ દેવ રૂપને ઓળખી વ ન -એ છે, આદર રે છે

અજ્ઞાની જીવ સામાન્ય રમ પુરી માનાના જાણુ, ખાના જોએ છે તે ખાતા ખાતા બચ મચ થાય છે, તેમાં લીન ઘર્ષ, સ્વાદ માની હુન્ખાય છે પણ તે માનાના જાણુ મોઢામાં નાખી ચાવીને ગમે ઉતારના પના અરિસામાં જોએ તો ખમર પડે કે કુ શુ ખાઉં કુ કુતરાની આંખ જોવો દેખાન વાગશે પણ જમના નાનુપી સ્નાદ માને છે અને ગમે શુ લોટારુ છુ તે જોતો નથી મીઠાશની ઉપમા આપી ગનગથીયા દરે છે, દૂગ જેવી પરમાણની અવસ્થાનુ તે રૂપા તર છે મગમાં મીઠાં ક્ષણમાં એક ફગમાં નિદ્રા થાય છે એમ પણ માણુની નિમણી રસ્ત નિથતી જુએ તો તેને પગમાં મુખયુદ્ધિ થાય નહિ વગી પરમા મુખ છે જેવી પોતાની માનેથી સ્વપના, સામેની વસ્તુમાંથી આવતી નથી પણ પોતાના મુખયુદ્ધિના નિમર મરી પોતે હરી, વિનાશ માને છે અને હીં અરીમ્ની સ્વપના કે છે તે નિમર હેલી નાખે તો પૂર્વ જ્ઞાન રૂપ મોક્ષગતિ આ મામાંથી પ્રગટે છે તેને મો પિમા નાડ પડતી નથી પ્રથમ શ્રદ્ધામાંથી, વિશ્વાસ કે ઉપાધિ રૂપે હું નથી એમ વિમરનો ત્યાગ મ્વે જોએ

જેમ મરચા અને મરી મ તેની તીખારનો અનુભવ થાય, તેમાં મ્હ જાતનાં તીખામ જુદી જુદી છે તે જ્ઞાનમાં જાણે, પણ નાપૂરી દ્વારા સતોષ ન્હ મ્હી શક નાઈ તેમ સિદ્ધ પ જ્ઞાનમાં જાણે, પણ મ્હી મટે નહિ સર્વથી અનુપમ આત્માનુ પચિત્ત સ્વરૂપ, તે અનિર્વચ્ય પદ, સર્વથી નિવશ્ય છે આ નિગેરણી ચારે ગતિમાં જે, પણ મ્પર કોઈ પ્રમર સમાનપણ મળી આવે છે તેવો મર્ષ પ્રમર આ પચમગતિમાં નથી એમ મતાનુ દેવ મનુષ્ય તિર્થંચ (હાન) અને નારકી જે ચારે ગતિ સાર કે પીન નથી પણ જીવોના પરિભ્રમનુ રણ છે જેલે ખીજને માઠી નાખનાના ફૂરલાન મ્ધાં તેને પોતાની મગનડના માનનામાં નચ્ય અમનડતા મ્પનામ કેલ્લા જીવો મારી

નાખવા તે સંખ્યાની હદ નથી, તથા ફેરવેલા કાળ માફ તે કાળની
 હદ નથી, તેથી તેનું કંઈ માપ વિનાનું અનંત દુઃખ ભોગવવાનું જ
 હોય અને તે સ્થાન નહીં છે આ “હુંબગ નથી!” જે કોઈ અગ-
 વડતા યાળવા માગે છે તે જોડેલા વિરોધી જણાય તે બંધાને મારવા
 માગે છે, પછી મરનારા, અગવડતા કરનારા બે-પાંચ હોય, કે ઘણા
 હોય તે બંધાનો નાશ કરવાની ભાવના સેવે છે, તેના ઈળમાં નરક-
 ગતિ છે. આ ગપ નથી! દેહાદિ, મકાન, લક્ષ્મી, આમરૂં મારાં
 છે એમ માને છે-ને, પરમાં મમત્વવાળો મહા હિંસાનો ભાવ એવે
 જ છે; કારણ કે, તેના અભિપ્રાયમાં અનંતકાળસુધી, અનંતભવ
 કરવાના ભાવ પડ્યા છે તે ભવની અનંત સંખ્યામાં અનંત જીવ
 મારવાનો, સંહાર કરવાનો ભાવ છે. તેથી કારણમાં અનંતકાળસુધી,
 અનંત જીવને મારવાનો, અગવડતા દેવાના ભાવ સેવ્યા છે, તેના ઈળમાં
 તીવ્ર દુઃખના સંયોગમાં જન્મ પડે છે અને તે નરકગતિ છે, ભાખો
 ખૂન કરનારને ભાખવાર ફાંસી મળે તેનું આ લોકમાં બનતું નથી.
 તેને તેના કૂર ભાવ પ્રમાણે પૂરું ઈળ મળતું નથી તો ઘણા કાળ
 અનંતદુઃખ ભોગવવાનું ક્ષેત્ર તે નરકસ્થાન નીચે ગાંધત છે અને
 યુક્તિપૂર્વક પણ સિદ્ધ કરી શકાય છે. દોર, તિર્થંચને કાંઠા, દેહ છે,
 તેણે પૂર્વે કપટ, વક્તા, ઘણી કરેલી, તે મધ્યમ પાપ કરીને દોર થયા
 છે. મનુષ્યને પણ મધ્યમ પુણ્ય છે. દેવને ઘણા પુણ્યનું ઈળ છે. તેથી
 મનુષ્ય સાથે કંઈક અંશે પુણ્યની ઉપમા મળે છે. પણ પુણ્ય, પાપ,
 વિક્રમભાવથી રહિત મોક્ષગતિને કોઈની ઉપમા મળતી નથી. માટે
 તે પચમગતિથી વિરોધીભાવ પુણ્ય, પાપ, દેહાદિની જે ક્રિયા તેનાથી
 મુક્તિ ન મળે, કારણ કે જે ભાવ વડે બંધન મળે, તે જ ભાવે મુક્તિ
 ન મળે અને તે વડે શરૂઆત પણ ન થાય. અને જે ભાવે મુક્તિ
 થાય, વર્મની શરૂઆત થાય, તે વડે કિંચિત્ બંધન ન પડે. માટે
 મોક્ષતામાર્ગને પણ કોઈ પુણ્યાદિની ઉપમા નથી. કારણકે પુણ્ય
 પાપની મદદ વિના અતરનો તે માર્ગ છે. બાહ્ય ક્રિયાકાંડનો તે
 માર્ગ નથી, માટે આત્મ સ્વભાવમાં ધર્મ સાધવા માટે શરૂઆત
 જ પુણ્ય, પાપની ઉપાધિ રહિત, પરાશ્રય વિનાનો, સ્વતંત્ર સિદ્ધ પદ
 માત્ર સ્વભાવ જ એક ઉપાદેય છે, તેમ માનવું પડે તેની શ્રદ્ધ

તેની સમજણ, અને સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવારૂપ, અંતરંગ ક્રિયા, એજ સ્વતંત્ર ઉપાય છે, એમ સમજી અંતરમાં જાગી જવું, એ અંદરની સ્વાભાવિક ક્રિયા છે. નિર્ભયમાં પૂર્ણ સ્થિરતા ઉપાદેય છે, પણ સાચક એક સાથે બધી સ્થિરતા ન કરી શકે તેથી ક્રમ પડે છે. ભોક્ષમાર્ગને પણ બાહ્યની શુભ પ્રવૃત્તિની સાથે કંઈ સમાનતા નથી. માટે ભોક્ષ અને ભોક્ષનામાર્ગને કોઈ ઉપમા આપી શકાતી નથી. કારણ કે બેઉ સ્વરૂપ, આત્માનાં પરિણામ, આત્મામાં જ છે. ભોક્ષ અને ભોક્ષનો ઉપાય બેઉ પરાસ્પર સંહિત સ્વતંત્ર છે.

પરથી નિરાળું, મુક્તિ સ્વરૂપ, પોતામાં નક્કી કર્યું, તેમાં મન, ઇન્દ્રિય વગેરે બાહ્ય કોઈ ચીજ સાધન નથી, તેમ, તેના આદિત્રમાં પણ સમજવું. માટે ભોક્ષના સાધનરૂપે, અંતરમાં તું, અને સાધ્ય પૂર્ણ પદે પણ તું; તેની શ્રદ્ધા, તેનું અંતઃજ્ઞાન, અને તે રૂપ સ્થિરતાનું આદિત્ર, તેની એકતા, અને તેનું રૂણ, તેને કોઈ ઊપમા લાગતી નથી.

વળી ભોક્ષગતિનું નામ અપવર્ગ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ એ વર્ગ છે તેથી ગણિત, તે અપવર્ગ કહેવાય છે.

(૧) અહીં ધર્મ = 'આત્માના સ્વભાવ' ના અર્થમાં નથી પણ 'પુણ્ય' ના અર્થમાં છે. દયા, દાન, મત્ત, આદિ પુણ્યનો ભાવ છે. ભોક્ષગતિ અને તેની શરૂઆતનો માર્ગ પુણ્યાદિ શુભથી પર છે. હિંસા, આદિ પાપ છોડવા માટે, શુભ ભાવ વડે પુણ્ય થાય છે તે પણ અંતરના ધર્મમાં મદદગાર નથી.

અર્થ = પૈસા, તે મમતાનો વર્ગ છે

કામ = પુણ્યાત્મની ક્રમશઃ તે બધા વર્ગ સંસાર સંબંધી છે. કામ, ભોગની વાસનાથી ભોક્ષગતિ જુદી છે. 'એવી વર્ગથી જુદી, ભોક્ષ-રૂપ, શુદ્ધ સિદ્ધ કૃતકૃત્ય પચમગતિ છે.' એવું અંતરમાં નક્કી કરી રહ્યાં, તેવા અનત આત્મા, તે ગતિને પામ્યા છે. માટે તમે પણ અંતઃ-કંજમાં એટલે (જ્ઞાન સ્વરૂપમાં) સિદ્ધ પરમાત્મપણું ઝોળાખી, તેનો આદર કરો, તો તેમાં સ્થિરતા વડે ભોક્ષદશા પ્રગટે છે. પૈસાથી, પુણ્યથી, કે પરના આશ્રયથી અવિદ્યારી આત્માનો સ્વભાવ મળે નહિ;

પણ જો કોઈ આત્માને સમજે, તો તેનાથી મજે. “અહો! સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની કેવી સુંદર વાત કરી છે.”

આવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ઓળખાણ કરાવી, સ્વપરના આત્મામાં સિદ્ધપણ સ્થાપીને, પુણ્ય, પાપ રહિત-પરના આશ્રય રહિત શુદ્ધ આત્માને જ આદર કરવાનું કહે છે. અહીં પ્રથમ નિર્ણય, શ્રદ્ધા કરવાની વાત છે. પછી રાગ, દ્વેષ ઘરાડવાનું કાર્ય અંતર સ્થિરતા એટલે ચારિત્ર શું છે તે પોતાને જ સમજાશે. અને તેથી રાગ ઘણનાર જ્ઞાનની ક્રિયા થશે જ. પણ આત્માની સત્તા કેવી હોય, તેની ખબર ન હોય તેથી ઉપ યોગ બીજે રખડતો હોય, અને માને કે ‘મેં’ આટલી ક્રિયા કરી છે, માટે મને ધર્મ થાય છે.’ પણ જ્ઞાની ના પાડે છે અને કહે છે કે, “ભાઈ રે! પ્રથમ તું તને સમજ.” આચાર્ય ભગવાને તો ઘણી અદ્ભુત શરૂઆત કરી છે.

‘પ્રથમ સાચી સમજણ કરી, તારી સ્વતંત્રતાનો નિર્ણય કર.’ એમ કહ્યું, તેમાં તારામાં પૂર્ણતાનું સ્થાપન કર્યું. કોઈ કહે:- ‘નાના મોઢે મોઢી વાત! હજી અમાગમાં કંઈ પાત્રતા નથી, ને અમને ભગવાન બનાવી દેવા છે!’ પણ ‘હજી હા’ પાડી આદર તો કરતો નથી.’ અહો! તું પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપે છે; છતાં જુજ બાબતમાં (સારા નરસામાં) અડકવાંથી તને શુદ્ધ આત્માનો પ્રેમ ક્યાંથી આવે? ઘરમાં ઘણા, શોક સારા ન થયા હોય તો વાટકા પહોંડે, જરાય જતું ન કરી શકે. એમ દેહાદિમા જેને ઘણી આશંકિ છે, તેને આવો પવિત્ર, જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, પૂર્ણ-આનંદ સ્વરૂપ કેમ બેસશે? પણ હવે તો ગુલાંટ માર? સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલું સત્ય, સાંભળવા માગતો હો તો, જેવા પરમાત્મા પૂર્ણ, પવિત્ર છે, તેવો તું પન્નુ છે તેની ‘હા’ પાડ ‘ના પાડીશ નહીં.’ “પ્રથમ ‘હા’માંથી ‘હા’ આવશે.’ પૂર્ણતા આદર કરનાર પૂર્ણ થઈ જશે.” ‘હુ વિકાર રહિત છું, તું પણ વિકાર ઉપાધિ, વિનાશ જ્ઞાનાનંદ ભગવાન છે.’ એમ તારા આત્મામાં સ્થાપીને નિર્ણય કરાવીને, મોક્ષગતિ કેવી છે, તે સંભળાવતાં આચાર્ય દેવ મોક્ષની મંડળી ઉપાડે છે. હવે ‘પગ્મ પૂજ્ય સર્વજ્ઞ ભગવાનનું’ કહેલું કહું છું’ તે સાંભળો—

પરિક્ષા વડે નક્કી થાય છે કદાચહી, અપાત્રથી નક્કી થાય નહિ
આચાર્ય ભગવાન શાસ્ત્રી બહુમાન કરે છે કે “સર્વજ્ઞ ભગવાને
આમ કહ્યું છે, અને તે ‘અનાદિ, અનંત, પરમાત્મ શાસ્ત્ર આદ્યા
આવે છે તેનો’ આ ભાગ છે. માણસને સમજવામાં ન આવે તો કહે,
‘આ નવું છે’ ‘ખોટું છે’ પણ કોઈના કહેવાથી ખોટું થતું નથી.”

પૂર્વે અનંત ભવો કર્યા તેમાં, “આત્મા પરથી નિરાળો” તે
વાત અનંતકાળમાં સાંભળવા મળી નથી કદી સારો સમાગમ મળે,
સત્ય સાંભળવા મળે તો પહેલે ધડાકે નકાર કરે, જેમ ‘સક્રમી ચાંદલો
જરવા આવે ત્યારે એ ધોવા જાય’ તેમ, ઊંચી માત સાંભળી મોક્ષની
વાત સાંભળી પ્રથમ જ ના પાડે કે અમે પાત્ર નથી. પણ આચાર્ય
ભગવાન બવાને ‘અનંતજ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન છે, સ્વતંત્ર છે.’
કહીને પાત્રતા સંભળાવે છે

જેમ ઘણા કાળથી પાણી ઉંડું થયું હોય, તોપણ બધું ય ઉંડા
રૂપે ધમ્મ ગયું નથી ઉંડી અવસ્થા યજ્ઞે શીતળ સ્વભાવ છે કારણકે
ગુપ્તિ મારે તો ‘જેનાથી ઉંડું થયું તેનો ગારો કરે’ અગ્નિને આસવવાની
તાકાત પાણીમાં કેદિ નહોતી ? તેમ આત્મા ત્રિકાળી, પૂર્ણ જ્ઞાન,
આનંદ સ્વરૂપ છે. દેહ, હિન્દ્રય, રાગ, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપની ઉપાધિરૂપે
નથી જડ કર્મના નિમિત્ત આધીન વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં રાગ,
ઉન્નતાનો ઉભયો જલાય છે તેનો નાશ કરવાની તાકાત કહે કહે
આત્મામાં, સ્વાધીનપણે છે દૃષ્ટાંતથી તે સમગ્રથી પાણીના સ્વભાવનો
ભરોમો આવે છે કે ‘જેમ દગડા ઉંધો થયે અગ્નિ આસવાઈ પાણી
ઠાકુ થાય છે’ એમ પરનો ભરોસો કહે છે કોઈ કહે “કર્મના સ યો
ગને વશે પડ્યા છીએ શું કરીએ ! તેવું જોર ઘણું છે ! કર્મ હોરાન
કરે છે, કોને ખમર કાલે કેના કર્મનો ઉદય આવશે, મારે આપણે
પેસાની સંભાળ કહે !”

કર્મ દેખાય નહિ, તેનો ભરોમો ! અને ધોતે બવાને જાણ
નામે, જાણવામાં નહીં અટકનારો હોવા છતાં ધોતાનો ભરોસો નહિ !
ભવિષ્યના કંજના કારણરૂપ શક્તિનો ભરોસો કરે છે; પરનો ભરોસો કહે,

પોતાની દરકાર નહિ તેથી સતની વાત સાંભળતાં જ 'અમે હજી
 પાત્ર નથી' એમ કહે છે. તો, 'આત્મા ત્રિકાળી, પરથી જુદો, પૂર્ણ
 છે, સિદ્ધ ભગવાન જેવો છે.' તેની હા પાડે એવાને જ આચાર્યદેવ
 સંભળાવે છે. પ્રથમ શ્રદ્ધામાં પૂર્ણતા આદર કરવાની વાત છે. અનંત
 જીવો તેની હા પાડી મોક્ષ ગયા. શાસ્ત્રમાં પાઠ છે કે 'કાલનો કહિ-
 ચારો અપૂર્વ ભાન કરી ૪૮ મિનિટમાં મોક્ષ ગયો.' એમ અનંત
 જીવો મોક્ષ ગયા તેને યાદ કરે નહિ અને ઠાંક્યા કર્મની કોને
 ખબર પડે એમ કર્મને યાદ કરે છે, તેવા અભાયકને અહીં લીધા
 નથી. જ્ઞાનીથી સાંભળીને જેણે ભાન કર્યું, 'અહો? હું આવો
 શુદ્ધ, પૂર્ણ આત્મા છું? મારી ભૂલથી અનંત શક્તિ રોકી હતી
 આથી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને સ્થિરતા વડે ૪૮ મિનિટમાં અનંત જીવો
 મોક્ષ પામ્યા, તેના દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં હજારો છે. તેનું સ્મરણ કરી હું
 પણ તેવો થઈ જઈ' એમ ભરોસો લાવવો જોઈએ. પણ તેના
 નિર્ણય કરતો નથી ને પરનો નિર્ણય કરી 'કોડીએ રાખે દાણા'
 પછી 'તું' મરી ગયો તો? દાણા સડી ગયા તો? તે યાદ કરતો
 નથી. કારણકે જે ગાદ્યુ તેના ભરોસાના એરમાં, તેના વિદ્યને યાદ
 કરતો નથી. 'પર ચીજનો ભરોસો પણ તેનાથી જુદું અખંડ જ્ઞાયક
 તત્ત્વ છે' તેમ સંભળાવે તો પણ તેના ભરોસો કે રચિ નહીં, અને કહે
 કે 'અમે પાત્ર નથી.' છૂટવાની વાત સાંભળતાં હર્ષ કેમ ન આવે?
 જ્ઞાયક જીવ તો તત્ત્વની વાત સાંભળતા તેનું બહુમાન કરે કે કે
 'જેટલા વખાણુ, ગાણાં શાસ્ત્રમાં ગવાય છે, તે મારા ગાણાં ગવાય
 છે.' સૂક્ષ્મધુર્ધ્વ કર્યા વિના સર્વજ્ઞના ન્યાય નહિ પડાય. જેમ
 'જાડા સાણસે મોતી ન પકડાય' તેમ, પોતે જેવો છે તેવો સ-
 મજવાની રીત પણ સૂક્ષ્મ છે તે ભૂલીને ણીજી બધું કર્યું પણ તેનું
 દેળ સંસાર (અવતાર) છે એ અવતાર મળવા બંધ કરવા માટે
 અનંત તીર્થકરોએ, પુણ્ય, પાપ સંહિતની શ્રદ્ધા, તેની સમજણ,
 તથા સ્થિરતાનો ઉપાય કહ્યો છે. તે ન સમજે અને કહે કે 'અમને
 ઝીણું પડે, નહિ સમજાય,' તો એ વાત સન્નજનને મુખે ન ગોળે.
 માટે મુક્ત સ્વભાવનો જ આદર કર. મુક્ત સ્વભાવનો આદર કરનાર
 કર્મ કે કાલનું આંતર ગણતો નથી. આ, સર્વજ્ઞ પ્રણીત ગામ્ર

છે. કેવળી ભગવંતોએ આ શાસ્ત્ર કહેલું છે, અને તેમની પાસે રહેલા સાક્ષાત્ સાંભળનાર સંતમુનિઓથી પરંપરાએ આવેલું શાસ્ત્ર છે. તથા કેવળી ભગવાન પાસે રહી સાક્ષાત્ સાંભળનાર તથા પોતે જ અનુભવનારા શ્રુતકેવળી ગણવરદેવોએ કહેલ હોવાથી [જેવું સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું તેવું જ સાંભળેવું તેનાથી આવેલ પરમાગમ શાસ્ત્ર હોવાથી] આ આગમ પ્રમાણભૂત છે. તેથી કેટલાક, જેમ પુરાણની અંતરથી વાતો કહે તેવી કલ્પનાવાળું આ શાસ્ત્ર નથી. એમ પાંદેલી ગાથામાં આત્મસ્વભાવનું વર્ણન જે જે કહ્યું છે, તેની પ્રમાણતા બતાવી. તેમાં સાધ્ય-સાધક ભાવ, તથા અનંત આત્મા, 'હરેક પૂર્ણ પ્રભુ છે, સ્વતંત્ર છે' એમ સ્થાપ્યા. વળી કોઈ કહે છે કે, 'આત્મા ભક્ષ ગયા પછી પાછા આવે તો?' તે વાત ગૂઠી છે. હારણકે અહીં પણ અદ્ય પુરુષાર્થ વડે જેલો ગગ છેવો, તે ગગ ફેરી ન થવા દે. તો પછી જેલે પૂર્ણ રાગ, દ્વેષ નારા ફેરી, અનંત ગર્જિ પ્રગટ ફેરી તે ફેરી રાગ કેમ થવા દે? રાગ નથી થતો તે પાછા કેમ આવે? પાછા ન જ આવે. એકવાર માથો પુરુષાર્થ કર્યો, તેને ફેરી પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી. માખણનું ધી ઘર્ધ ગયા પછી ફેરી તે ધીવું માખણ ન થાય. તેમ એકવાર સર્વ ઉપાધિ, આવરણો વિનારા કર્યો, પછી ફેરી સંસારમાં આવવું ન પડે, માટે દુવગતિ પામ્યા તેમાં ચારગતિથી વિવક્ષણપણું કહ્યું. અને અચક્ષણ કહીને સંસાર ભ્રમણનો અભાવ કહ્યો અનુપમ કહેતાં તેમાં સંસારની ઉપમા રહિત કહ્યા.

તા ૨૧-૬-૪૩.

પ્રાણન=પ્રકરણ; બેટા; સાર

આચાર્યદેવ કહે છે કે 'હું મારી કલ્પનાથી નહિ કહું પણ, કેટલે સર્વજ્ઞ વીતસગથી આવેલું છે, તે મૂળ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ, પરંપરા આચાર્યોથી આવેલું, સર્વજ્ઞથી કહેલું છે એવું, અર્થને યથારથાનમાં જણાવનાર પરિણામનું સત્ત્વ કહીશ'.

આચાર્ય મંગલ અર્થે સિદ્ધાંતે નમસ્કાર કર્યા છે.

મંગલ (મંગલ) મંગ=પવિત્રતા, લ=લાવે, પવિત્રતાને લાવે તે મંગલ. આત્માની પૂર્ણ પવિત્રતા, જે આત્મભાવે પમાય તે ભાવ, મંગલિક છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ, અવિકારી છે. તેને ભૂલીને રાગાદિમાં અહંભાવ, મમકાર કરે છે, તે મમતારૂપી પાપને, આત્મસ્વભાવના ભાનવડે ટાળે, અને પવિત્રતાને લાવે તે મંગલિક છે. જેમાં સર્વ ઉપા-
વિધી રહિત, પૂર્ણ શુદ્ધ, એવા સિદ્ધને જ, પૂર્ણ સાધ્યને જ, નમુ છું. એટલે તે વાસ્તવિક સ્વભાવનો જ આદર કરું છું. અને તેનાથી વિરૂદ્ધ-
ભાવ (પુણ્ય પાપ વિગેરે) નો આદર કરતો નથી.

હન્દો પાસે ઘણો વૈભવ છે છતાં વીતરાગી અને ત્યાગી મુનિનો આદર કરે છે, એના અર્થમાં 'અમને જે સંયોગી ચીજ મળી છે, તેનો અમને અંતરથી આદર નથી.' આમ સમજીને જે, શુદ્ધાત્માનો આદર કરે છે તે જ સાચું વંદન છે બાકી તો રૂઢિગત વંદન છે. 'પરના સંમંવ રહિત અખંડ જ્ઞાનાનંદ પવિત્ર, એણે પરમાનંદ વીતરાગપણું સત્ય છે.' એવો નિર્ધાર કરી, તેનો આદર કરે છે તો જ તે વંદન કરનાર, એના ભાવે ખરું વંદન કરે છે, અને શુભ, અશુભ, વિકાર, વિરોધભાવનો આદર કરતો નથી. એમ અવિરોધની 'અસ્તિમાં' વિરોધ ભાવની 'નાસ્તિ' આવી ગઈ.

સંસારમાં, ચોરાશીમાં રખડતા આત્માને, શુદ્ધ આત્મા જ સાધ્ય છે. 'સંસાર શું છે? સંસાર ક્યાં છે?'.....ત્રી, પુત્રાદિમાં સંસાર નથી, પણ આત્માની અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ રૂપ વર્તમાન એક અવસ્થામાં સંસાર છે. તે ઊંધી અવસ્થા જીવમાં થાય છે, તે વિકારી અવસ્થા છે. સંસારદશા અને સિદ્ધ નિર્મળદશા, બંને દશા આત્મામાં છે.

જડને સંસાર નથી, કારણકે તેને શુખ્દાખની લાગણી, વેદના નથી, અને જાણપણું નથી. માટે 'દેહાદિ, રાગાદિથી જુદો છું' એ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના દેહ, હન્દ્રિય, પુણ્ય, પાપ વિગેરેમાં મારાપણાની દૃષ્ટિ થાય તે જ અજ્ઞાન ભાવને સંસાર પરમાર્થ કહ્યો છે. સંસારભાવ ક્યાં આવ્યો તે નક્કી કરો. જેમ 'સાકર' ગણે છે તે દ્વારા સાકર પદાર્થ જણાવાય છે. તેમ સંસાર ગણે 'વાચક' છે. તેનો 'વાચ્ય'

ભાવ એ કે 'પર ચીજ મારી, પુણ્ય, પાપ, દેહપદિની ક્રિયા મારી છે મારાપણની માન્યતા તે જ સાર છે. એ વિકાર અવસ્થામાં શુદ્ધ આત્મા સાધ્ય છે. પાણી અગ્નિના નિમિત્તે ઉષ્ણ અવસ્થાએ થયું છે. તે ઉષ્ણ અવસ્થા વખતે પણ પાણીની શીતળતા પાણીમાં છે. સંસારી છત્રને અજ્ઞાન-આકુળતા સહિત, નિરાકુળ, શાંત સ્વભાવ સાધ્ય છે. જેમ તૃપ્તાતુરને ઉષ્ણ જળમાંથી શીતળ સ્વભાવ પ્રગટ કરવો સાધ્ય છે તેમ, ઉના પાણીમાં ઠંડાપણનો ગુણ માને તો પછી ઠંડું પાણી કરવાનો ઉપાય કરી તૃપ્તા તોડે. તેમ જે વર્તમાન—પર્યાયમાં અશુદ્ધતાએ ઉષ્ણપણ હોવા છતાં ચેતન્ય દ્રવ્ય સ્વભાવે શુદ્ધ શીતળ છે તેમ માને તો ઉષ્ણતા રાખી શીતળતા પ્રગટ કરવાનો ઉપાય કરે.

પર નિમિત્ત ઉપર દ્રષ્ટિ ન આપે તો અસારીરી, અવિકારી, અનાદિ, અનંત, પૂર્ણ, જ્ઞાન આનંદનો ઘન છે, તે શુદ્ધતાનું, બેહુક સામર્થ્યએ આત્મ તત્ત્વ ભર્યું છે, તે શુદ્ધ આત્મા સાધ્ય છે. આત્મામાં ત્રિકાળી શક્તિએ શુદ્ધપણ છે, અને વર્તમાન વર્તતી, એકેક અવસ્થામાં પર નિમિત્ત આધીન વિકાર પણ છે વિકાર કહેતાં જ અવિકારીનું જ્ઞાન કહેવું છે કારણકે આત્મા એકલો વિકારી જ હોય તો અવિકારી થઈ શકે નહિ જેમ અને ખીસાનું દ્રષ્ટાંત:-જેમ જેમ ખીસાના જોરે ફર્યા કરે છે તે ન જોતાં બેસની ક્રિયાનું જોર બાળે છે પણ અક્રિય ખીસો વરખાળને પડયો છે તેનું જોર જોતા નથી; તેમ લોકો બાહ્યથી વર્તમાન ક્રિયાને જ બુઝે છે. પુણ્ય, પાપની વૃત્તિ ઉઠી તે વિકારને જુએ છે, પણ અક્રિય, શુદ્ધ, ત્રિકાળી આત્મા છે તેને જોતા નથી આત્મા ત્રિકાળી વિકાર સહિત અક્રિય, 'ખીસાની જેમ' સ્વભાવએ પરમાત્મે પડયો છે, તેને નહિ જોતાં ક્ષણિક, પરાશ્રિત, પ્રતિની ક્રિયાને જોવું છે. ત્રિકાળી એકરૂપ આત્મા શુદ્ધ શક્તિએ તેને જોતા નથી રાગદ્વેષ મોહ આધીન થતો ક્ષણિક વિકાર નારાવાન છે, અને, સર્વ ઉપાધિ સહિત, અગ્રાધિત, શાયક તત્ત્વ અવિનાશી છે, માટે તે જ આદરણીય છે તેને સાધ્ય કરે તે સિદ્ધ થાય અને જે રાગ, દ્વેષની ક્ષણિક પ્રતિ જોડેલો આત્મા માને છે તે વર્તમાન સંકલિત ઉપર આટકે છે તે સસાગ્રમા રખાઈ છે. માટે પ્રથમ જ શુદ્ધ-

તાનું સ્થાપન કરી તેનેજ સાધ્ય બનાવવાનો ઉપદેશ છે. આ વાત અનંતકાળમાં જીવોએ સાંભળી નથી. બાહ્ય ક્રિયા, પુણ્યની ક્રિયામાં સંતોષાર્થ ગયો. ધર્મના નામે બાહ્ય ક્રિયા તો અનંતવાર કરી છે, ‘સૂકાઈ ગયો’ ગરીર સૂકાઈ ગયું તેમાં આત્માને શું? પરના અવસ-બનથી ધર્મ માન્યો, તેણે ‘પરથી જુદો સ્વતંત્ર છું’ એમ ન માન્યું. આત્મા અસંયોગી તત્ત્વ છે, અનાદિ અનંત છે. છે તેનો ભવિષ્યમાં અંત નથી. સંસારની વિકારી અવસ્થા ક્ષણિક છે, વર્તમાન એક સમય માત્રની અવસ્થામાં પર નિમિત્ત આધીન ભાવે જોડાય છે, તે ક્ષણિક અવસ્થા ઉપત્ત્યંશી છે. તેનું લક્ષ્ય છાડી, ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવી, પરમાત્મસ્વરૂપને સાધ્ય બનાવવાની જરૂર છે. અને એ, સંપૂર્ણ મુખ સ્વરૂપ હોવાથી સંસારી જીવોને ધ્યેયરૂપ છે.

જેમ, પાણીમાં ઉજી થવાની યોગ્યતાના કારણે, અગ્નિના નિમિત્તે વર્તમાન ઊનાપણું છે; તેમ સંસારી જીવમાં પોતાની યોગ્યતાના કારણે ક્ષણિક અશુદ્ધતા છે. તેનો અભાવ કરનાર, ‘સાધ્યરૂપ જે શુદ્ધાત્મા, તે જ ધ્યેય કરવા યોગ્ય છે, અને સિદ્ધ, સાક્ષાત્ શુદ્ધાત્મા છે તેથી’ તેમને નમસ્કાર કરવો વ્યાજબી છે. આત્માની પૂર્ણ, નિર્મળદશા પામેલાને આજબી, તેને નમનું, દળનું, આદર કરવો ઊચિત છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે. ‘આકાશમાં રહે છે,’ એમ કહેવું તે ઉપચાર, કથન માત્ર છે. ‘ગોળ થાળીમાં નથી, પણ ગોળ ગોળમાં છે, થાળી થાળીમાં છે.’ અને જુદા જુદા છે. ‘કોઈ ચીજ પર ચીજને આધારે રહે,’ એમ કહેવું તે ‘પાણીનો કળશો’ કહેવા જેવો વ્યવહાર છે. તેમ ભગવાન આત્મા રાગ, દ્વેષ, કર્મ આવરણ વિનાનો છે, તેને દહવાળો, રાગી, દ્વેષી કહેવો તે વ્યવહાર છે.

પ્રશ્ન:—‘તપેલીનો આવાર ન હોય તો ધી રહે નહિ’?

ઉત્તર:—ધી, અને તપેલી જુદા-જ છે, ધી ધીના આધારે ને તપેલી તપેલીના આધારે છે, ધી બગડતાં તપેલું બગડી જાય નથી. દરેક પદાર્થ-વસ્તુ પોત પોતાના ક્ષેત્ર=[આકાર] કાળ,=[પોતાની વર્તમાન વર્તતી અવસ્થા] ભાવ=[ત્રિકાળ શક્તિરૂપ ગુણ] ધી પોતા પછે છે, પર પછે નથી. માટે સિદ્ધ ભગવાન દેહન

આધાર વિના, પોતાના આત્માના આધારે જ છે. મિલ્કોને 'સર્વ' એવું વિશેષણ આપ્યું છે. તેથી 'સિદ્ધો અનંતા છે' એવો અભિ-
પ્રાય=[નિર્ણય] બતાવ્યો છે. તેથી, 'જ્યોતિમાં જ્યોતિ મળી જાય
છે, બધા આત્મા એક છે, અથવા શુદ્ધાત્મા એકજ છે' એમ કહેનાર
અન્યમતિનો નિષેધ થયો. કારણકે જે મતા સંસારમાં પરાધીનતારૂપ,
સુખ દુઃખને સ્વતંત્રપણે સત્તા જુદી ગણી અનુભવે, તેમાં કોની
સત્તા સાથે મળી જતો નહતો: અને તે વિકારનો નાશ કરી, પૂર્ણ
શુદ્ધોપયોગી થયા પછી પરસત્તામાં ભળી સ્વાધીન સત્તાનો નાશ થયા
કે તે કેમ બને? અહીંયા પણ જુદું તત્ત્વ છે. 'દુઃખ ભોગવવામાં જુદો
રહ્યો, અને અનંત મુખ સ્વાધીન આનંદદશા પ્રગટ કરીને પર-
સત્તામાં ભળીને પરાધીન થઈ જાય તે કેમ બને?' એકને વીંછી કરડે
તેની વેદના બીજો ભોગવી શકતો નથી. એ રીતે એકેક આત્માને
દુઃખનું વેદન, હેલની પ્રીતિના કારણે સ્વતંત્રપણે થાય છે, પણ તે રાગ-
દ્વેષ-અજ્ઞાનરૂપ સંસારી વિકારી અવસ્થાનો, આત્મભાન અને સ્થિ-
રતા વડે નાશ કર્યા પછી, અવ્યાપાધ, સાશ્વત સુખ, અનંતકાળ
ભોગવ્યા જ કરે છે. તે સર્વ સિદ્ધો સ્વતંત્રપણે રહીને ભોગવે છે.
માટે 'બધા એક જ શુદ્ધાત્મા છે' એવું કહેનાર અન્યમતિનો વ્યવ-
રોધ થયો.

'શ્રુતકેવળી' શબ્દના અર્થમાં, શ્રુતનો અર્થ 'અનાદિ, અનંત
પ્રવાહરૂપ આગમ' છે. શ્રુતકેવળી એટલે 'સર્વજ્ઞ ભગવાનના શ્રી
મુખેથી નીકળેલી વાણી [સમસ્ત દ્વાદશાંગ] ના જાણનારા' ગણધર-
દેવ આદિ શ્રુતકેવળી છે, તેમનાથી આ મમયસારશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ
થઈ છે. આચાર્ય કહે છે કે, 'મેં કંઈ કંપના કરી નથી પણ અનાદિ-
અનંતશાસ્ત્ર, શાસ્ત્રરૂપ રચના ત્રિકાળી પ્રવાહરૂપ, આગમ જેમ છે
તેમ કહ્યું છે. આ પરમાગમને સમજવા માટે અંતરનો અનુભવ જોઈશે:
વાદવિવાદે પાર પડે તેવું નથી સૂક્ષ્મ જ્ઞાનનો અભ્યાસ જોઈશે.
બહારથી કંઈ જાણી શકાય નહિ. શ્રુત=આગમશાસ્ત્ર; તેમાં 'સર્વજ્ઞથી
આવેલી વાણી, તે શ્રુતથી સૂચિત્ત સૂચ. ' એક વ્યક્તિએ નિમિત્તરૂપે
જે વાણી કહી તે અપેક્ષાએ આદિ કહેવાય. અને એક વ્યક્તિએ

કદા પહેલાં પણ આગમરૂપ શાસ્ત્રની વાણી હતી, એ અપેક્ષાએ પણ અનાદિની પ્રવાહરૂપ આગમ વાણી થઈ. કેવળી=સર્વજ્ઞ; તેમનાથી ઉપદેશરૂપે નીકળેલું શાસ્ત્ર, તે કેવળજ્ઞાનીનું કહેલું આગમ અનાદિ કાળથી છે. સર્વજ્ઞ એટલે, નિરાવરણ જ્ઞાની. જેનો સ્વભાવ જ્ઞાન, તેમાં ન જાણવું તેમ ન બને: આવરણ-ઉપાધિ સહિત, નિર્મળ, અખંડ જ્ઞાન પ્રગટ થયું તેમાં કિંચિત્ અજાણ્યું રહે નહિ. જેનો સ્વભાવ જાણવું, તેમાં કંમ સહિત, બેહુક જાણવું આવે. માટે જેને નિરાવરણ જ્ઞાયક સ્વભાવ પૂરે પ્રગટ છે તેને સર્વજ્ઞપણું છે. વળી સુતકેવળીએ જે સાંભળી, આત્માથી અનુભવ કરી જાણ્યું, તે પરંપરા આવ્યાર્થ દ્વારા આવેલું શ્રુતજ્ઞાન છે. અને તે સર્વ શ્રુતજ્ઞાનમાં પુરા તે શ્રુત દેવળી છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ દશા પ્રગટ થયા પછી જેને વાણીનો યોગ હોય, તેને સર્વ અર્થ સહિત વાણી આવે છે. તેને સાક્ષાત્ ગણુધરદેવ દ્વાદશાંગ સૂત્રમાં મૂકે છે. તે પણ, અંતરમાં ભાવજ્ઞાન-ભાવ શાસ્ત્ર-જ્ઞાનના તર્કની બહોળાઈ, તેમાં પુરા, તે ઇન્દ્રસ્થ જ્ઞાની દ્વાદશાંગના જાણનારા શ્રુતકેવળી કહેવાય છે. એ રીતે શાસ્ત્રની પ્રમાણતા બતાવી અને પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પિત કહેવાનો નિવેધ કર્યો.

અન્યમતિ (અદ્વૈતજ્ઞાની) પોતાની બુદ્ધિથી પદાર્થનું સ્વરૂપ ગમે તે પ્રકારે કહે છે, તેનું અસત્યાર્થપણ બતાવ્યું.

આ શાસ્ત્રમાં અભિધેય તથા સમ્બંધી કહેવાશે. અભિધેય અર્થાત્ કહેવા યોગ્ય વાચ્યભાવ, પવિત્ર, નિર્મળ, અસંયોગિ, શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ કહેવા યોગ્ય છે તે વાચ્ય છે ને તેને જણાવનારા શબ્દો તે વાચક છે. જેમ ‘સાકર’ શબ્દ, વાચક છે, સાકર પદાર્થ વાચ્ય છે. તે વાચ્ય વાચક સમ્બંધી આત્માનું સ્વરૂપ કહેવાશે તેમાં આત્મા કેવો છે, તે જણાવવા માટે શબ્દ નિમિત્ત છે. તેથી વસ્તુને તદ્દન અવાચ્ય નહીં કહેતાં જેવો ત્રિકાળી વસ્તુનો સ્વભાવ છે તેજ કંમે કરીને કહેશું. ॥ ૧ ॥

પ્રથમ ગાથામાં સમયનો સાર કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, ત્યાં ગિપ્યને એવી આકાંક્ષા=જિજ્ઞાસા થાય છે કે “સમય એટલે શું?”

તેથી હવે પ્રથમ, સમય=આત્માને જ કહેવો. જેને સચિ [આદર] છે તેને કહે છે. જે આકાંક્ષા પસંદ કરવાય તો સામે જીવ પરાધીન થયો કહેવાય; પણ તેવો નિયમ નથી. જેને અંતરથી સ્વરૂપ સમજવાની યજ્ઞ લાગી તે પૂછે, તેને અમે શુદ્ધાત્મારૂપ સમયને કહેશું. માટે 'તે સમય શું છે?' તેને સમજવાની જિજ્ઞાસા જે ગ્રિધ્યને ધર્મ તે જ સમજવાને લાયક થયો છે, કે અહો ! જે સ્વભાવિક આનંદમાં પરના અવલંબનની જરૂર નથી, પૂર્ણ પ્રભુ સ્વાધીન સ્વરૂપ છે તે કેમ હશે? વૈભવની અને રણવાની વાત સાંભળી જેમ પુત્ર, પિતાને પૂછે કે 'તે કેમ હશે?' તેમ શિષ્ય પ્રથમ તત્વનો મહિમા માંભળી આદર કરીને પૂછે છે. જેને સત્ય જોઈએ છે તેને પરાધીનતાના દુઃખનું ભાન થવું જોઈએ. દુઃખ સંહિત શું? તેના વિચાર સંહિત, જેને પરાધીનતાનો ત્રાસ થયો છે કે 'અરે હું કોણ? મારું શું થશે? સંયોગી કોઈ ચીજ મારી નથી?' પણ એ ક્યાંથી મુકે? બાહ્ય વિષયમાં મુખ મનાણું, આખરૂં પૈસા, રસ-ગેટલીમાં મુખ મનાણું પણ તેમાં મુખ નથી. હીંગાળે હિંચકવા-પોળીયા ફેરવવામાં સ્વાધીનતા નથી, કેટલી પરાધીનતા તે દુઃખરૂપ છે. પરાધીનતાની બ્યાખ્યા કેટલી ! કે, એક અંશ રાગની વૃત્તિ ઉઠે, પરના આશ્રય લેવો પડે તે સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા નથી. સમ્યક્દષ્ટિ પણ વર્તમાન પર્યાયની નબળાઈની અપેક્ષાએ અગ્રિયરતાના કારણે સંપૂર્ણ સ્વાધીન નથી. પરની જરૂર પડે તોહુ દુઃખ છે, માટે પરના અવલંબનમાં સ્વાધીનતા ન હોય. મત, દિવસ, પગ રીનતા જીવ ભોગવે છે પણ તેને ગણકારતો નથી.

પરના આશ્રય વિનાનું સ્વાધીન મુખ સિદ્ધ લગવાનને કેવું હોય તે કદી જાણ્યું નથી એકવાર અનિચ્છી સાંભળે તો સસારમાં બધું આકુળતામય, હજાહજ દુઃખ જ દેખાશે એમ પરાધીનતાનું દુઃખ લાગી, 'સર્વ દુઃખ સંહિત, સ્વાધીન સમયનું સ્વરૂપ, 'હિ પ્રભુ !' કેમ હશે?' પુછનારની એવી અપૂર્વ જિજ્ઞાસા હશે, તે આ સમય સાર=શુદ્ધાત્માને બસબસ સમજી લેશે જેને આકાંક્ષા નથી, તે તો પ્રથમ જ નકામી વાતો કરે છે, 'બસ; શુદ્ધ ! શુદ્ધ ! દેહ અન્દ્રિય વિનાનો આત્મા કહે છે, તે વળી શું?' જ્ઞાની 'શુદ્ધ આત્મા નિત્ય

છે' તેની અસ્તિ રૂપાપવા માગે છે. ત્યાં પ્રથમજ શંકા કરી વિરોધ લાવ જણાવે છે, ત્યારે લાચક જીવ હોય તો આદરથી બહુમાન લાવી ઊઠી જાય છે; 'અહો !' આ અપૂર્વ વાત છે એમ હા પાડીને પ્રશ્ન કરે છે, ન્યાયથી વાત કરે છે. ન્યાય શબ્દમાં 'ની' થાય છે. ની-સર્થ જતું; દારી જતું. જેવો વાસ્તવિક સ્વભાવ છે તે તરફ જ્ઞાનને દારી જતું. જિજ્ઞાસા છે ત્યાં, એવી અપૂર્વ રચિ વાળી આકાંક્ષા થાય છે. 'છે' એમ આદરવાળી જિજ્ઞાસાથી સમજવા માગે તે અપૂર્ણ સત્ય સમજ લેશે. પણ જે પ્રથમથીજ ના પાડે તો 'નાસ્તિમાંથી અસ્તિ' ક્યાંથી આવશે ? પણ અસ્તિમાંથીજ અસ્તિ આવશે.

કોઈ કહે કે જ્ઞાનીઓએ આત્માનો બહુ મહિમા વર્ણવ્યો છે તો લાવ જોડ ? એમ આંખો પીંચી, વિચાર કરી, જેવા જાય તો, અંધાર, કામર ચિત્ત દેખાય. અને બહાર જડ પદાર્થનો સ્પર્શ સમૂહ દેખાય. પણ તે અંધારને, કામરને, દેહ, ઇન્દ્રિય બંધાને જાણનારો, નિત્ય દકનારો કેવો છે, તેના વિચારમાં આગળ વધતો નથી. કારણકે અતીન્દ્રિય આત્મા, આ દેહથી જુદો પરમાત્મા છે તેનો વિશ્વાસ કરતો નથી. પણ જેણે અંતરથી આદર કર્યો છે, તે ઓતાની પાત્રનાથી અહીં વાત લીધો છે. 'હા' પાડ્યા પછી આકાંક્ષાથી પુછે તે જુદી વાત છે. અંતરથી આદર પૂર્વક આકાંક્ષાથી પ્રશ્ન થતાં ઉત્તર આવે છે. 'ભેંસ પામે ભાગવત જેવું' નથી.'

जीवो चरित्तदंसणणट्टित्तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसट्ठियं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

અર્થ:—હે ભગ્ન ! જે જીવ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં સ્થિત થઈ રહ્યો છે તેને નિશ્ચયથી સ્વસમય જાણ; અને જે જીવ પુણ્યકર્મના પ્રદેશોમાં સ્થિત થયેલ છે તેને પરસમય જાણ.

જીવ ચરિત-દર્શન-જ્ઞાનસ્થિત સ્વસમય નિશ્ચય જાણવો;
સ્થિત કર્મપુણ્યક્ષેત્રના પ્રદેશો પરસમય જીવ જાણવો. ૨.

ભાળીને નક્કી કર્યું નથી છતાં પણ પરમા સુખ છે તેમ પોતાની કલ્પનાવડે માન્યું છે. તેમ કર્મ સૂક્ષ્મ છે તેથી આંખે બલે નથી દેખાતાં, પણ તેનું કૃત્રિમ અનેકરૂપે બહારમાં દેખાય છે. તે કાર્યનું કારણ પૂર્વ કર્મ છે. જેમ સોનું એકલું-પોતાવડે, અશુદ્ધ હોત તો શુદ્ધ થઈ શકે નહીં. સ્વભાવે તો શુદ્ધ જ છે પણ વર્તમાન અશુદ્ધતામાં, બીજી ચીજનો સંયોગ છે, તેમ આત્માને વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત થનાર, બીજી ચીજ વિકારમાં હાજર છે, તેને શાસ્ત્રમાં 'કર્મ' કહ્યું છે. બીજી વસ્તુ છે, તેથી જો ચીજનું યથાર્થ જ્ઞાન કરે, કારણકે આત્માનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સ્વપર પ્રકાશક છે. જેને આ સમજવાની શક્તિને વિકાસ છે જે આજર લાવી સાંભળે છે તેને સંભળાવે તે મધ્યાર્થ સ્વરૂપને ઘડી શકે છે. પણ જેને પર ઉપર નજર છે, હું જુદો છું તે ભાન નથી એવો જીવ કર્મની હાજરીની જ્યાં વાત આવી ત્યાં તો નિમિત્તનેજ વળગ્યો અને બહારથી સાંભળીને કલ્પના કરી લીધી કે કર્મ મને હેરાન કરે છે. શાસ્ત્રમાં કર્મને નિમિત્ત માત્ર કહ્યું છે, તે આત્માથી પર ચીજ છે. પર ચીજ કોઈનું બગાડવા સમર્થ નથી.

શાસ્ત્રના અવલુધી ખોટી કલ્પના કરી લીધી કે કર્મ મને અનાદિના નડે છે, રાગ, દ્વેષ, કર્મ કરાવે છે, દેહ, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ મારા વડે થાય છે, એ પ્રકારે ઊંઘી માન્યતાથી-પરમાં રહ્યો તે પર-સમય છે. અને જે પર આશ્રય રહિત, પુણ્ય, પાપ રહિત, શુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન અને અવરૂપ સ્થિતતાપણે આત્મામાં રહ્યો છે તે સ્વ-સમય છે એટલે સ્વસન્મુખ છે. પર વસણવડે પર સાથે સંબંધ માન્યો છે, પરમાં અડક્યો છે તે પર સન્મુખ એટલે પર સમય છે.

તા. ૨૨-૬-૪૩

જેને બાતે જિજ્ઞાસા પ્રગટી છે તે વિચારે છે કે આ શું છે ? અનાદિથી સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કેમ છે, વિકાર અને જડનું જ અનાદિનું સ્મરણ કેમ છે, જો પોતાનું વાસ્તવિકપણે સ્મરણ થાય તો રખડનું ન થાય. જાણનાગ્ને જાણ્યા વિના, જાણનારમાં જણાય તેને માટે સ્વરૂપ એમ જીવો માની લીએ છે. તેથી જાણનારો પરથી

જુદા કેવો છે તે અહીં જણાવે છે, કે જેથી પરાધીનતા રહે નહિ.
 'છ' તેને માટે પરના આશ્રયની જરૂર પડે તે સુખી જીવન કેમ કહે-
 વાય? રાગનો આશ્રય લેવો પડે, તે પણ વાસ્તવિક જીવન નથી, એમ
 જેને અંતરમાં જિજ્ઞાસા થઈ તેને ગુરુ મળ્યા વિના ન રહે. અંતરથી
 જિજ્ઞાસા હોય તે ખરાબર સાંભળે. પાવતા થાય તેને ગુરુ મળે છે.
 જ્ઞાનમાં શુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવનો જેને આદર થયો, તેની જિજ્ઞાસા થઈ,
 તેને વ્યવહારે, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આચરણ આપ્યું. પ્રથમ તો સાધારણ
 રીતે આપી જીવને અનીતિ તથા કૂરતાનો ત્યાગ હોય જ. સાધારણ
 આર્થપણ, લૌકિક સરળતા, તેમજ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ, અંતરમાં બ્રહ્મ-
 ચર્યનો રંગ, આજીવિકા માટે પરને છેતરપિંડીનો ત્યાગ, નીતિ, સત્ય
 વચન, વિગેરે તો જીવનમાં વણાઈ જવું જોઈએ. રહ્યાદિ પર વિષ-
 યોમાં તીવ્ર આગ્રહિનો ત્યાગ વિગેરે તો સાધારણ નીતિમાં હોય જ,
 પછી લોકોત્તર ધર્મમાં પ્રવેશ થઈ શકે છે. બીજી ગાથા શરૂ કરતાં
 કહ્યું કે, જે પુણ્ય, પાપ રહિત, આત્માના દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર
 ગુણમાં રહ્યો તે સ્વસમય છે. અને પર મારાં, પુણ્ય, પાપ આદિ
 વિકાર હું છું એમ રહ્યો તે પર સમય છે. એમ કહેતાં ગુરુએ જાણેલ
 છે કે, સામા જિજ્ઞાસુ જીવને, બાહ્ય સાધારણ નીતિનું જીવન, મન
 દ્વારા વણાઈ ગયેલું હોવું જ જોઈએ, અને સત્ય સમજવાની તેને ખરી
 આકાંક્ષા છે. તેથી તેને સત્ય જ સમજાય તેવું સમજાવનારા પણ છે.
 કૂરતા, અનીતિ, અસત્ય, નથી જોતું, ત્યાગે જે સત્ય છે તે જ તેને
 જોઈએ છે. 'હાલુ' છે', એમ કહેતાં તે સંયોગ સંબંધ છે, અને
 તેનાથી પોતાનું જીવનપણું પણ છે એમ આપ્યું. એક ચીજ જીવનમાં
 હોય તો તે બીજી ચીજના સંબંધે હોય, માટે પર ચીજ પણ છે એમ
 સિદ્ધ થયું. પોતાનો જે રીતે પારમાર્થિક સ્વભાવ છે તે રીતે પોતાના
 જાણવામાં ન આવે, તો પોતે ક્યાંક પોતાની હૈયાતિ માની રહશે તો
 ખરા; એ રીતે રાગી દેવી, પરવાગો હું છું એમ માની પરમાં હૈયાતિ
 માની જીવ રહ્યો છે, તેથી અનેક ગતિમાં ભવ ભ્રમણ થાય છે તે
 દુઃખ જ છે, અને મમસ્ત પ્રકારના દુઃખથી માટે છૂટવું જ છે, તો
 દુઃખ રહિત શું છે તેજ માટે જોઈએ છીએ; એવું સાધારણ ભૂમિકાનું

જ્ઞાન તો પ્રાથમિક શિષ્યે જાણેલું હોયું જોઈએ. પછી વિશેષ ચોખ્ખ-
વટ મારે પૂછવામાં આવતાં કહેવાય છે.

જેને સત્ય સમજણની કિંમત છે, તેને તત્ત્વનું માહાત્મ્ય સંભ-
ળાવે છે. જેને કાંઈ રણવાની કિંમત છે, તેની તાકાત જોઈને, રણવાની
કોઈ વાત કહે તો તેને રણવાની, ધનવાન થવાની વાત સાંભળતાં
કેટલા રસ આવે ? રૂ. ૧૦૦૦૦) એક મહિને મળે ? હે' !!! એમ
આશ્ચર્યથી, વૈભવનો મહિમા તેના હૃદયમાં હોવાથી તેની પ્રીતિ વડે
જે કાન ધરી સાંભળે છે તેમ, અનંત જન્મ, મરણના અનંત દુઃખના
નાશનો ઉપાય શુદ્ધાત્માને ઓળખવાથી, તેમાં ઠરવાથી થાય છે અને
તેથી અલપકાળમાં, અનંત સુખ પ્રગટ થાય છે. તેમ શ્રી ગુરુ સભ-
ળાવે છે અને પાત્ર શિષ્ય ઘણી હોંશથી સાંભળે છે. સ્વરૂપે સિદ્ધ
ભગવાન જેવો તું જ છે એટલે કે આત્મા પરથી નિરાળો, અતીન્દ્રિય,
આનંદ સ્વરૂપે છે; પુણ્ય, પાપ, ઉપાધિ રૂપે નથી. બાંધી દશાથી,
કલ્પનાથી પરમાં આનંદ માની, સુખ ગુણને આકૃષ્ટતા રૂપે કંઈ
હતો તેનાથી છૂટી અનંત સુખરૂપ, એવી દશા પ્રગટ કરવા મારે,
શુદ્ધાત્માની વાત શ્રી ગુરુ ઘણી કરણા કરી સંભળાવે છે. સાંભળ-
નાર અને સંભળાવનાર બેઉ યોગ્ય હોવા જોઈએ

‘સમય’ શબ્દનો અર્થ કહે છે. [સમ્+તો ઉપસર્ગ છે.] સમય=
સમ્+અય, સમ્=એકસાથે, એકકાળે; ‘અય ગતૌ’ થાતુ જ તેનો
‘ગમન’ અર્થ થાય છે અને ‘જ્ઞાન’ અર્થે પણ થાય છે. ગમન
એટલે ગમન કરવું અર્થાત્ ગમન થવું; તેથી સમ્+અય નો અર્થ,
‘એક સાથે એકરૂપ રહીને જાણે, અને એક અવસ્થાથી, એકેક સમયે
બીજી અવસ્થારૂપ થવું’ તે ‘સમય’ છે. કોઈ આત્મામાં વર્તમાન
વર્તતી અવસ્થાપણે બદલવાનો જો સ્વભાવ ન હોય તો કાંઈ વિશેષતા
ઘડી શકે નહિ દોષ ટાળી ગુણ પ્રગટ કર એમ કહેવું વૃથા કરે. તીવ્ર
રાગમાંથી મંદ રાગ થાય છે તથા વિકારી ભાવનો ફેરફાર એટલે
બદલવું થાય છે તે વિકાર કાઢી નાંખો તો જ્ઞાન-ગુણ, વિગેરે ગુણનું
નિર્મળપણે બદલવું થાય છે. બીજા પદાર્થથી આત્માનું લક્ષણ બુદ્ધ

પડે તે માટે, જીવનું સ્વરૂપ એક સમયમાં જાણે અને પરિણમે, તે જીવ ચેતના સ્વરૂપ છે એમ જણાવ્યું.

જીવ સિવાય પુરુષ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ, આકાશ એ પાંચે પદાર્થ અજીવ અચેતન પદાર્થ છે. તેની પણ પોતા પોતાના કારણે સમયે સમયે અવસ્થા બદલે છે. પણ તેમાં જાણપણું નથી, અને જીવમાં જાણપણું છે, માટે આ 'જીવ' નામનો પદાર્થ એકજ વખતે જાણે, અને દરેક ક્ષણે નવી નવી અવસ્થાપણે, પોતાપણે બદલે છે તેથી તે 'સમય' છે. [પરિણામ=વર્તમાન અવસ્થા;] હવે તે આત્મા કેવો છે તે જાણખાવે છે. તેની બે દિશા બતાવવી છે. તેમાં જેને હિતરૂપ, આદરવા યોગ્ય જીવ માને, તેમાં વળે-ફળે તે? જીવમાં બે પ્રકારની અવસ્થા થાય છે. (૧) અનાદિની અશુદ્ધ અવસ્થા; તે પર વલણરૂપ છે. (૨) રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, રહિત સ્વાભાવિક શુદ્ધ અવસ્થા; તે સ્વ સ્વભાવરૂપ છે એવી બે હાલતો બતાવે છે. કારણકે આત્મા ત્રિકાળી છે, તેની 'સંસાર અને મોક્ષ' બે હાલતો છે. સંસારપણું એ આખો આત્મા નથી તથા મોક્ષ તે આખો આત્મા નથી, બંને અવસ્થા મળીને ત્રિકાળી આત્મા છે. આત્મા વર્તમાનમાં છે, તે ત્રિકાળ છે. તેની બે પ્રકારની દશા-અવસ્થા, તેમાં અનાદિની, પોતાની કલ્પનારૂપ, રાગ-દ્વેષરૂપ અશુદ્ધ દશા એટલે સંસાર દશા. પરથી બિજા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તેનું જ્ઞાન કરી, તેમાં સ્થિરતાવડે એકાગ્ર થઈ શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી, તે શુદ્ધતારૂપ મોક્ષ અવસ્થા; બંને આત્માની અવસ્થા છે આ વાત ઝીણી પડે તો પરિચય કરવો, પણ પ્રથમ 'નહીં સમજાય' એમ ના પાડીને અટકો નહિ. જિજ્ઞાસુ જીવને આત્મા ન સમજાય તેમ બને નહિ. જે કામ અનંત આત્માઓએ કર્યા તે કહેવાય છે, જે ન કરી શકે તે કહેવાતું નથી. જોઈું કરી શકે, જોઈું જાણે તેનું કારણ વર્તમાન પોતાની નમજાત છે, પણ તે પરાશ્રિત થતી ક્ષણિક અવસ્થા, સ્વભાવના જ્ઞાનવડે કાઢી નાંખો તો, પરમાત્મ શુદ્ધ સ્વભાવ છે તે પૂર્ણ નિર્મળપણે પ્રગટ થાય છે. એટલે આત્મા જેવો સ્વતંત્ર સ્વભાવપણે છે, તેની સમજણ અને તેની શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવા માટે જ કહેવાય છે.

પ્રથમ તો ‘આત્મા છે’ તે નકી થતું જોએ. આત્મા અનાદિ અનંત વસ્તુ છે, ‘છે’ તે સત્ છે, ‘હોય તે જાય નહિ, જે ન હોય તે નવું થાય નહિ’ એટલે વસ્તુ નિત્ય છે, તેની અવસ્થા ક્ષણે ક્ષણે બદલાય, પણ વસ્તુનું મૂળ વસ્તુપણું બદલાય નહિ. તે પરને આશ્રયે નથી, પણ અનાદિથી પર તરફ રવિ અને પર વલણ વડે, અજ્ઞાનના કારણે, આત્મામાં રાગ દ્વેષરૂપ મલિન ભાવ ભાસે છે મસાગ તે આત્માની વિકારી અવસ્થા છે જડ દેહાદિનો સંયોગ, તેમા સંભાર નથી. જેમ, પાણીમા તરંગ હોય, તેમાં અમુક તરંગમા મેલપ હોય, બીજા તરંગ નિર્મળ હોય, પણ બધા તરંગ મળીને પાણી છે. તેમ આત્મામાં અનાદિથી, અજ્ઞાનપૂર્વક વર્તતી અવસ્થા, કર્મના નિમિત્ત આધીન થાય ત્યાંસુધી મેલી છે અને રાગ, દ્વેષ, વિકારી અવસ્થાનો નાશ કરી, સાદિ-અનંત, પ્રગટ, નિર્મળ, મોક્ષ અવસ્થા પ્રગટે, તે બધી અવસ્થારૂપ આત્મા છે; પણ સ્વભાવને જુએ તો બધી અવસ્થા વખતે શુદ્ધ જ છે. માટે આત્મા ન સમજાય એમ માનશો નહિ આ બાલગોપાળ બવામાં સમજવાની લાયકાત છે, બંધા કેવળજ્ઞાનને પાત્ર છે.

હવે આ જીવ પદાર્થ કેવો છે તે સાત બોલથી કહેશે. વસ્તુની હેયાતિ સિદ્ધ થયા સિવાય તેમાં બધદશા, મોક્ષદશા શી રીતે જણાવવી? માટે આત્માનું સ્વતંત્ર વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તે પ્રથમ નક્કી કરાવે ■

જીવને પદાર્થ ગણ્યો, કેમકે ‘જીવ’ એવા પદ દ્વારા અર્થને જાણી શકાય છે [‘પદ’ સાથે વ્યવહારે સખ વ વાચક વાચ્યપણે ■ તેથી;] જીવ પદાર્થ સદાય પરિણમન સ્વભાવનાળો છે વિકારનો નાશ કરી, પૂર્ણ, અનંત, અક્ષય, આનંદ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે, ત્યાં ત્રણે કાળનો સુખનો અનુભવ એક સમયમા આવી જતો નથી જે એક સમયમાં બધો આનંદ ભોગવાય જાય તો બીજે સમયે ભોગવવાનું બાકી શું રહે? પણ તેમ નથી દરેક સમયે પરિણમન હોવાથી અનંતકાળ સુધી અનંત સુખનો અનુભવ છે. પોતે જ અનુભવ સ્વરૂપ છે

એકેક વાત સમજવા જેવી છે, અંતરમાં ખૂબ ઓગાળવા જેવી છે. અંતરનું તત્વ બધાં પડખે યથાર્થરૂપે સમજીને તેમાં ઠરે તો સ્વાધીન શુદ્ધ દશા પ્રગટે. જેને જે વિષય મંબંધી (જે સાધ્યમાં) રચિ છે તે તરફ, રાગ દ્વારા માનેલું પ્રયોજન સાધવા પ્રયત્ન તે ક્યારે કરે છે. તે ન્યાયે લોકો ધર્મના નામે માનેલું પ્રયોજન સાધવા ઘણું કરે છે, પણ વાસ્તવિક ઓળખાણ વિના સાચો ઉપાય હાથ આવતો નથી. જેમ રાજા હોય તેને તેની સમૃદ્ધિ અને મોટાઈના પ્રમાણમાં માન આપી બોલાવો, તો જ જવાબ આપે; નહિતર ન બોલે. તેમ ભગવાન આત્માને જે રીતે જાણવો જોઈએ, તે પ્રમાણે મેળ કરીને એકાગ્રતાનો સંબંધ કરે તો જવાબ મળે અર્થાત્ જાણી શકે. વળી આત્મા સદા પરિણમનસ્વભાવી છે, એ કારણે જેઓ આત્માને અવસ્થાવરે પરિણમનવાળો નથી માનતા, તેના નિષેધ થયો. પરિણમનસ્વભાવી છે એમ કહેતાં છું જે ભાવમાં ઊભો છે, તે ભાવને બદલી ગઈ છે. જે પહેલાં નહોતું જાણ્યું તે જાણ્યું, અને જાણનારો નિત્ય રહ્યો, તે ઊપરથી સિદ્ધ થયું કે ઉત્પાદ, વ્યય, ક્ષયની અનુભૂતિ જેવું લક્ષણ છે તે સત્તા છે. સત્તા તે લક્ષ્ય [જાણવા યોગ્ય] અને સત્તાનું લક્ષણ ઉત્પાદ, વ્યય, ક્ષય. એકંદુના અસંખ્યાતમા ભાગમાં (સૂક્ષ્મ ક્ષણમાં) દરેક સમયે અવસ્થા બદલે છે. જેમ લોકું ઘમતાં કારનો વ્યય, પ્રકાશ અથવા ઉજળાઈના ઉત્પાદ અને લોકું ક્ષય, એમ એકેક સમયમાં પાતાની પૂર્વ દશાનો વ્યય થાય છે નવી અવસ્થા ઊપજે છે, અને વસ્તુ વસ્તુરૂપે રહી રહે છે. એ ત્રણે એક સમયે છે ઊપજવું, બદલવું અને રહવું તેમાં કાળભેદ નથી, સાથે છે. જે અંતરમાં સમયે-સમયે બની રહ્યું છે તે વસ્તુસ્થિતિ અહીં જણાવાય છે. આ ધર્મની વાત ચાલે છે. તારો નિત્ય સ્વભાવ દરેક ક્ષણે અવસ્થાપત્તે રહતો બદલે છે. આત્મ પરથી તદ્દન છુદાપણ જે ન મમજે અને વિરોધ કરે તે એના વિરોધ કરે છે તેની ખબર વિના વિરોધ કરે છે. જેમ ખાજકે કોઈ કારણે રડવાનું ગરૂ કર્યું, તેને ગમે તે ચીજ આપો તોપણ રડયા જ કરે છે. જે ચીજ માટે રડવા માંડ્યો તે ચીજ આપના પણ રડયા જ કરે છે; કારણકે 'મે' ગામાટે કર્યો માંડ્યો છે

તે કારણને જ તે ભૂલી ગયો છે, તેથી શી રીતે સમાધાન થઈ શકે? પ્રથમ તેની ઇચ્છા તો ચૂસણીયાની હતી, જે ચૂસતો તે કોઈ લઇ ગયું તે ગોઠ્યું નહિ, ત્યાંથી રોણું શરૂ થયું. પછી તે વાત ભૂલી ગયો અને રડવાનું ચાલુ રહી ગયું. તેમ જ્ઞાની-કહે છે કે હે ભાઈ! તે અનાદિથી અજ્ઞાન ભાવે (ખાળભાવે) રોણું શરૂ કર્યું છે તેથી તને ક્યાંઈ શાન્તિ નથી. સાચી ચીજ જ્ઞાની ખતાવે તો પણ તે ચીજ છું પ્રદર્શ કરતો નથી, અને પોતાના અજ્ઞાનના કારણે રડે છે. જ્યાં સુધી સાચી જિજ્ઞાસાથી સમજવા બેઠેલો, ધીરજ અને મધ્યસ્થતા ભાવે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ ઉપાય નથી. તારી રચિ હશે તેની તમક તારી ભાવવાની ઉત્પત્તિ થશે.

પ્રથમ સ્વાધીન નિર્દોષ સતની રચિ કર, તો અનાદિની પર વલણરૂપ જુની અવસ્થાનો વ્યય, અવલણરૂપ નવી અવસ્થાનો ઉત્પાદ, અને સ્વભાવપણે ટકનારો છું મુવ છે એમ તને સમજાશે. તારી અવસ્થાનું અવલણરૂપ ઊપજતું તારા કારણે છે. પર આશ્રય વિના ટકનારો પણ છું છા. મારે મારા કારણે મારી ભૂલ હતી, તેને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે ટાળનાર હું જ છું. એમ જાણી ખોટી માન્યતારૂપ અસત્યનો ત્યાગ, સાચી સમજણનો સદ્ભાવ, અને નિત્ય જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા મુવ છું એવો નિશ્ચય છું કર. જેમ મુવજુ તે ટકી રહે છે, તેની આગલી અવસ્થાનો નાશ કરી, નવી અવસ્થા વીંટી આકાંક્ષે ખનાવી. તેમાં મોતું તો ખતી હાલતોમાં મુવ રહ્યું, તેમ ભગવાન આત્મા અનાદિ, અનંત, સ્વતંત્ર છે. તેમાં ત્રણે પ્રકાર [ઉત્પાદ-વ્યય-મુવ] એક જ સમયે છે. આ વાગ પૂર્વે કદી સાંભળી નથી પણ સમજવા બેઠી છે. 'છ' એવું સાંભળી તેમાં કંઈ સાડું વલણ કરવા તરફ જાયો તેમાં આ ત્રણ પ્રકાર થયા. ઉત્પાદ, વ્યય, મુવ સ્વરૂપે દરેક વસ્તુ નિત્ય છે. અનાદિથી જેમ છે તેમ જીવે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. જેમ કડવા સ્વાદ ઊપરથી ગળ્યા આવ્યા તરફ લક્ષ જતાં, કડવો સ્વાદ હતો તેનો વ્યય, ગળ્યા તરફ લક્ષની ઉત્પત્તિ અને પોતે જ્ઞાનમાં સ્વાદ અને સ્વને જાણનારો મુવપણે ટકી રહ્યો છે; તે પ્રમાણે સમયે સ્વ અર્થે ક્રિયા કરવાનું સ્વાધીન લક્ષણ આત્મામાં છે.

આત્મા પોતે ઉપજતો બદલતો નથી, પણ આત્મામાં એકેક કણની હાલત બદલે છે અને નવી-ઉપજે છે. પોતાની અને પરની થતી દરેક અવસ્થા બદલે છે પણ તે બધાને જાણનારો પોતે એક રૂપ ટકી રહે છે. એમ પોતાના નિત્ય જ્ઞાનસ્વરૂપને જાણતાં પરથી સિત્ર-પણાનો નિર્ણય કર્યો, તેમાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનનો ઉત્પાદ, પૂર્વની અજ્ઞાન-અવસ્થાનો વ્યય, 'અને' જીવ ટકી રહેનારો ધ્રુવ છે. એમ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ એવી સત્તા સહિત આત્મા છે. આ વિશેષણથી જીવની સત્તા નહિ માનનારા નાસ્તિકવાદીઓનો અસિદ્ધાંત ઓટો કર્યો. અને પરિણામ સ્વભાવ કહેવાથી આત્માને અપરિણામી માનનારા સાંખ્યવાદીના મતનો નિષેધ થયો. સત્તા એકાંત નિત્યજ છે અથવા એકાંત વસ્તુમાત્ર અનિત્યજ છે એમ માનનાર એકાંતવાદીઓનો પણ નિષેધ થયો. 'આત્મા છે' એમ કહેતાં તેનાથી 'વિરોધ-ભાવે 'આત્મા નથી' અથવા 'સ્વતંત્ર નથી' એમ કહેનાર પર-મત (અજ્ઞાન) નું 'ખંડન થયું.' કોઈ કહે-કે 'આત્મા છે જ નહિ' પણ નથી એમ કોણે નક્કી કર્યું? પ્રથમ 'આત્મા છે' એ જેણે નક્કી કર્યું નથી તેને આત્મા કેવો છે તેનો કેમ વિચાર આવે? વર્તમાન નજરે દેખાય તેટલુંજ માનનારોએ દ્રશ્ય ને અદ્રશ્ય, અને અદ્રશ્ય અતીન્દ્રિય આત્માને દ્રશ્ય કેમ કરી શકે? બધાનો દખનાર પોતે છે, જાણવા દેખવાનું કાર્ય, સ્વ-પરનો નિર્ણય, દખનાર તત્ત્વની સત્તામાં થાય છે. દેહ, હિન્દ્રિય પરને તથા પોતાને જાણતાં નથી, પણ જાણનારો જાણ્યા જ કરે છે.

પુદ્ગલ નામે વસ્તુ નિત્ય છે તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે સ્વતંત્ર ગુણો છે, તે વસ્તુની શક્તિ છે. તેમ મર્વ પર ચીજથી જુદો આત્મા છે, તેમાં જ્ઞાનાદિ શક્તિરૂપ અનંતગુણ છે તેથી આત્માનું લક્ષણ ચૈતન્ય એટલે જાગૃત સ્વભાવી છે.

! પ્રભુ ! તું ચૈતન્ય, જાગૃતિ સ્વરૂપ છે. તારા ગુણની ઉત્પત્તિ મન, વાણી, દેહાદિમાંથી નથી, તેમાં અંધારૂં નથી, અજાગૃતિ, અજાણ્યું નથી. અંધારૂં છે તેમ કોણે નક્કી કર્યું? અપારી અમાસની મેઘલી મળેલી અંધારી રાત્રિ હોય, માથે ગોઠડું ઓઢ્યું હોય, આંખે

આત્મ-વર્મનો આદર ક્યાં હોય તો ફરી ભવ રહે નહિ. જેને સત સાં-
લગતાં અપૂર્વ આત્મ-માહાત્મ્ય આવે, તેને તે તરફ પાતાના વીર્યનું
વસણ થયા વિના રહે નહિ. કારણકે જેમાં જેની રચિ જણાય તેમાં તેનું
વસણ થયા વિના રહે નહીં એ નિયમ છે. જેમાં જરૂરીયાત જણાય
તેમાં વીર્ય (પુરુષાર્થ) દેરાવ્યા વિના જીવ રહે નહીં. જેની કિંમત
ધર્મ, જરૂરીઆત જણાઈ, તેના જ્ઞાનમાં ખ્યાલ કરી તેના તરફ પુરુ-
ષાર્થ જીવ ક્યાં વિના રહે નહિ. જેની જેવી રચિ અને ઝાગખાણ
તેવો તેના આદર હોય, તેનાથી વિગેધીના આદર ન હોય. તેથી જેમાં
જેણે માન્યું તેમાં તેની કિંમત અને જરૂરીયાત તેને જણાતાં, તેમાં
તેના વીર્યની ગતિ થયા વિના ન રહે.

પ્રથમ 'જીવ પદાર્થ છે' એમ કહ્યા પછી તેની બે પ્રકાર
અવસ્થા કેવી છે તે જણાવે છે; કારણકે પ્રથમ અસ્તિત્વ=‘છ,’ તે વસ્તુ-
પણ નક્કી કર્યા પછી, તે વર્તમાનમાં કંઈ હાલતમાં છે તે જણાવી
ગણાય છે. વસ્તુ ‘છ,’ તે અનાદિ અનંત છે, પરથી વિજ્ઞ છે માટે
કોઈને આધારે કોઈનું પસારનું નથી એમ કહ્યું. વળી વસ્તુમાં અનંત
ધર્મો પણ રહેલા છે: તેમાં દ્રવ્યત્વ, પ્રભુત્વ, સ્વચ્છત્વ, પ્રદેશત્વ,
અગુરુસપુત્વ, વસ્તુપણ, હોવાપણ (અસ્તિત્વ) એકપણ, અનેક-
પણ, નિત્યપણ વિગેરે વસ્તુના ધર્મ અર્થાત્ ગુણ તે વસ્તુના આધારે
છ, પર ચીજના આધારે નથી. જેમ એનું તે વસ્તુ, તે તેના અનંત
ધર્મોને ધરનાર છે. તેમાં પીળાશ, ચીકામ, વજન વિગેરે શક્તિ છે,
તેને ગુણ કહેવામાં આવે છે. તેમ આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ,
વીર્ય, અસ્તિત્વ, દ્રવ્યત્વ વિગેરે અનંત ગુણો છે. આત્મા અનંત
વસ્તુ સાથે ગદ્યો છતાં અનંત વસ્તુથી તુલ્ય છે. અનંત પર પદાર્થ
હોવાથી અનંત ‘અનેકપણ’ નામે અનંતગુણ આત્મામાં છે.
‘આત્મા શું છે?’ તે જાણ્યા વિના આત્માનો ધર્મ ક્યાંથી થાય? જે
મત્તા ક્ષેત્રમાં અવગુણ થાય છે ત્યાંજ ગુણ છે. જાણનું ગણપણ જાણમાં
હોય કે ડાખમાં? તેમ દેહરૂપી ડાખમાં અરૂપી જ્ઞાન-ઘન આત્મા
છ, તેમાં તેના ગુણ હોય કે દેહાદિ પર સંયોગમાં? પર સંયોગિ
ચીજનો વિયોગ થતાં, આત્માનો સખંવ મન, વાણી, દેહ, કન્ડિય

વિગેરેમાં દેખાતો નથી. માટે આત્મા પરથી બુદ્ધિ જ છે. આત્મા એક છે, તે શરીર તથા પરચીજથી બુદ્ધિ અનાદિથી છે. એવા અનંત શરીરના રજકણો તથા પરવસ્તુથી બુદ્ધિ રહ્યો હોવાથી અનંત પરપણે નહિ થનારો આત્મા છે. તેમાં અનંત ‘નાસ્તિપણ્ડ’ નામે અનંત ‘અન્યત્વ’ નામે અનંતગુણો છે. આત્મા અનંતકાળથી, અનંત પુદ્ગલ સાથે, અનંત શરીર ભેગો રહ્યા છતાં, તેના કોઈ ગુણ પર્યાય પણે ન થયો, કોઈ સાથે ભળી ન ગયો, એમ અનંત સાથે એક ન થયો માટે અનંત પરથી બુદ્ધિ રહ્યો. રજકણમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની અવસ્થા પસંદ, પણ રજકણ પસંદીને આત્મા ન થાય, તેમ આત્મા પસંદી જડ ન થાય.

અનંત ધર્મેમાં રહેલું જે એક ધર્મપણું છે તેને લીધે જીવને દ્રવ્યપણું પ્રગટ છે, અનંત ગુણોનું એકત્વ, અનાદિથી ભેગા રહેવું તે દ્રવ્યપણું છે. આ વિશેષણથી વસ્તુને ધર્મથી રહિત માનનાર અભિપ્રાયનો નિષેધ થયો. જેઓ, ગુણો આત્માથી પ્રગટ થાય છે એમ માનતા નથી તેનો નિષેધ થયો. ખરીરીતે તો બહારથી ગુણ આવતા નથી, અંદરમાં છે તે પ્રગટ થાય છે. કારણકે જે સિદ્ધ ભગવાનમાં અનંતગુણ નહોતા તો ક્યાંથી આવ્યા? જે ન હોય તે ક્યાંયથી આવે નહિ. માટે દરેક આત્મામાં સ્વતંત્રપણે અનંતગુણ, સ્વભાવપણું છે. અરે! ધર્મને નામે બીજું બધું અનંતવાર આત્મા કરી ચુક્યો, પણ આત્માને અનંત ધર્મસ્વરૂપ, સ્વતંત્ર, યથાર્થપણે જેમ છે તેમ કદી જાણ્યો નથી. કહ્યું છે કે ‘જ્યાંસગી આત્માતત્ત્વ ચિન્થા નહીં, ત્યાંસગી સાધના સર્વ ભૂડી.’ એક સ્વને ન જાણ્યો તેથી પોતાને ભૂડી જગતને દેખે છે. એક સ્વને જ્યાંસુધી જાણ્યો નથી ત્યાંસુધી કાંઈ જાણ્યું નથી, એક જાણ્યે સર્વ જણાય છે.

જમ લગ એક ન જાનીયો સખ જાન્યે ક્યા હોય:
એક જાન્યે સખ હોત હૈ સખને એક ન હોય.

અધાને જાણનાર છે તે પોતે છે, તેમ જાણ્યા વિના કેને આ-
જખી-માનીને તેમાં દરજુ? માટે પ્રથમ આત્માને યથાર્થ અવરૂપે

તેની અવસ્થા ખરાબી. ખાટીમાંથી મીઠી થાય તેમાં તેને જ્ઞાનની જરૂર નથી. કોઈની મદદની જરૂર નથી. તેમ આત્મા પોતાના કારણે પરમાં, મમતા કરે છે, અને મમતા સહિત થાય છે તેમાં કોઈની મદદની જરૂર નથી. ખોટી રચિને. મિથ્યા રચિ કહેવાય છે. અને માથે 'પુરુષાર્થ' કરી 'જ્ઞાન' થાય, તેને 'સમ્યક્દર્શન' કહેવાય છે. 'દર્શન' એટલું આત્મા સાથે કાયમ રહે છે અને અવસ્થા બદલાય છે. સહેલું કરી કહેવાય છે, 'પણ લોકોએ મહા અઘરું માતી રાખ્યું છે. મને ન સમજાય, હું ન સમજી શકું. તેમ માનવું' તે પોતાને બાળ દેવા જેવું છે આત્માને અપાત્ર કહેવો તે દત્તક દેવા જેવું છે. જે અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા કરી શક્યા તેણે જ કહેવાય છે. વધુ કહેવાતું નથી.

જેક આત્મા સ્વમાં અનંતુ કંઈ શકે છે, પરમાં કંઈ કરી શકતો નથી, કદં એમ માને લાલે ! જેવું સ્વતંત્રપણું ■ તે કહેવાય છે; તું ના પાડીશ નહિ, તારી પ્રભુતાના ગાણું ગવાય છે. જેમ બાળકને સુવાડવા, માતા હાસરમાં ગાય કે 'મારો દીકરો ડાહ્યો, પાડલો બેસી જાહ્યો' વિગેરે વખાણુ સાંભળી બાળક સર્થ જાય, તેમ આત્માને જ્યત કરત્ય અરે અહીં ડાહ્યો='તું' પરમાત્મા જેવો છે, સદાય ચેતન્ય જ્યોતિ છે' એમ કહે છે. બાળકને ઊઘાડવા ઘોડિયામાં નાખે છે અને બાળક ગાણું સાંભળી ખુશ જાય છે. તેમ જ્ઞાની સંબોધે છે કે, ચોરાશીની બોળિયાં મારાં માતી અજ્ઞાનરૂપે સૂતો છે, તને જામન કરવાના ગાણું ગવાય છે, તારે જાગરું-પડમે માતાના ગાણું તે સુવાડવાનાં છે ને આ નાજુ તે જગાડવાના છે. સંસાર અને મોક્ષની રીતમાં ઉલટ પાલટ ફેર છે. બાળકનાં વખાણુ કરતાં ઊંધી જાય છે, તેમાં ઊંડે ઊંડે મોક્ષની મીઠાશ ભરી છે, તેમાંથી ચોરાઈને આદર લાવી સતેષાર્થ જાય છે. જેમ આ છવ મિથ્યાબુદ્ધિનાં બોળીએ અનાદિનો સૂતો છે. હવે તને તારા પ્રભુત્વનો મહિમા ગાઈને જ્યત કરે અને તું ના પાડ તે નહીં ચાલે. આ કોની માંડી છે? ત્રિલોકનાથ સિદ્ધ ભગવાન જે પદ પામ્યા તેવો તું છે, જેમ તારાં ગાણું ગવાય છે. શામે પદ તારાં ગાણું ગાય છે, 'ભગ કે ભગ, ફાલુ લાખેણી જાય છે' તને તું ન સમજ તે કેમ ચાલે ?

સ્વાધીન જ્ઞાનાનુસ્થાપને સ્વ) માનીને જાણીને તેમાં રહે છે તે સ્વસમય આત્મા છે. પરને પોતાનું માને, જાણે અને મગ દ્વેષમા પરનજી 'વડે રહે છે તે પરસમયરૂપ થતો અજ્ઞાની આત્મા છે એકની અવસ્થાનું વલણ સ્વ તરફ છે, બીજાનું પર તરફ છે. અવસ્થામાં હોયો કેયે સસારમાર્ગ અને સૂક્ષ્મ કેયે ભાક્ષમાર્ગ છે.

વળી કેવો છે ભગવાન આત્મા ? પોતાના અને પર દ્રવ્યોના આકારોને પ્રકાશવાનું સામર્થ્ય હોવાથી, જેણે એક સાથે વિધિનું સમસ્તરૂપ જાણવાપણ પ્રગટ કર્યું છે. સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જણાય તેના ગુણવાળો હોવાથી, લોકલોકને જળકાવનારૂં એકરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે; અરીસામા લાખ ચીજ જણાય ખરી, પણ તેથી અરીસો તે લાખ ચીજ રૂપ થતો નથી અરીસામાં કોઈ ચીજ પેસી નથી પણ તેની સ્પર્શતાથી જ એમ જણાય છે; તેમ આત્માનો જ્ઞાનગુણ એવો સ્પર્શ છે કે તેમાં જણાના યોગ્ય અનત પર ચીજો જણાય છે જાણનારો પોતાની તાકાતને જાણે છે અને તે પરને જાણતા પરરૂપ થઈ જતો નથી. પણ અજ્ઞાનીને પોતાના અભાવની ખબર નથી વળી ક્રેસ્ટાકનો એવો અભિપ્રાય છે કે કેવળજ્ઞાન થયા પછી આત્મા સ્વને જ જાણે, પરને ન જાણે તેવા એકાકાર માનનારનો અહીં નિષેવ થયો તથા કોઈ કહે કે જ્ઞાન પોતાને નથી જાણતું પરને જ જાણે છે; એમ અનેક આકાર માનનારનો પણ નિષેવ થયો જીવન સ્વરૂપ જેમ છે તેમ, નિરોધ સહિત ન જાણે તો જીવ જાગ્રત થાય નહીં વળી આત્મા કેવો છે ? અન્ય દ્રવ્યોના જે ખાસ ગુણો તેનાથી વિલક્ષણ, અસાધારણ, ગુણ ચેતના સ્વરૂપ છે આત્મા સિવાય બીજા પદાર્થો છે, તેના વિશેષ ગુણો કહેવામા આવે છે. જેમકે:—એક આકાશ નામે પદાર્થ છે, તેનો ખાસ ગુણ અનગાહના છે એમ ગતિ સહાય, સ્થિતિ સહાય, વર્તના સહાય વિનેરે લક્ષણ વારણ કરનાર વર્મદ્રવ્ય, અધર્મદ્રવ્ય, કસદ્રવ્ય; તે પદાર્થો આત્માથી ભુત છે. દરેક આત્મા પોતા પાણે ત્રિકાળે છે, પરંપણે ત્રિકાળ નથી હોયે દ્રવ્યો જનતમાં છે, તેને યુક્તિ, આગમ અને અનુભવથી સિદ્ધ કરી ગકાય છે, પણ જ્યન કરતાં વાગ લાગે રૂપીપણ પુરુષત પગ્માણનો ગુણ છે પાંચે પદ-

હિ ધી દ્રષ્ટિથી સંસાર, અને સવળી દ્રષ્ટિથી મોક્ષ થાય છે. કેમ કેમ થાય તે અહીં બતાવે છે મારે ધ્યાન રાખજો; ઝીણી વાત છે, અંતરની વાત છે. ભેદજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરવાથીજ બરા પદાર્થને જાણનાર દેવજ્ઞાન પ્રગટે છે, દેવજ્ઞાન એટલે પૂર્ણ નિર્મળ જ્ઞાન-દશા, તે પ્રગટ કરવામાં સમર્થ પણ જીવ ત્યારે થાય છે કે ભેદજ્ઞાન જ્યોતિરૂપ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે ત્યારે. મોક્ષનો પ્રથમમાં પ્રથમ ઉપાય આત્મામાં ભેદજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરવી તે છે; તેને સમ્યગ્જ્ઞાન જ્યોતિ કહે છે. જેમ અવકાશના કારણે બધી ચીજ જુદી જુદી જણાય નહિ તેમ અજ્ઞાનરૂપી અવકાશમાં મન, વાણી, દેહ, પુણ્ય-પાપ વિગેરે આત્માથી જુદા છે તે જુદા જણાય નહીં. પણ ભેદજ્ઞાન પરથી જુદા પડનારો મોક્ષનો ઉદય [પ્રગટ] થવાથી સર્વ પર દ્રવ્યોથી છૂટી નિરાવશ્યબી થઈ, દર્શન જ્ઞાન સ્વસ્થાવમાં જીવ પ્રવર્તે છે. મન, વાણી, દેહ, પુણ્ય, પાપ, રાગ વિગેરે હું નથી એવી જે શ્રદ્ધા થાય ત્યારે શ્રદ્ધામાં 'પગથી શૂનું' થયું; અહીં તો હજી મોક્ષદશા કેમ પ્રગટ થાય તેની શ્રદ્ધા એટલે ઝોળખાણ કરવાની વાત છે. પ્રગટ તો પછી થાય છે. જેમ મૂર્ચ્વરે અવકાશનો નાશ થતાં દરેક પદાર્થ જુદા જણાય છે તેમ, અદ્વૈત જ્ઞાન સ્વરૂપની જ્ઞાન જ્યોતિ વરે ઝોળખાણ થતાં સ-પર દરેક વસ્તુ જુદી જણાય છે. જેમ અગ્નિનો પ્રકાશ તેમ અહીં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ■ પરમાણુ, દેહાદિ અને રાગનો અંગ મારો નથી, મનના મંબ પથી આત્માને રાગ, દ્વેષ ઉપજે છે, તે સંબંધથી રહિત અવિ-કારી આત્મધર્મ છે, એવી પ્રતીત અનુસાર પુણ્ય-પાપ રહિત અને દર્શન, જ્ઞાન, સ્વરૂપસ્થિતિરૂપે આત્મતત્ત્વમાં એકાગ્ર હીન થઈ મોક્ષમાર્ગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અને ક્રમ કરી પૂર્ણ વીતગમ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

જેને મુજ થયું છે તેને તેની 'યાજ્ઞ્યાં શુ તે જાણ્યું' જે-એ. બરા ભાવરૂપ અશુદ્ધ દગાથી મુક્ત થયું છે કે સ્વસ્થાવથી મુક્ત થયું છે, તે નહીં કરવું પડે. અજ્ઞાની પરને પોતાનું માને છે તેથી કદી બંધન ભાવથી છૂટી શકતો નથી કોઈ કહે, 'પુણ્ય, પાપ, દેહાદિથી જુદા આત્મા અત્યારે કેમ મનાય?' તેને જ્ઞાની કહે છે કે:-હું પગ

માથે મુકા હું, પરથી બંધાયેલો નથી. તે નિર્ણય તો પ્રથમ કરવો જ પડશે. પ્રથમ શ્રદ્ધામાંથી સર્વ પરદવ્યોનો સંબંધ છોડતાં એમ જણાય છે કે અહો ! પર ચીજ સાથે ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં કેઈ આત્માને સંબંધ નથી. માટે હવે માફ હિત મારામાં મારાથી થાય ■ તેમ અંતરથી દ્રઢતા થાય છે.

પ્રથમ પાત્રતા વડે ખૂબ શ્રવણ કરવું, સાંભળેલા ભાવનું મનન કરવું; કારણકે ‘પોતે કોણ’ તેનું અનાદિતું વિસ્મરણ છે અને પર મારાં, હું પરનું કામ કરી શકું છું, પર મને મદદ કરી શકે છે, એમ ઊંધી દૃષ્ટિવડે અનાદિથી પરનું સ્મરણ છે. જગતમાં એવી વાતોનો પરિચય પણ ઘણો ■ માટે પ્રથમ સત્ય સાંભળી, સત્ય અસત્યની તુલના કરતાં આવડવી જોઈએ; તે માટે ખૂબ શ્રવણ કરી, આદરપૂર્વક અંતરથી ‘હા’ પાડતાં રીખવું જોઈએ. સત્સમાગમે સાંભળીને ‘હું સિદ્ધ પરમાત્મા જ છું’ તેની સમજને હા પાડતાં પાડતાં થઈ જાય લત અને લતનો અભ્યાસ થતાં થતાં થઈ જાય હાલત એટલે આત્મસ્વભાવની હાલત ઊઘડી જાય છે. વકીલાતનું ભણવામાં પ્રથમ વિધાસ લાવી હા પાડી હતી, પછી તેની લતનો અભ્યાસ થતાં સહજ હાલત થઈ જાય છે. આત્મસ્વભાવ પરથી જુદો છે, એવી જ્ઞાત સાંભળતાં જ, ભેદજ્ઞાન તરત જ ન થાય; પણ પરથી જુદો આત્મા કેવો છે, કેવો નથી, એની યથાર્થ ઝોળખાણની વાત થતાં જે જે ન્યાય કહેવાય તે સાંભળતાં મોક્ષ સ્વભાવનો પ્રેમ વધવો જોઈએ. જેને જેનો પ્રેમ તેની વાત શ્રવણ કરતાં કંઠાળો આવે નહિ, તેમ આત્માની સત્ય વાતનો પ્રેમ થતાં આત્મા પરનો કર્તા નથી, પરથી નિરાળો છે, એવી વાત શ્રવણ કરતાં કંઠાળો આવે નહીં પણ રસથી સાંભળે. સર્વજ્ઞે કહેલું સત્ય છે કે તારૂં તત્ત્વ પરથી નિરાળું છે, તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ પૂર્વે કદી સાંભળ્યું નથી; તેથી એ સાંભળવા માટે પ્રીતિથી એવો ભાવ આવે કે, ‘અહો ! વાત તો અનંત કાળમાં નહિ સેમજાયેલ અપૂર્વ છે.’ સમજણ પૂર્વક આદર આવે પણ તેનાથી વિરુદ્ધ વાતનો આદર આવે નહિ. અનંત કાળમાં ધર્મના નામે જે કંઈ કંઈ તે અપૂર્વ કંઈ નથી. તેની સત્ય વાત પ્રથમ જ અંતરમાં સ્વિગત થવી જોઈએ.

યથાર્થ આત્મસ્વરૂપને સમજ્યા વિના દેહાદિની ક્રિયાની વાતો અને તેના ઝડપમાં જગત રોકાઈ રહે છે આત્મ માર્ગે તો અંતર અનુભવમાં છે અનાદિની ઊંચાઈથી જીવે જે માન્યું છે તે સાચું નથી.

સુખ કે દુઃખ જડમાં નથી પણ પરવશ્વના વલણવાળો ભાવ તેજ દુઃખરૂપ છે. તીવ્ર કષાય તે ઘણું દુઃખ અને મંદ કષાય તે ઘણું દુઃખ, કે જેને લોકો સુખ માને છે પણ તે બન્ને આત્મશુદ્ધરોડક છે. જેમ કુમારો અગ્નિનો સ્વભાવ નથી, પણ લીસા લાકડાના નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થામાં કુમારો દેખાય છે, પણ તે અગ્નિનું સ્વરૂપ નથી; કારણકે અગ્નિ ઉગ્ર થતાં, કુમારો ટળી જાય છે. તેમ ચૈતન્ય સ્વભાવ શબ્દરૂપના કુમારથી રહિત છે. વર્તમાન અવસ્થામાં, કર્મના નિમિત્તે શુભ કે અશુભ વૃત્તિનો મેલ ઊડે છે, પણ તે આત્મસ્વરૂપ નથી. ઝાઝા મેલ કે જેનું રંગ ઘણું દુઃખ, તેને પુણ્ય કહેવાય છે, અને વધારે મેલ, કે જેનું રંગ ઘણું દુઃખ, તેને પાપ કહેવાય છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવમાં જીવ એકમ થતાં, ધ્યાનરૂપ અગ્નિ ઉગ્ર થતાં, તે મેલ ટળી જાય છે. શુભ-અશુભ બન્ને ભાવ વિકાર છે. બન્નેને કર્મના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલો મેલ જાણીને જે તેને ટાળવા ઇચ્છે છે તે ટાળનારો હું નિર્મળ છું, એવી જેની દષ્ટિ હોય છે તે તેને ટાળી શકે છે.

ત્રિકાળી, પૂર્ણ, નિર્મળ, નિરાકૂળ સ્વભાવના સદૈવ વર્તમાન ક્ષણિક શુભાશુભ આકૂળતારૂપ ભાવ ટાળી શકાય છે, તેથી પ્રથમજ પૂર્ણસ્વભાવની પ્રતીતિ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. ■ સપૂર્ણદશા પ્રગટ્યા પહેલાં, આત્મા બેહુદા આનંદરૂપ, નિર્મળ, પવિત્ર છે, એવી સમ્યક્ પ્રતીતિ જે કરે છે તે સપૂર્ણદશાને પ્રાપ્ત કરે છે જ. અહીં કોઈ કહે કે ‘પ્રગટ થયા પછી માનું.’ તો તેને કહેવાય કે “પરમાત્મદશા પ્રગટ્યા પછી માનવાનું શું રહ્યું?”

હું પરમાત્મસ્વરૂપ જ છું, પુણ્યપાપ બંધનવાળો નથી, એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધામાં પૂર્ણ કેવળમાન પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય છે અને તેના ભેરે તે પૂર્ણતાને પ્રગટ કરે છે આથી અન્ય કોઈ ઉપાય બતાવે તો તે સત્ય નથી.

જે ચીજની પોતાને જરૂર હોય તે કેવી છે, કેમ મળે, ક્યાંથી મળે, વગેરે બાબતો જીવ પ્રથમથીજ નક્કી કરે છે. જેમકે જેને સુખડી કે શીરો બનાવવો છે, તે તેના થયા પહેલાં અમુક વસ્તુઓમાંથી તે બનશે એમ પ્રતીતિ કરે છે, અને પછી લોઠ, ઘી, ગોળ ગ્રહણ કરી બનાવવાની મહેનત કરે છે; તેમ આત્મા જિદાનંદ ભગવાન, નિર્મળ, વીતરાગ છે, પરંતુ ત્રણેકાળ જુદો છે. તેને યથાર્થપણે ઓળખવાનો અભ્યાસ કરે, તેને માટે નિવૃત્તિ લઈ સત્સમાગમ, શ્રવણ, મનન કરે તો અપૂર્વ સત્ય સમજાય જ; પણ જેને આ વાતની રુચિ નથી, તેને તો આ વાત કાને પડતાં કહે કે અરર! આ વાત અમે માની શકતા નથી, કારણ કે જે ન દેખાય, તે કેમ મનાય? પણ સ્વભાવનો ભરોસો કરી જુએ તો પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વભાવ બધી વખતે છે. આત્મા મનુષ્ય પણ નથી એમ જાણી વર્તમાન વિકારી અવસ્થાનું લક્ષ છોડી, અખંડ જ્ઞાનરૂપને માની, તેમાં કરે તો સંયોગ અને વિકાર રહી જાય છે.

“હું પૂર્ણ પરમાત્મા છું, રાગ અને પુદ્ગલ પરમાણુ માત્ર મારાં નથી, મને પરનો આશ્રય નથી” એવી અદ્વા તે સમ્યક્દર્શન અને એવું જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન, અને એવા દર્શન જ્ઞાનથી જાણેલા સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ ક્રિયા તે ચારિત્ર છે.

જેમ વકીલાત કરનારને તેના અસીલનો જ પક્ષ પુષ્ટ કરવાનો હોય છે, તેના વિરોધીનું ગમે તે થાય તે તે જોતો નથી; તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાનના કાયદા આત્માનાજ પક્ષમાં હોય. લૌકિક કાયદામાં તો દેરા, કાળ અનુસાર ફેરફાર થાય છે, પણ આત્મધર્મમાં તેમ નથી.

“એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પથ,
ત્રેજે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.”

(આત્મસિદ્ધિ-પદ ૩૬)

પૂર્ણ, અખંડ સ્વભાવનું જે લક્ષ તે પરમાર્થ છે. પુણ્યપાપ પરિણામ રહિત, પરાશ્રય રહિત, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રનું સાધકપણું તે પરમાર્થને સાધનાર વ્યવહાર—તે પરમાર્થનો પથ છે.

પૂર્ણ વીતરાગી તે દેવ, નિર્મલ યુનિ તે ગુરુ, અને સમ્યક્-
ર્જન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય ધર્મ, તે ત્રણેની ભક્તિરૂપ શુભ વિકલ્પ તેને
પણ જ્ઞાનીઓએ વ્યવહાર કર્યો છે.

જ્યારે આ છવ લેદજ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ કરીને, પરભાવથી
છૂટી સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે અર્થાત્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્યમાં અત-
ર્થી એકત્વરૂપે હીન થઈ રમણતા કરે છે ત્યારે કેવળજ્ઞાનજ્યોતિ
પ્રગટ થાય છે.

પ્રશ્ન-મન મદદગારે ખરું ?

ઉત્તર:-નહિ, કારણકે દરેક દ્રવ્ય સ્વપણે છે, ને પરપણે નથી.
આત્મા સ્વપણે સત્ છે, અને પરપણે અસત્ છે. આત્મામાં પર વસ્તુ
અસત્ છે. જે તેનામાં નથી તે તેને શું કરે ? જે જુદી ચીજ છે તેને
પરચીજની મદદ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં હોઈ શકે નહિ, અર્થાત્
મન કે જે આત્માથી ખરું છે, તે તેને મદદગાર થઈ શકે જ નહિ.

છવ નામનો પદાર્થ 'સમય' છે. જ્યારે છવ સર્વ પદાર્થોના
સ્વભાવને પ્રકાશવામાં સમર્થ એવા કેવળજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારી લેદ-
જ્ઞાન જ્યોતિનો ઉત્થ થવાથી, અર્થ પરદ્રવ્યથી છૂટી દર્શનજ્ઞાનસ્વ-
ભાવમાં નિશ્ચિતપ્રવૃત્તિરૂપ આત્મતત્ત્વ સાથે એકત્વરૂપે હીન થઈ
પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્યમાં સ્થિત થવાથી પોતાના
સ્વરૂપને એકતારૂપે એક જ વખતે જાણતો તથા પરિણમતો એવો તે
"સમય" એમ શ્રદ્ધા કરવામાં આવે છે. આ મોક્ષમાર્ગ કહ્યો
હવે અનાદિનો જ વમાર્ગ કેમ છે તે કહે છે:-

પ્રથમ સત્યાઈનાં ગાત્રાં ગાયાં હવે અવગાઈની વાત કહેવાય
છે. અનાદિ અવિદ્યારૂપી જે કેળ તેના મૂળની ગાંઠ જેવો જે (પુષ્પ
ધર્મેણ) મોહ તેના ઉત્થ અનુસાર પ્રવૃત્તિના આધીનપણાથી, દર્શન
જ્ઞાનસ્વભાવમાં નિશ્ચિતપ્રવૃત્તિરૂપ આત્મતત્ત્વથી છૂટી પરદ્રવ્યના
નિમિત્તથી ઉત્પન્ન મોહરાગદ્વેષાદિ ભાવોમાં એકતારૂપે હીન થઈ
છવ પ્રવર્તે છે ત્યારે પુરુષવર્ત્માના કાર્મણસ્વરૂપ મદ્યેષોમાં સ્થિત
થવાથી પરદ્રવ્યને પોતાની સાથે એકપણે એક કાળમાં જાણતો અને

રાગાદિરૂપ 'પરિણમતો એવો તે 'પરસમય' એમ પ્રતીતરૂપ કરવામાં આવે છે.

અનાદિનો મોહ, તેના ઉદય અનુસાર, પરવસ્તુને પોતાની માનવારૂપ પરાશ્રિત લાવ થાય છે તે આત્મામાં કાયમ ટકી શકે તેમ નથી. અજ્ઞાન નિત્ય ટકે તેવું નથી, છતાં જીવમાં તે અનાદિથી છે, તેથી એમ નક્કી થયું કે જીવ પ્રથમ શુદ્ધ હતો અને પછી અશુદ્ધ થયો તેમ નથી.

પ્રશ્ન:-અનાદિનું અજ્ઞાન છે તો નાશ કેમ થાય ?

ઉત્તર:-એમ ચણામાંથી ઝાડ થાય, ઝાડમાંથી ચણો થાય, એમ થયા જ કરે પણ ચણો શેકી નાખવામાં આવે તો ઊગે નહિ, તેમ રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનરૂપ અવસ્થા ક્ષણિક હોવાથી, તેના એકવાર નાશ થયે ફરી ઉત્પન્ન થાય નહિ.

જેને અનાદિથી દેહાદિ ઉપર દૃષ્ટિ છે તેને કહેવામાં આવે કે તે તારાં નથી, તું પુણ્ય, પાપ, દેહાદિ સંયોગથી જુદો છો તો તેને રૂચે નહિ. તો પણ જ્ઞાની કહે છે કે અમે જાતે અનુભવ કર્યા પછી કહીએ છીએ કે તું બેહુદ સામર્થ્યવાળો અનંતગુણરૂપ છો; તેના તરફ દૃષ્ટિ કર. પરના આશ્રયથી થતો વિકાર ક્ષણિક છે. તે તારું સ્વરૂપ નથી, તું તો મુક્ત, સિદ્ધ જેવો છો.

આવું સત્ય ક્યારેય પણ સાંભળ્યું નથી, તેથી હું પાડતાં મુરકેલ પડે છે. બાહ્યની વાત કરો તો તરતજ હું પાડે.

અનાદિ અવિદ્યા (પરને પોતાનું માનવું અને પોતાને બૂલી જવું તે) ને કેળની ઉપમા અહીં કેમ આપવામાં આવી છે ? જેમ કેળની ગાંઠમાંથી કેળનાં અનેક બચલાં ફૂટે છે, તેમ અજ્ઞાનરૂપી કેળમાંથી રાગ, દ્વેષ, તૃષ્ણારૂપ અનેક પ્રકારનાં બચલાં ફૂટે છે, અને તેનાં ફળ ચોરાશી લાખના અવતાર થાય છે.

પોતાની માનેલી કોઈ વાત આવે તો તરતજ હું પાડે અને માન્યતાથી જુદી વાત કહેવાય તો પહેલે ધડાકે ના પાડે. પરની રૂચિ હોવાથી અજ્ઞાન વૃક્ષ ફાલ્યું છે.

મોહુ ઝોટલે સ્વરૂપની અસાવધાની. તે વડે અનાદિથી પર ચીજ મારી, પુણ્ય-પાપ મારાં એમ જીવ માને છે. આમ પરાધીનદષ્ટિ હોવાથી તેને સ્વતંત્ર થવાની વાત ગમતી નથી પણ તું પ્રભુ છો, પૂર્ણ છો, નિર્વિકારી છો, તેની શ્રદ્ધા કર, સ્વસાવની હા પાડતાં અંદરથી અનંતું જોર આવશે.

‘ગગ મારા હું’ નહિ, શુભ ભાવ પણ આત્મસ્વભાવને મદદ-ગાર નથી,’ એવી સમજણ વિના મારા પુણ્યની ક્રિયા કરી, ને તેથી અનંતવાર નવમી શ્રેવેયક સુધી જે જીવ ગયો તેની શ્રદ્ધા વ્યવહારે તો બહુ શોધખોળી હોય છે, કેમકે સંપૂર્ણ વ્યવહાર શુદ્ધિ વિના નવમી શ્રેવેયક સુધી જઈ શકાય નહિ; પણ અંતરમાં પરમાર્થ શ્રદ્ધાન ન હોતું તેથી તેનું ભયભ્રમણ યથા નહિ.

જેમ કોઈએ પહેલો ઘડો ઊંધો મૂક્યો હોય, તો તેની ઉપર શખવામાં આવેલા બધા ઘડા ઊંધા જ રહે, તેમ જેની શ્રદ્ધા ઊંધી તેનાં જ્ઞાન, આશિષ પણ ઊંધાં હોય છે. મારે પ્રથમથીજ સાચું સ્વરૂપ સમજતું આસ જરૂરનું છે સાચું સમજતાં વાર લાગે તેથી તુક-શાન નથી પણ ઉતાવળ કરી ઊંધું માની લે તો તુકશાન છે.

બાહ્યની માન્યતાએ ઘર ઘાટ્યાં, તેથી જીવને કૌટુંબિક પ્રવૃત્તિમાં મીઠાશ લાગે છે, અને પુણ્યપાપરહિત શુદ્ધ આત્મવર્ત્તની મીઠાશ લાગતી નથી. દેશમાં તેવી વાત સાંભળતાં બાહ્યદષ્ટિ જીવો નિંદા ને દ્વેષ કરે છે સૌ સ્વતંત્ર છે, સંસાર અનંતમગ્ન રહેવાનો છે.

જોડેલો કાળ પડે મારે ગાળે છે તેડેલો કાળ જો રખે મારે ગાળે તો કંઈપણ થયા વિના રહે નહિ. ભાઈ રે ! અનંતકાળે મહા-દુર્લભ મહુખ્યપણું મળ્યું, તેમાં કંઈપણ ન કર્યું તો ક્યારે કરીશ ?

પુણ્યને ધર્મ માનવાનો નિષેધ છે, પણ પાપથી બચવા પુણ્ય કરવાનો નિષેધ હોય નહિ. પુણ્યથી ધીમે ધીમે આત્મશુભ પ્રગટ થશે, એવી અનાદિની ઊંધી માન્યતાનો નિષેધ મોક્ષમાર્ગમાં છે. રાગની પ્રવૃત્તિને કર્તવ્ય માન્યું છે, પુણ્ય પાપના ભાવ મને મદદ કરશે, શરીર, મન, વાણી મને મદદ કરશે, પરંતુ હું કરી શકું છું, પર મારું કરી

શકે છે, એમ પરમાં એકત્વપણાની માન્યતાથી પુષ્ટ થયેલ મોહરૂપ બ્રાંતિ ચાલી આવે છે. તેથી અનુકૂળતામાં રાગ અને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષ કરી વિકારભાવમાં એકત્વપણે લીન થઈ જવ પ્રવર્તે છે. પરમાં કર્તાપણારૂપ પરાધીનતા વડે, નિર્મળ દર્શનજ્ઞાનસ્વભાવથી છૂટી, પરવસ્તુને પોતાપણે માનતો, પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થતા રાગ, દ્વેષ, મોહમાં એકતારૂપ લીન થઈ પરિણમે છે એવો તે ‘પરસમય’ છે. તે જ અધર્મી છે, અનાત્મ છે, સ્વની હિંસા કરનારો છે.

તા. ૨૫-૬-૪૩.

સમય=આત્મા, તેનું પૂર્ણ પવિત્ર સ્વરૂપ તે સમયસાર. આત્માના અનંત આનંદમય, શુદ્ધ, પવિત્ર સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો તે સમ્યક્દર્શન છે. અવ્યયદાએ માની લેવાની અહીં વાત નથી, પણ સારીરીતે પરીક્ષા કરી, નિઃસંદેહપણે સ્વરૂપને ‘માનવું’ તે સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે.

આત્મામાં મનના અવલંબને શુભ અશુભ વૃત્તિઓ ઊડે છે, તે કાંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. મન જડ છે, આઠ પાંખડીના કમળના આકારે છે, તેનું સ્થાન હૃદયમાં છે. જેમ સ્પર્શ વગેરેને જાણવામાં ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત થાય છે, તેમ વિચાર કરવામાં મન નિમિત્ત થાય છે. તે બાહ્ય સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોની આફક દેખાતું નથી.

પ્રશ્ન:-તો પછી મન છે એ કેમ મનાય ?

ઉત્તર:- જો જ્ઞાન એકલું સ્વતંત્ર કાર્ય કરતું હોય તો પરાવલંબન ન હોય ને ક્રમ પણ ન પડે, પણ ત્યારે વિચારમાં ક્રમ પડે છે ત્યારે મનનું નિમિત્ત હોય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે, તે ઇન્દ્રિયો સંબંધીના જ્ઞાનોપયોગ બાંધ કરી, અંદર વિચાર કરતાં એક પછી એક ક્રમપૂર્વક વિચાર આવે છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્તિ નથી, છતાં વિચારમાં ક્રમ પડે છે તે પરાવલંબન સિદ્ધ કરે છે, તે પરાવલંબનરૂપ દ્રવ્ય મન છે. તે વિચારમાં મદદ કરતું નથી, માત્ર નિમિત્ત થાય છે. જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવ વડેજ જાણે છે. પર વસ્તુ આત્માને મદદ કરી શકેજ નહિ.

અત્યારે સાચા તત્ત્વની વાત લોકોમાં ચાલતી નથી. ધર્મના નામે થણા ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. કેરલાક આત્માને દેહ, વાળીધી ભુદો કહે છે. પણ મનથી આત્મા ભુદો છે, સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ પુણ્ય પાપની વૃત્તિથી પણ તે ભુદો જ છે, પરના આશ્રય વિના સ્વમાં રક્ષાનો છે, ને સ્વતંત્રપણે સર્વને જાણનારો છે, એમ માનતા નથી; તેથી તેમને ધર્મની શરૂઆત પણ નથી. ધર્મ બહારમાં નથી, પણ પાતામાં જ છે.

દેહ, વાળી, મન વિનાનો, ધર્મસ્વરૂપ આત્મા પાતે જ છ એવી જોને ખબર નથી, તે પર ઉપર લક્ષ રાખે છે. પર મદદરૂપ થાય છે, પરના અવલંબને લાલ્સ થાય છે, એમ માને છે તે ભુદુ છે. નિમિત્ત પર છે, ને પરની સ્વમાં નાસ્તિ છે તેથી નિમિત્ત પરને કાંઈ કરતું નથી; પણ પાતે પરાલંબનમાં (રાગાદિમાં) રોકાઈને હીણા પડે છે, વિકાર કરે છે, ત્યારે જે ચીજની સામે હાજરી હોય તેને નિમિત્ત કહેવાય છે. નિમિત્ત કોઈને બગાડતું કે સુધારતું નથી, પણ પાતે પાતાને ભૂકી, અજ્ઞાનથી પર ઉપર આરોપ કરે છે.

ઇન્દ્રિયવિષયો, સ્ત્રી, મકાન, ઘરેણાં વગેરેમાં મુખ નથી, પણ પાતે 'ઊઠાડીગીર' બની, અજ્ઞાનવડે કલ્પના કરી છે કે પરમાં મુખ છે સંયોગમાં મુખ દુઃખ માની બેઠો છે, સ્ત્રી પુત્રાદિ આમ વર્તે, આમ બોલે તો ઠીક, આમ વર્તે, આમ બોલે તો અઠીક, એમ પાતાની રચિ અનુસાર ઠીક અઠીકની માન્યતા કરી છે. કયાંય મુખ દુઃખ નજરે નિહાળ્યું નથી, માત્ર કલ્પનાથી માન્યું છે. મુખનો નિર્ણય મેં કઈ જગ્યાએ કર્યો છે, તે પણ કોઈ ફિવસ વિચાર્યું નથી; છતાં ત્યાં શંકા કરતો નથી. વિષયમાં મુખ છે, એવી કલ્પના તે અરૂપી જાણે છે, તે જખાતો નથી છતાં વગર વિચાર્યો તેને માની લે છે, ત્યાં એમ પણ દલીલ કરતો નથી કે નજરે જોડે તો જ મળતું. પરમાં મુખ છે એ જેમ અંતરના ઊંચા જ્ઞાનથી નક્કી ક્યું છે તેમ મન, ઇન્દ્રિય, દેહાદિ માત્ર સ્વરૂપ નથી, બચાને જાણનારો હું છું, જ્ઞાનસ્વરૂપે સદાય ભુદો છું, કશુંક વિકારરૂપે હું નથી, હું પૂર્ણ સ્વતંત્ર સુખરૂપ છું, એમ વિચારપૂર્વક યથાર્થ નિર્ણય પાતાવડે કરી શકાય છે, અને યથાર્થ નિર્ણય કરી, તેમાં એકાગ્ર થવાથી સાચું મુખ પ્રગટે છે.

જો વર્તમાનમાં જ પૂર્ણ સ્વતંત્ર દશા પ્રગટ હોય તો અવિકારી દશા હોય, અને અવિકારી દશા હોય તો અનંત આનંદ દશા પ્રગટ હોય; પણ વર્તમાનમાં વિકાર છે, તેથી ભેદજ્ઞાનજ્યોતિવડે રાગ, દ્વેષ, મોહથી આત્માને જીદો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે.

એકવાર સત્યશ્રદ્ધા કરવાથી, ભેદજ્ઞાનજ્યોતિ વડે સર્વ પરદ્રવ્ય અને પરભાવથી છૂટકું થાય છે. એકવાર સ્વતંત્ર, સ્વસમયને માને તો સંસાર રહે નહિ. સમ્યક્જ્ઞાન શું છે તે અનંતકાળમાં જાણ્યું નથી અજ્ઞાન ભાવે ધર્મના નામે પાપ ઘટાડી પુણ્ય બાંધ્યું પણ તેનાથી ધર્મ થયો નહિ ને તેથી ભવભ્રમણ ચાલુ રહ્યું નહિ.

મોહ કેવો છે ! અનાદિ અજ્ઞાનરૂપી દેળના દંદ જેવો છે. મોહ= સ્વરૂપમાં જ્ઞાતિ એટલે કે પોતાને ભૂલી જવું અને પરને પોતાનું માનવું, તેજ અનંત સંસારનું કારણ છે. સમ્યક્દર્શનવડે તેનો નાશ થાય છે.

શ્રેષ્ઠિક રાજા ક્ષાયક સમકિતી હતા. શ્રુતસ્થ દશામાં, યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. શ્રેષ્ઠિક રાજા અત્યારે પહેલી નરકમાં છે. ત્યાંથી નીકળી મનુષ્યભવ પામશે ને આવતી ચોવીસીના પ્રથમ તીર્થંકર થશે. તેમને ચારિત્ર ન હતું છતાં એકાવતારીપણ પ્રાપ્ત થયું. પૂર્વે અજ્ઞાન અવસ્થામાં નરક આયુનો 'લાડવો' બંધાયો, તેનાથી છૂટાય નહિ, પણ જ્યારે સાક્ષાત્ તીર્થંકર પરમાત્મા મહાવીર પ્રભુ હતા ત્યારે તેમની પાસે જ્ઞાન થયા પછી શુભ રાગ આવ્યો તેમાં તીર્થંકર નામકર્મ બંધાયું. તેમાં ઉંચા પુણ્ય સમ્યક્દૃષ્ટિ વિના બંધાય નહિ.

પુણ્યપાપવિકારથી હું જીદો છું, રાગ એ મોહ સ્વરૂપ નથી. શુભરાગ આત્મધર્મમાં મદદગાર નથી તેમ તે વળાવીએ પણ નથી. કેમકે વિકાર તે અવિકારી સ્વરૂપ ધર્મમાં મદદગાર ન હોય. આવી સમજણ જેને હોય તેને તીર્થંકર નામ કર્મ સહેજે બંધાય છે. શ્રેષ્ઠિક રાજાને કોઈ વ્રત કે ચારિત્ર ન હતું, છતાં 'પરનો કર્તા નથી, જ્ઞાતા જ છું' એવી શ્રદ્ધાના જોરે તેઓ એકાવતારી થયા. ભવિષ્યમાં તીર્થંકર ભગવાન થશે. તેમને અંતરમાં નિશ્ચયસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન

હતું, પરંતુ સ્વામીત્વ ન હતું અને તેથી જ એકાવતારીપણું થયું. એ માત્ર સમ્યક્દર્શનનો જ મહિમા છે. તેના વિના અનંતવાર ધર્મના નામે વ્રતાદિ ક્રિયાઓ કરી, ગરીરે કાંઠા વીંટી બાળી નાંખે તો પણ ક્રોધ ન કરે એવી ક્ષમા સખી છતાં ધર્મ ન થયો; માત્ર શુભભાવ થયો. આટલું કર્યું છતાં આત્મા મન, વાણી, દહુધી પર છે, પુણ્ય-પાપ ચિકિત્સથી રહિત છે, એવી શ્રદ્ધા બેઠી નહિ.

અનાદિથી પરમાં કર્તાકર્મરૂપ પ્રવૃત્તિના આધીનપણાથી પરા-ધીન થઈ ગયો, સ્વાધીન રહ્યો નહિ. પોતાના સ્વાભાવિક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ભાવની એકતાથી છૂટી, પરદ્રવ્યામિત થતા વિકાર, પુણ્ય, પાપ, મોહભાવ તેજ હું છું, એમ તેમાં એકત્વભુલિ કરી પ્રવર્તે છે, પરના ધણીપણા વડે પરદ્રવ્યની પ્રવૃત્તિમાં લીન થઈ પ્રવર્તે છે, એ રીતે કર્મના ફળમાં રહ્યો છે. પગે પોતાની સાથે એકરૂપ માનતો, બાણતો અને સમાદિરૂપે પરિભ્રમતો તે ‘પરમમય’ છે, અશુદ્ધ અવસ્થાવાળો છે. આત્મા એકલો હોય તો અશુદ્ધતા આવી શકે નહિ, પણ પુદ્ગલ-કર્મનું નિમિત્ત છે, તેના આરોપથી અશુદ્ધ અવસ્થા કહેવાય છે. મૂળ દ્રવ્યમાં અશુદ્ધતા પેસી ગઈ નથી. સ્વભાવથી જુઓ તો વર્તમાન ક્ષણિક અશુદ્ધતા વખતે પણ આત્મા શુદ્ધ જ છે. સોનું સોળવણું જ હોય છે પરંતુના સંયોગ વખતે પણ સોળવણું શુદ્ધ હતું, તેથી શુદ્ધ થયું. તાંબુ સોનાનું ન હતું, તેથી તે ગયું. તેમ પર નિમિત્ત રહિત સ્વાભાવિક વસ્તુ ઉપર લક્ષ કરતાં ક્ષણિક વિકાર છવ યાગી શકે

■ અખડ ગુણની પ્રતીતિ વિના, વિકારનો નાશક છું એવી શ્રદ્ધાના અભાવે, હું પુણ્યવાળો છું, વિગરી છું, ઊલો છું, એમ માની પુણ્યાદિ પન્નો આશય થાય છે; તે ઊંધી દષ્ટિ દેરવી ખૂર્ણ પવિત્ર સ્વભાવનું લક્ષ કરે તો પરમાત્મદશા પ્રગટે છે.

“પુદ્ગલકર્મ પ્રદેશ સ્થિત,” એટલે કર્મના વિપાકમાં જોડાતું તે. જેમ ચોખ્ખા પાકે, ઝાડમાં ફળ આવે, તેમ કર્મ પરમાણુમાં ફળ દેવાની શક્તિ પ્રગટ થાય છે ત્યારે અજ્ઞાની તેમાં રાગદ્વેષ ભાવે જો-ડાય છે, તેને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, અને તેમા તેનું પ્રવર્તનું-કરનું-થાય છે તેથી તે ‘પરમમય’-અર્થ-એ એમ બાણનું. આ વચન

કડક લાગે એવો સંભવ છે. પણ તે ખરી વસ્તુસ્થિતિ દર્શાવે છે તેથી સત્ય છે. પોતાને સ્વતંત્ર, નિર્મળ, ઠીક ન માન્યો તેણે પરને ઠીક માન્યા ને તેથી પોતાને બૂલી પરના રાગમાં ટક્યો છે.

લુઓ ભાઈ! આ વાત ઝીણી પડે તો વધુ ધ્યાન રાખીને સમજવા જેવી છે. આત્મા સૂક્ષ્મ છે તો તેની વાત પણ સૂક્ષ્મ જ હોય. એક 'સ્વ' ની સમજણ વિના બીજું બધું અનંતવાર ક્યું છે. આત્માની પરમ સત્ય વાત કોઈક જગ્યાએજ સાંભળવા મળે છે. કોઈ નાવેલો વાંચે છે, કોઈ ધર્મ સાંભળવા જાય ત્યાં ઓછાં-વાર્તા-સંભળાવે છે, બાહ્યની પ્રવૃત્તિ બતાવે છે. બાહ્ય ક્રિયાથી સતોષ મનાવી, ધર્મનું સ્વરૂપ ભાણ મૂળા જેવું સોંધું બનાવી દીધું છે. જે વાત અનંત-કાળમાં ન સમજાણી તે વાત સમજવા માટે તુલનાત્મકબુદ્ધિ હોવી જોઈએ. લૌકિક વાત અને લોકોત્તર વાત તદ્દન ભુલ્લી હોય છે. ઝડ ન સમજાય તેથી ના ન પાડ્યો. જે પોતાનું સ્વાધીન સ્વરૂપ છે તે ન સમજાય તેવું અધરું હોય જ નહિ. માત્ર સત્ સમજવાનો પ્રેમ જોઈએ. આચાર્યે તો કહ્યું છે કે હું મારા અને તમારા આત્મામાં સિદ્ધ ભગવાનપણું સ્થાપીને, આ તત્ત્વ જણાવું છું.

અજાણ્યાને એમ લાગે કે રોજે રોજ એકની એક વાત આતે રી માંડી છે! પણ ભાઈ રે! આત્મા તો બધાને જાણનારો છે. પરને કર્તા નથી. અજ્ઞાન ઉપર કોઈ આત્માની મત્તા ન ચાલે. ભગવાન આત્મા તો પરથી ભુદો, જ્ઞાતા, સાક્ષી, અરૂપી છે દેહાદિ જડ, રૂપી છે. તેનું કાર્ય અરૂપી જ્ઞાન કદી કરી શકે નહિ. આવી 'બે ને બે ચાર જેવી' સ્પષ્ટ વાત બુદ્ધિવાળાને કંઈ કેમ પડે? રૂપીનું કાર્ય અરૂપીને હોય નહિ. કારણકે બન્ને પદાર્થ ત્રિકાળ ભુદા છે. એક જ્ઞાન બીજા જ્ઞાનનું કોઈ કાળે કંઈ કરી શકે નહિ.

લોકો ગાણ વાળે છે અને કહે છે કે ઈચ્છા કરીએ તેમ જડની ક્રિયા થાય છે, તે તો નજરે દેખાય છે ને! પણ તે જ બિધી દૃષ્ટિનો ભ્રમ છે. "હું કરું હું કરું" એ જ અજ્ઞાનતા, મકરનો ભાર જયમ શ્વાન તાણે." ગાણ નીચે ચાલ્યું જતું કૃતક ગાડું મારા વડે ચાલે

છે એમ માને છે, તેવીજ ગીતે જીવને, દેહથી જુદાપડાવું—સાક્ષીપણાનું જ્ઞાન નથી, તેથી પરનો કર્તા થઈ “હું કરું, હું કરું” એમ માને છે શરીર અનંત પરમાણુઓનું બનેલું છે. તેનું પરિણમન તારે આધીન નથી, શરીર, મન, વાણીથી આત્મા જુદો છે, એમ નહિ માનતા, પરમાં એકત્વજુદિ કરી, વિકારને પોતાનો માની, જે જીવ રાગરૂપે પશ્ચિમે છે, તેને ‘પરસમય’ ગણવામાં આવેલ છે

ભાવાર્થ—જન નામની વસ્તુને પદાર્થ કહેલ છે. ‘જીવ’ શબ્દ—અક્ષરોનો સમૂહ—તે ‘પદ’ છે અને તે પદથી જે દ્રવ્યપર્યાયરૂપ અનંતકાંતરૂપપણું નિશ્ચિત કરવામાં આવે તે પદાર્થ છે

આત્મા પરપણે નથી, પોતાપણે છે. તે અનંકાંત છે દરેક પદાર્થ પોતાપણે છે તે ‘અસ્તિ’ અને પરપણે નથી તે ‘નાસ્તિ’, એમ દરેક જીવમા જે સ્વભાવ છે. પોતાપણે છે તે પરપણે થઈ જાય તો પોતે જુદો રહે નહિ, અને પરપણે નથી તેમ પોતાપણે પણ નથી એમ માનવામાં આવે તો પોતાનો અભાવ થઈ જાય. લાકડું લાકડાપણે જ ‘છે’ અને બીજાપણે ‘નથી’, એમ લાકડાને જોડે નક્કી થાય છે. આ રીતે અસ્તિ, નાસ્તિ બન્ને એક પદાર્થના સ્વતંત્ર વર્તો છે

જોગ શબ્દથી જોગ પદાર્થ નક્કી થાય છે શબ્દમાં પદાર્થ નથી તેમ ‘જન’ શબ્દમાં જન વસ્તુ નથી, અને જીવ પદાર્થમાં શબ્દાદિ નથી અહીં જીવ શબ્દ કહ્યો તે દ્વારા જીવ પદાર્થને દ્રવ્યપર્યાય સ્વરૂપે નક્કી કરવામાં આવે છે; તે સાત બોલથી કહેલ છે

(૧) એક એક આત્માનું સ્વતંત્ર દ્રવ્ય-પર્યાય સ્વરૂપે અતેજ તપણ નક્કી કરવામાં આવે છે

(૨) જન પદાર્થ ઉત્પાદ-વ્યય પ્રૌવ્યમયી સત્તા સ્વરૂપ છે કલેશભેદે એક પછી એક પર્યાય બદલતો નિત્ય રહી ગ્હે છે

(૩) દર્શન જ્ઞાનમયી ચેતનાસ્વરૂપ છે

(૪) અનંતગુણમયી, અનંતાર્મસ્વરૂપ દ્રવ્ય હોવાથી, ગુણ પર્યાયવાળો છે

(૫) સ્વ-પરને જાણનાર સ્વભાવ વડે, અનેકાકારરૂપ એક છે, અર્થાત્ અનેકને જાણતાં અનેકરૂપ થઈ જતો નથી.

(૬) વળી તે આકાશાદિથી જુદો અસાધારણ એતન્ય ગુણ સ્વરૂપ છે.

(અસાધારણ એટલે પરમાં નહિ વહેચાયેલો, જુદો ગુણ, એ તેનો સ્થૂળ અર્થ છે. અસાધારણ ગુણનો સૂક્ષ્મ અર્થ એમ થાય છે કે જ્ઞાનગુણ સિવાયના અનંતગુણો જે આત્મામાં છે તે બરા નિર્વિઠ્ઠ છે, તે સ્વપરને જાણતા નથી. માત્ર એક જ્ઞાનગુણ જ પોતાને અને પોતાથી અન્ય બધા ગુણ પર્યાયને જાણે છે તેથી અસાધારણ છે.)

(૭) અન્ય દ્રવ્ય સાથે એક ક્ષેત્રમાં રહેવા છતાં તે પોતાના સ્વરૂપને છાડતો નથી, આવો જીવ નામનો પદાર્થ 'સમય' છે જ્યારે તે પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત રહે છે, અર્થાત્ સ્વમાં એકત્વપણે પરિણમે છે ત્યારે તો 'સમય' છે, અને પરમાં એકત્વપણે લીન થઈ શગદ્વેષરૂપે પરિણમે છે ત્યારે 'પરમય' છે.

આ પ્રમાણે જીવને દ્વિવિન (બે પ્રકાર) પણ આવે છે.

હવે, સમયના દ્વિવિનપણામાં આચાર્ય બારા બતાવે છે. પ્રુણ પાપ રહિત નિર્મળ છુ, એમ માની ઠરે તે અવસમયરૂપ મોક્ષભાવ છે, અને પર ભાસે છે, એમ માની પ્રુણ પાપના વિગરી ભાવનો કર્તા થઈ તેમાં પરિણમે છે-ટકે છે તે પરમમયરૂપ બરલાન છે.

જનમાં જ્યારે મોક્ષભાવ હોય ત્યારે બરલાવ ન હોય જન સ્વભાવે એકરૂપ છે, છતાં બે પ્રકાર બતાવે છે તે 'દાપ' છે એમ જણાવે છે.

જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સ્થિતતારૂપ એક જ પ્રમદે રહેવું તે તો સુદૃઢ છે, માટે પોતાનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું, એકત્વપણું સમજી, પ્રાપ્ત કરી લેવું, તેજ સુદૃઢ છે અને તેનાથી વિપરીતપણું જાણારૂપ નથી. આ અર્થની ગાથા નીચે પ્રમાણે છે—

एयत्तणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।
 वंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

અર્થ:—એકત્વનિશ્ચયને પ્રાપ્ત જે સમય તો તે લોકમાં બધેય
 સુંદર છે, તેથી એકત્વમાં બીજાના સાથે બંધની કથા વિસંવાદ-
 વિરોધ કબ્જારી છે. ૩.

આ ગાથામાં ઘણી ઘણી ઊંડી વાતો છે. ઘણું રહસ્ય, ભયુ-
 છે સભા તો અમુક વાતો ઝીલી રાકે તેથી તે પ્રમાણમાં કહેવાય.
 એકએક ગાથામાં મોક્ષના અમોઘ મંત્ર ભર્યા છે, પણ વાણીમાં બધું
 આવી રાકે નહિ. જેને બે પાંચ કળશી અનાજ પાકે તેનાં વસવાયાં
 (કામ કરનારાં) ઘાકું લઈ જાય, પણ જ્યાં હજારો કળશી અનાજ
 પાકે તેનાં વસવાયાં ઘણું લઈ જાય; તેમ મતિ-શુદ્ધિ-સમયકુ ધાય
 તેના વિચાર, વાણી, વર્તનની અમુક નિર્મળતાના પાકમાંથી ઘાકું
 કંઈન આવે પણ જેને સાક્ષાત્ કેવળજ્ઞાન પાક્યું તે સર્વજ્ઞ ભગ-
 વાનની ધોધ વાણી સાક્ષાત્ સાંભળનાર ગણધર જેવાને ઘણું ઘણું મળે.
 આ સમયસારશાસ્ત્ર સાક્ષાત્ ભગવાનની વાણીથી આવેલ છે. વર્ત-
 માનમાં મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ-શ્રી સીમધર
 પ્રભુ સાક્ષાત્ બિરાજે છે તેમના મુખકમળથી વાણીનો ધોધ છૂટે છે.
 સર્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવને એક સમયમાં તેઓ જાણી રહ્યા છે. ચાર
 કર્મનો નાશ કરી તેરમી ભૂમિકામાં, સર્વજ્ઞ વીતરાગદરામાં પર-
 માત્મપદે તેઓ બિરાજી રહ્યા છે. ધર્મસભામાં દિવ્ય ધ્વનિ સદુજ્જ છૂટે
 છે હજારો વર્માત્મા-સત્તમુનિઓ તેનો લાભ લઈ રહ્યા છે. પૂર્વ ભરત-
 ક્ષેત્રમાં પણ એવું જ હતું.

વિક્રમ સવત ૪૯ આશારે શ્રી કુદરૂંદાચાર્યદેવ ભરતક્ષેત્રથી
 મહાવિદેહક્ષેત્રે શ્રી સીમધર પ્રભુ પામે ગયા હતા. ત્યાં આઠ દિવસ

એકત્વ-નિશ્ચય-ગત સમય સર્વત્ર સુંદર લોકમાં;
 તેથી બને વિખવાદિની બંધનકથા એકત્વમાં. ૩.

રહી, ખૂબ-અવણ, મનન કરી, પાંછા ભરતક્ષેત્રે આવી, 'સમયસાર', 'પ્રવચનસાર' વગેરે શાસ્ત્રો તેમણે રચ્યાં છે. સમગ્રજ તેમ સમજે. ભગવાન પાસે 'શ્રી કૃદ્કૃદાચાર્ય' ગયા હતા તે વાત સત્ય છે. સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાનનાં શ્રી યુગેધી નીકળેલ 'સમયસાર' નો ભાવ ૪૧૫ ગાથામાં સૂત્રરૂપે ગૂંથ્યો છે. વર્તમાન કાળના જીવો તેમણે કહેલું બધું જ્ઞાન બધા ભાવથી સમજી શકે નહિ, પોતા પૂરતું પેટ ભરાય તેટલું ગ્રહણ કરી શકે. તેમના જેવું ચારિત્ર ન પાળી શકે, પણ એકાવતારી થઈ શકાય તેવું સામર્થ્ય વર્તમાનમાં પણ છે. પોતાની તૈયારી વિના કોણ માને? જાતે જાણ્યા વિના શી ખબર પડે? ધીના વખાણ સાંભળનાર ધીના સ્વાદને ન જાણે, ધી ખાનારને જોવાથી ધીના સ્વાદ ન આવે, પણ જાતે લયકો મોઢામાં મૂકી એકાથ થાય તો તેનો સ્વાદ ભોગવી શકે; તેમ અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ આત્માના વખાણ સાંભળે, કે તેની કથા સાંભળે તો તેટલા માત્રથી તેનો આનંદ ન આવે, તે વસ્તુના જાણકાર જીવને જુએ તો પણ ખબર ન પડે, પણ જાણીને સ્વરૂપહીનતા વડે જાતે અનુભવ કરે ત્યારે તેનો આનંદ માણી શકે.

આત્માનું સત્ સ્વરૂપ ખૂબ અવણ કરવું જોઈએ, અવણ પછી તેનો ગૂઢ ભાવ અંતરમાં મેળવી, વસ્તુનો જાતે નિર્ણય કરી, અનુભવ કરવો જોઈએ. તેને માટે ખાસ નિવૃત્તિ લેવી જોઈએ. વારવાર સ્વાધ્યાય, ચર્ચા કરવી જોઈએ, તેમાં કંટાળો આવવો ન જોઈએ. ખારમા સ્વર્ગમાંથી દેવો પણ મોટા પુણ્યની સમૃદ્ધિ છોડી, અહીં મનુષ્ય લોકમાં ધર્મ અવણ કરવા આવે છે. પોતે જ્ઞાની હોવા છતાં તત્ત્વની રચિમાં વિશેષ નિર્મળતા કરવા, તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળવા ધર્મસલામાં આવે છે.

હવે, સ્વાશ્રય તે મુંદર છે. પણ પરાશ્રયમાં બંધન હોવાથી તે અમુંદર છે, તે કહે છે. લોકોમાં કહેવાય છે કે પરાધીન સ્વપ્નેય પણ સુખી નહીં. સ્વાધીનપણામાં કેઈની ઝાંશિયાળ હોય નહિ. અહો! એકત્વપણું કેવું મુંદર છે! કર્મના સંબંધના વિકારની વાત કહેવી તે વિખવાદ કરનારી છે, એકલા ચિદાનંદની વાત મુંદર છે, પણ પર

અનંત છે, તે સર્વ વ્યાપક છે. અચેતન છે તેના બે ભેદ છે. (૧) લોકા-
કારા, (૨) અલોકાકારા.

અ. ધર્માસ્તિકાય, અવધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલ અને કાળાણુઓ જે
જડ અને ચૈતન્ય જે જીવ એ બધાં જેટલા ક્ષેત્રમાં ગ્રહેલાં છે તેટલા
ક્ષેત્રને લોકાકારા કહે છે.

ક લોકાકારા સિવાયના અનંત આકારને અલોકાકારા કહે છે

લોકો જેને આકારા કહે છે તે વાસ્તવિક આકારા નથી કારણ
કે આકારા દ્રવ્ય તો અરૂપી છે, ને જે આ દેખાય છે તે આકારામાં
તો રંગ દેખાય છે, કે જે પરમાણુની અવસ્થા છે. આકારાને વર્ણ,
ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી.

૪ કાળ—તે એક અરૂપી પદાર્થ છે ચૌક બ્રહ્મામાં અસ-
ખ્યાતા કાળાણુ છે

આ ચાર (વર્મ, અવર્મ, આકારા, કાળ) અરૂપી દ્રવ્યો છે
તે પુક્તિધી—યાયધી—જાણી શકાય છે.

૫ પુદ્ગલ—પુદ્ગલ=પૂરાણ, એક બીજામાં મળવું અને ગળ=ગુદા
પાણુ તે; અથવા પુદ્ગલ=જેમ અજગર પાતાના પેટમાં માણસને
ગળી જાય તેમ અરૂપી ચૈતન્યપિંડ આત્માએ શરીરની મમતા કરી
તેથી, શરીરના રજકણના દળમાં, આત્મા આખા શરીરમાં એવો
વ્યાપક રહ્યો ■ કે જાણે કેહે આત્માને ગળ્યો હોય તેમ દેખાય છે
અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ માત્ર દેહરૂપિ ઉપર હોય છે જ્યારે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ
દેહાદિથી વિત્ર અરૂપી ચૈતન્ય ઉપર હોય છે એકેક રજકણમાં વર્ણ,
ગંધ, રસ, સ્પર્શની અવસ્થા બદલાયા કરે છે—નવલક થયા કરે છે
જડ દેહાદિ પુદ્ગલની અવસ્થાની વ્યવસ્થા તે જડ પાતે જ કરે છે
જે દેહાદિ સ્થૂળ પરમાણુઓનો જથ્થો બદલાતો દેખાય છે, તેમાં એકેક
મૂળ પરમાણુ પણ તેની અવસ્થાઓ બદલે છે, જો સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ
એનાં ન બદલાતા હોય તો સ્થૂળ આકાર કેમ બદલાય? મારે અ-
નાદિ અનંત રહીને અવસ્થા બદલાતો રસવાય પુદ્ગલનો પણ છે

૬. જીવ દ્રવ્ય—તે અર્થથી ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. જાણવું-જેવવું એ તેનું લક્ષણ છે. આવા જીવો અનંત છે. દરેક જીવ એક સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન તેના સ્વભાવ ને તે પ્રગટ કરી શકે છે.

જગતમાં જે જે પદાર્થો છે તે બધાને જાણવામાં ખરીરીતે જ્ઞાનનું સામર્થ્ય જણાય છે. વળી તે જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્ય પર પદાર્થના ગુણ-લક્ષણથી જુદા છે તે પણ અહીં જણાવવું છે. ઘરમાં શું શું વસ્તુ છે તેની ખબર રાખે છે, તો લોકઘરમાં પણ શું શું વસ્તુ છે તે પણ જાણવું જોઈએ. મારાથી જુદા પદાર્થ-તત્ત્વ કેટલા અને કેવા છે તે જાણવાની જરૂર છે. યથાર્થ લક્ષણથી પોતાને જુદા જાણ્યા નથી તેથી ખીજા સાથે 'ખીચડા' માની, પોતાની જુદી જાતને ભૂલી ગયા છે. જેને મુખી થવું હોય તેણે પરાધીનતા, આકૂળતા છાડી પોતાની સ્વાધીનતા, નિરાકૂળતા જાણવી જોઈએ.

લોક્યન્તે જીવાદયો યસ્મિન્ સ લોકઃ—જે સ્થાનમાં છે પદાર્થ જણાય છે તે લોક કહેવાય છે, અને જ્યાં જડ ચૈતન્ય વગેરે પાંચ દ્રવ્ય નથી પણ એકલો આકાશ છે તે અલોકાકાશ કહેવાય છે. લોકમાં અનંત જીવો, અનંતાનંત પરમાણુઓ વગેરે હોયે દ્રવ્યો છે, તે બધી ઘીજો નિશ્ચયથી એકત્વનિશ્ચયને પ્રાપ્ત છે. તેમાં જીવનેજ બંધસાવથી બેપણું આવે છે, તે વિસંવાદ ઉત્પન્ન કરે છે. “એકડે એક ને બગડે બે.” દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર છે તેથી તે પોતામાં સ્વતંત્ર, જુદી, સ્વ-એકત્વપણે પ્રાપ્ત છે તે સુંદર છે, કારણ કે અન્ય પ્રકારે તેમાં સંકર, વ્યતિકર આદિ દોષ આવી પડે.

ચૌદ બ્રહ્માંડની કોથળીમાં દરેક પદાર્થ ત્રણેકાળ જુદાજુદા છે, તેના ખીચડા-એકએક થઈ જાય તો સંકરદોષ આવી પડે.

સર્વેષાં યુગપત્પ્રાપ્તિસ્સંકરઃ—એક કાળમાંજ એક વસ્તુમાં બધા ધર્મોની પ્રાપ્તિ થવી તે સંકરદોષ છે.

પરસ્પરવિષયગમનં વ્યતિકરઃ—પરસ્પર વિષયગમનને વ્યતિકર કહે છે.

એક વસ્તુ ખીજામાં ભળી જાય તો વસ્તુનો અભાવ થઈ જાય.

દરેક પદાર્થ જુદાજુદા છે એમ કહેતાં આત્મા પરથી જુદા છે, એમ પણ સમજવું. તેને જુદા, સતત શુદ્ધપણે ઝાળખાયે તેજ સાડું છે, કર્મના નિમિત્તના આશ્રયવાળો, વિકારીપણે તેને ઝાળખાયે તે સાડું નથી.

ઘેર લગ્ન હોય, તેલ મરચાંવાળું ખાવાથી કંઈ બેમી જાય, ઉમંગરા કરે, ઘાંટા પાડીપાડીને ગળું બેસી જાય, સરખું બોલાય નહિ, પણ હોંશ માણવી ■ તેથી દુઃખને ગળાકારતો નથી; તેમ કર્મને આધીન હવ પુણ્ય પાપ દેહાધીન જીવવામાં અને આત્મરૂ તેમજ પૈસાની લપ રાખવામાં હોંશ માને છે પણ તે તો ઉપાધિ છે. ભાઈ રે ! આવી ઉપાધિમાં તને હરખ આવે તે તારી ગાંધાની વાત નથી.

વર્માસ્તિકાય આદિ ચાર દ્રવ્યો ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, તો તું આત્મા શુદ્ધ કેમ નહિ ? આમાં શુદ્ધ કારણપર્યાયનો ધ્વનિ છે. તારું તત્ત્વ પરથી જુદું છે, છતાં તારામાં આ ઉપાધિ કેમ છે ? તું તને પરથી સિત્તપણે જો, તો તારામાં તારા અનંતગુણ અને તેની નિર્મળ પર્યાયથી ત્રણેકાળે તારું એકત્વ-લીનપણું છે તે તને દેખાયો.

દરેક ચીજ પોતાના અનંતવર્તમાન અંતર્મુખ છે. પરમાણુઓ તેના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાં લીન-એકરૂપ રહે છે. હવમાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, અસ્તિત્વ વગેરે અનંતગુણો લીનપણે રહેલા છે. હવ પોતાનાજ અનંતગુણોને સ્પર્શી છે, તેમાંજ પરિણમે છે. આત્મા જગત્કણે સ્પર્શતો નથી તેમજ રજકણ આત્માને સ્પર્શતા નથી. આત્માના ગુણ પર્યાય આત્મામાં છે, જડના જડમાં છે. લોકો પુદ્ગલ-જડને લોલકું (લોલુ) માને છે, તેમાં કંઈ શક્તિ નથી એમ માને છે તે ભૂલ છે. કારણ કે રજકણ તો જડચર છે, તેના કંઈ કર્તા નથી. તે જડ રજકણની અવસ્થા દરેક ક્ષણે પોતાથી બદલાય છે, તે અવસ્થાની વ્યવસ્થા સ્વતંત્રપણે થાય છે. એજ પ્રમાણે જગતમાં દરેક ચીજ સતત જ છે. છએ દ્રવ્યો એકક્ષેત્રે રહ્યાં છતાં કદી એકપણે થતાં નથી એવા પરથી નાસ્તિરૂપ ગુણવાળા 'અન્યત્વ' નામના અનંત ગુણો દરેક પદાર્થમાં છે તેવા અનંત ગુણો પોતાના સ્વભાવને સ્પર્શી રહ્યા છે. પોતાના સ્વભાવપણે પરિણમે છે, પરપણે પરિણમતા નથી.

દરેક પદાર્થ પોતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સાવપણે છે, પરપણે નથી. આ રીતે અસ્તિ નાસ્તિ અને સ્વતંત્ર સ્વભાવ કદા. કોઈ દ્રવ્યની કોઈ અવસ્થા કોઈ પરને આધીન નથી.

અહીં ધર્મ કહેવાય છે. શી રીતે? તે એવી રીતે કે દરેક ચીજ જુદી છે, તેથી પરથી પોતાનો ધર્મ ન થાય. દરેક વસ્તુ જુદીજુદી હોવાથી કોઈ બીજાને કાંઈપણ મદદ કરે એમ માનવું તે તદ્દન અસત્ય છે. અસત્યના દેશમાં સાચું સુખ મળે નહિ.

દરેક આત્મા જુદેજુદો છે, બીજા આત્માને કોઈ આત્મા મદદ કરી શકે નહિ, કારણ કે કોઈ આત્મા પરપણે થઈ શકતો નથી. એમ અહીં સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

જડમાં ભાવ ક્યા છે?

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ તે પુદ્ગલ-ગુણો ભાવ છે, દરેક પર-માણમાં અનંતગુણ છે.

ચેતનના જ્ઞાન દર્શન આદિ ભાવ છે. દરેક પદાર્થ અત્યંત નિમ્ન એક ક્ષેત્રમાં વ્યાપક છતાં, જેમ નદીમાં પાણી કાંકરા જુદા રહે છે તેમ, જુદેજુદા છે. બધા એકક્ષેત્રે છે તોપણ તેઓ સદાકાળ પોતા-પણે રહે છે, પર વસ્તુપણે કદી કોઈ થતા નથી.

એક કોથળીમાં સોપારી, સાકર વગેરે ભેગાં હોય તેથી તેઓ ભાવે એકમેક થઈ જતાં નથી, એમ પ્રથમ ભાવથી સર્વ વસ્તુનું જુદાપણું કહ્યું. હવે સર્વેન ક્ષેત્રથી જુદાપણું બતાવવામાં આવે છે.

દૃઢ પાણી આકારના એકક્ષેત્રે ભેગાં કહેવાય છે, છતાં સ્વક્ષેત્રે જુદાંજુદાં છે, તેથી પાણી બળી જાય છે અને દૃઢ માવારૂપે થઈ જાય છે. જે સ્વક્ષેત્રે જુદાં હતાં, તે જુદાં રહ્યાં. જુદાં પડે તે ભેગાં થયાં જ નથી. અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા અગ્નિથી એકમેક છે તેથી કદી જુદી પડે જ નહિ. શેરડીમાં રમ અને મીઠાશ એકરૂપ છે તેથી તે કદી જુદાં થતાં નથી. કૂચો જુદો છે તેથી સંચામાં નાંખતાં જુદો પડી જાય છે. તેમ દેહાદિથી ચેતન સ્વક્ષેત્રે જુદો છે તેથી જુદો રહે છે. અજ્ઞાનીને

પરથી જીદાપણાનું જ્ઞાન નથી તેથી જીદાપણું—સ્વતંત્રપણું માનતો નથી. હવે ઉકાળતાં પાણી બળી જાય ■ અને માવો સફેદ પિંડરૂપે રહે છે. તેમ જીવમાં વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં અશુદ્ધતા છે, તે શુદ્ધ સ્વભાવના જ્ઞાનવડે સ્થિર થવાથી ટળી શકે છે. રાગદ્વેષ વિકાર આત્માનો સ્વભાવ નથી માટે ટળી શકે છે. તો પછી રજકણ, દેહાદિ, આત્માના કેમ હોઈ શકે ?

અતરમાં પોતાની સ્વાધીનતાની જેને કંઈ દરકાર નથી તેને સમજાતું નથી કોઈ ચીજ પરરૂપે નહિ પરિણમવાને લીધે સ્વતંત્ર છે, “છ” તે પરપણે નહિ થવાને લીધે, પોતાની અનંત વ્યક્તિ નારા પામતી નથી. દરેક પદાર્થ ટકોતકીણું સાચીત સ્વરૂપે સ્થિત રહે છે, અપ્ર, પ્રગટ, એકરૂપ, પોતાપણે ટકી રહે છે.

દરેક જીવ અજીવનો ધર્મ પ્રગટ છે. પરથી જીદાપણું છે. વિશ્વ કાર્ય એટલે વસ્તુ પરથી અસતરૂપે અને અવિશ્વકાર્ય એટલે વસ્તુ પોતાપણે સતરૂપે છે. સત એટલે અસ્તિત્વપ્રકાર્ય ને અસત એટલે નાસ્તિત્વપ્રકાર્ય, એ બેકે સ્વભાવને કારણે તેઓ હંમેશાં વિશ્વમાં ટકી રહે છે પોતાથી પોતે ‘છ’ અને પરથી પોતે ‘નથી’, એમ દરેક વસ્તુ ‘પરથી નાસ્તિ’ અને ‘સ્વથી અસ્તિ’ હોવાથી વિશ્વને હંમેશાં ટકાવી રાખે છે એ રીતે દરેક ચીજમાં અસ્તિ, નાસ્તિ ધર્મો છે, ને દરેક વસ્તુની સ્વતંત્રતા જણાવે છે.

આ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થનું જીદાજીદાપણું અને સ્વમાં એકપણું નક્કી થવાથી આ જીવ નામના સમય (પદાર્થ) ને બંધની કથા વિગેવરૂપ (આપત્તિરૂપ) આવે છે તે ઠીક નથી.

આત્માથી જીદાં ચાર અરૂપી દ્રવ્યો સ્વતંત્ર છે, નિરપેક્ષ એકત્વને પામેલા છે તેથી તેઓ શોભા પામે છે; અને તને બંધન (પરની ઉપાધિ) કેમ કહેવું ? ધર્મ, અવધર્મ, આકાર, કાળ અને મૂકાં રજકણ છે તેને પરને સંબંધ નહિ અને પ્રભુ ! તારા આત્માને બંધનપણું કહેવું તે વિસવાદપણું ■ હું પરમા બંધાણો તે જ સ્વતંત્રતાનું ખૂન છે પરને લગ્ને રાગ દ્વેષરૂપ વિકાર કરવો તે કંઈ શોભારૂપ નથી,

પણ આપત્તિ છે. જુદા સ્વતંત્ર આત્માને પરના બંધનવાળો કહેવો તે પરમાર્થ નથી.

પ્રશ્ન:—પણ આ નબરે બંધ દેખાય છે ને?

ઉત્તર:—વર્તમાન ક્ષણિક સંયોગાધીન દૃષ્ટિ છાડી તારા ત્રિ-કાળી-અસંયોગી-અરૂપી જ્ઞાન સ્વભાવને જો, તો આત્મા બંધ વગરનો-ખૂટો-જ દેખાશે. દેહ અને પરને જોવાની દૃષ્ટિ તે બાહ્યદૃષ્ટિ છે. તે આત્માની નિર્ભયતાને રોકનાર છે. પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવને ભૂલી, પરનાં કામ મેં કર્યાં, હું દેહાદિનાં કામ કરી શકું છું, મેં સમાજમાં મુશ્કેલી કર્યો, હું હુનો તો ખરડો થયો, મોટી રકમ ભરાણી, વગેરે હું હુતો તો થયું, એવી આન્યતાના અભિમાન વડે પોતે પોતાનું બૂન કરી રહ્યો છે. માટે ભાઈ! તું પરનો અહંકાર છાડી દે. પરકાર્પના અભિમાનથી ચેતન્યની સંપત્તિ છૂંટાય છે, તે પરાધીનતા છે છતાં તેમાં હોંશ માનવી તે તો ગાંડાઈ છે.

પુણ્ય-પાપનો બંધન ભાવ મને લાભ કંઈ, પુણ્યથી ગુણનો વિકાસ થાય, એમ પરથી લાભ માનનારા બંધાય છે. એ વિસંવાદની આપત્તિ શી રીતે આવે છે તે આગળ કહેવાશે.

તા. ૨૭—૬—૪૩.

આત્મા સદાય અરૂપી, જ્ઞાનદર્શનમુખ્યસ્વરૂપે છે. તેનાથી ભિન્ન જે પુદ્ગલ છે તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે તે ગુણો અરૂપી દ્રવ્યોમાં નથી. આત્મા મિત્રાય ધીજી આગ પદાર્થ અરૂપી છે, તેમનામાં ચેતના ગુણ તથા મુખ્યદુઃખની લાગણી નથી. પણ તેની અનંત શક્તિ તેનામાં, તેના આધારે છે દરેક વસ્તુની જુદી સત્તા છે. (સત્તા=સદાય હોવાપણ.) આત્માનો ધર્મ શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રની એકતા છે. આત્મા પોતે ધર્મસ્વરૂપ છે, પણ પુણ્ય—પાપરૂપ નથી, માટે પુણ્યથી આત્માનો ધર્મ નથી. પુણ્યાદિ પર વસ્તુ છે. દેહ, મન, વાણી, પૈમો આદિ પર વસ્તુથી આત્માને ધર્મ થતો નથી. દાન, ભક્તિદ્વારા તૃણા ઘટાડે તો તે પુણ્યરૂપી ગુણ ભાવ થયો. તે ભાવ અરૂપી આત્માને થાય છે. ધર્મભાવ તો રાગ ગ્રહિત છે. પર વસ્તુથી—

પેસા વગેરે આપનાની જડ ક્રિયાથી-પુણ્ય પાપ કે વર્મ થતા નથી પરંતુ ત્રીજા રાગ તે અશુભ-પાપ-ભાન છે તે ત્રીજા ગગ ઘાડી શુભભાન કરે તો પુણ્ય કહેવાય ધર્મ તેથી જુદી ચીજ છે રાગદ્વેષ પણ ચેતન્ય અભાનના નથી

દરે વસ્તુમાં અનંત વર્મ છે તેમાંથી કોઈ ધર્મ ઘટી શકતા નથી દરેક વસ્તુ પરપણે નહિ હોવાપણું અને પોતાપણે હોનાપણું છે તેમાં તે પરથી નથી અને પોતાથી છે એ ગીતે દરેક વસ્તુ પરની સહાય નિના સ્વતંત્રપણે હું મેંશા ટકી રહે છે આ પ્રમાણે બધા પદાર્થોનું ભિન્નભિન્ન એ પણું નક્કી થયું

દરેક પદાર્થ જુદો હોવા છતાં, જુદાપણું બૂલી, હું પરતુ મારું કરી શકું છું, હું ડાહ્યો છું, મેં આપવા કામ કર્યાં, આ બધો વહિવટ મારે હાથ રહ્યો એમ જે માને છે તે બધાય પરને પોતાનું માનનારા છે મારું પણ પરવસ્તુની પ્રવૃત્તિ મારા નડે થાય છે, મારા આચારે થાય છે, એમ માને તેણે પગને પોતાના માન્યા છે કેટલાક માનથી મહે છે કે અમે પરને પોતાનું માનતા નથી, છતાં તેઓ એમ તો માની જ રહ્યા હોય છે કે અમે ઘરમાં બસાને મુવાર્થા, આપણને મદદ કરી વગેરે પરની અવસ્થા સ્વતંત્રપણે થઈ છે તે મેં કરી એમ તેણે માન્યું જ છે અને તેજ અનાદિના અહંકાર છે પણ હુનીઆના અહંકારે માન છોડતું મૂલ પડે છે

મેં આવી મના મગી તેથી સામો માણસ છેતરાઈ ગયો, એમ છતાં માને છે, પણ અરેખ્ય તો પોતે જ છેતરાયો છે સામાને તેના પુણ્યની હીલપતે કારણે તાગ જેવું નિમિત્ત મળ્યું પણ તે પરતું કાંઈ ફરું નથી માત્ર તારામા ગગ-દ્વેષ, અજ્ઞાન કરેલ છે

આત્માને રાગ દ્વેષ સંહિત માનવો, જ્ઞાતા-સાક્ષી-પણે માનવો તે ભેદજ્ઞાન છે અને ભેદજ્ઞાન થતા તેના અભિપ્રાયમાં જગતના લોકોથી આતમે પડી જાય છે

છતાં નામનો પદાર્થ જે ચિત્તનદરસરૂપે સ્વતંત્ર છે તેને પરના અભવનાગો માનવો, તેમજ તે પરના સબધે, પુણ્ય પાપ વિકાર થાય

છે તેવડા આપ્યા આત્માને માની લેવો તે મિથ્યાદૃષ્ટિપણું છે. પરાશ્રયથી ક્ષણિક બંધ અવસ્થા છે તેને આત્માના ત્રિકાળી નિર્મળ સ્વભાવમાં ખતવી નાંખવી તે મિથ્યાદૃષ્ટિપણું છે. થોડા કાળ માટે કોઈકની પાસેથી જે વસ્તુ ઉઠીની લાવ્યા તેને ઘરની મુડીમાં ન ખતવાય; તેમ આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ, આનંદઘન છે તેમાં પર એવા મન, વાણી, દેહ કે પુણ્ય પાપના સંયોગને ન ખતવાય. આત્મા તો સદાય અશ્વપી જ્ઞાતા છે. તે જ્ઞાન અને શાંતિ અથવા અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષના ભાવ સિવાય કંઈ કરી શકતો નથી. છતાં પરતું હું કરી શકું એમ માને છે, આત્માને હાથ, પગ, જીભ નથી છતાં તેનો ધણી થાય છે, એ અનાદિતું મિથ્યા-શક્ય છે.

સંસારના પ્રેમને લીધે જુદી વાતો ત્યાં ત્યાં સાંભળવા બંધ, છાપામાં લડાઇની વાતો વાંચે, હોંશથી તેની ચર્ચા કરે, ઘણા માણસોને એકઠા કરી વાતો કરે, પણ આ બધા સંસારમાં રખડવા માટેના પિસંવાદ છે.

ભાઈ રે ! તું પ્રભુ ! તારા મુક્ત સ્વભાવની વાત તે કદી સાંભળી નથી. ધર્મના નામે પણ કામલોગબંધ કથાજ સાંભળી છે. પાંચ લાખ રૂપીઆ કમાણા હોય તેને ધર્મશુરુ કહે કે દાન કરે. તે માને કે પાંચ દસ હજારનું દાન દેવાથી મને ધર્મ થશે, ને તેનાથી મુખી થઈ જઈશ. તેમજ કોઈ દેહાદિની ક્રિયાથી ધર્મ થાય, એમ બતાવે તો તે પણ રુચે. એમ સોંઘામાં જીવે ધર્મ માની લીધો. દેહની ક્રિયાથી ધર્મ ન થાય, કેમકે દેહ તો આત્માથી સિત્ત છે.

જ્ઞાની હોય તે દાન આપતી વખતે એમ માને કે મેં તો ધન ઉપરથી તૃપ્તિ ઘટાડી; લેવા દેવાની ક્રિયાનો હું કર્તા નથી, સ્વામી નથી. હું તો તૃપ્તિ રહિત, જ્ઞાનસ્વભાવી છું, એવા લક્ષે દાન આપે છે, અને અજ્ઞાની જડનો સ્વામી થઈ પાંચ હજારનું દાન આપશે, તો જગતમાં કૂંકશે કે મેં દાન કર્યું, મેં રૂપીઆ આપ્યા, વખાણ કેવાં થાય છે તે સાંભળવા ઉભો રહેશે. જુઓ સંકાઈ ! પોતાને પોતાનો મહિમા દેખાતો નથી તેથી બીજા પાસેથી મહિમા માગે છે.

યુદ્ધસ્થ દગામાં રહેલા જ્ઞાની દાન આપે, પણ જરાય અભિમાન ન કરે. કોઈ વખાણ કરે કે તમે દાન આપ્યું, તો માને કે મને પરના કર્તા કહે છે તે તો દલક છે, લોકો કહે કે આ ચીજ તારી હતી તે આપી, પણ અરે! તેમાં તો મને તેઓ જડનો ઘણી બનાવે છે, પરંતુ ઘણીપણુ તે ચોરીનું દલક છે.

જડ મારી વસ્તુ નથી, તેથી મેં આપી નથી; જડ પદાર્થને એકદેશથી બીજા ક્ષેત્રે જવું, તે તે પદાર્થને આધીન છે. તુષ્ટા ઘટાડવાના ભાવ મારે આધીન છે. કોઈ રજકત્ર કે મનનું અવસંબન રહે તે મારું સ્વરૂપ નથી, એવું જાણે તેને પરથી ભુદાપણનો પુરુષાર્થ ઉપડે છે. જે પરનું ઘણીપણુ રાખે, પુણ્યના બંધન ભાવને ઠીક માને તેને ઊંઘો પુરુષાર્થ છે. હું પુણ્ય-પાપ વિનાનો પરથી ભુદો છું, પૂર્ણ પવિત્ર, જ્ઞાયક માત્ર છું, કોઈના અવસંબન વિના દકનારા છું, એમ માને તેને અપૂર્વ પુરુષાર્થ ઉપડે. પ્રથમ શ્રદ્ધામાં આ નિર્ણય કરવો, તે અનંતો સવળો પુરુષાર્થ છે. જે પરનો કર્તા થઈ, જડનો ઘણી ધાય તે પરની ક્રિયાથી લાભ માન્યા વિના કેમ રહે?

જે અનંતકાળની અજાણી વસ્તુસ્થિતિ છે, તેનો અધિકાર આગળે તેનું સ્વરૂપ જેવું હોય તેનું 'યુદ્ધ' કરવું તે વ્યાખ્યાન છે.

જ્ઞાની દાન આપશે ત્યાં અપૂર્વ તુષ્ટા ઘટશે, જ્યારે અજ્ઞાની અદ્ય પુણ્ય થતાં અભિમાન કરશે. જે તુષ્ટા ઘટાડતો નથી તેને સમજાવવા માટે શ્રી પદ્મનદી આચાર્યે કાગડાનું દહાંત કહ્યું છે. ઢાઝેલા ઉખડિયા ઉકરડે નાંખ્યા હોય ત્યાં કાગડા ખાવા માટે આવે છે ત્યારે તે અચાજ કરી બીજાને બેળા કરીને ખાય છે પણ પોતે એકલા ખાતા નથી, તેમ પૂર્વે જીવના ગુણ દગાડી, ગુણભાવ કરી જેણે પુણ્ય ખાંધ્યું, તે તો ઉખડીઆ થયા. એવા ઉખડીઆ જે માણસ એકલો ખાય એટલે કે બીજાને દાન આપે નહિ, બીજાને દાન લઈ જવા માટે બેલાવે નહિ, તે કાગડામાંથી પણ જાય, એટલે કે કાગડા કરતાં પણ તે હલકો ગણાય. ગુણ કાઝવાથી પુણ્ય બંધાય છે. આત્મભાવે પુણ્યપાપ ન બંધાય. આત્માના ગુણથી બંધન થાય નહિ. બળેલા ઉખડિયા કાગડા

એના ન ખાય તારા ગુણ દાઝીને જે પુણ્ય બવાયુ, તેના ઉપે તને
જે કાઈ મળ્યું છે તેમાંથી કોઈને કાંઈ આપે નહિ, તો કાગડા કરતા
પણ તું હવેકો છો જાની લાકડી માગતા નથી; પણ તુષ્ણાના કુવામાં
કુખેકાને તેમાંથી બહાર કાઢવા માટે ઝરણાથી ઉપદેશ આપે છે દેવ-
વાન ન્યાયથી કહેનાય છે. યાથી જેને બંધ બેસતી આવે તે પહેરી લે

જેને સાચી મદદ છે તેને પરસ્તુતું વણીપણું નથી, તેથી
દાનાદિ દગ્ગા છતાં તેનું તેને અભિમાન હોતું નથી. દાન, ભક્તિ
વગેરે દરેક સયોગમા ગગ ઘટી, તેને સ્વભાવમાં નિગદૂળતા તથા
મિલગતા વચતી જાય છે

આત્મા એકલો સ્વમા ઢક્યો હોય તો રાગ દ્વેષ વિકાર થાય નહિ
પણ પરને આધીન થયો તેથી વિખવાદરૂપ, ઉપાધિભાવવાળો કહેવાય
છે વિકારીભાવને પોતાના માનવા તે જડ-પુનગલ કર્મના પ્રદેશમાં
ઢક્યું છે અજ્ઞાનપણે પરસ્તુતમા જોડાપણે પોતે ભાવ કરે છે ત્યારે
જવને રાગદ્વેષ કર્તાપિછું આવે છે પરને માહાત્મ્ય આપ્યું ત્યારે
પોતાનું માહાત્મ્ય ભૂલ્યો, જી, પુત્રાદિને તુ મારાં મારા કરી મહો છે
પણ તેઓ 'માન' એટલે તને મારનારા છે માહવાળાને મારનારા
'માન' છે

૧૧ એક તરફને-એ આત્માને-પોતાપણ અને કર્મના સંબંધપણ,
એમ બેપણું હોય તે બંનેની નિકાની કૃષ્ટિ છે તે વિકારીદષ્ટિમાળા
બંધનની વાતો આનંદપૂર્વક છે, અને હો છે કે હવે માત્ર બોલીને
બેસી ગહેવાનો વખત નથી, પણ સક્રિય કામ કરી આપણે જગતને
બતાવી દેવું જોઈએ; એ વગરે કહેનારાનો અભિપ્રાય ખોટો છે. કેમકે
પગ્નુ પોતે કરી ગયે છે, એમ તેઓ માને છે ગરીર, મન, વાણીનાં
રજકણે રજકણે બુદ્ધ છે, તેની પ્રવૃત્તિ મારાથી થાય છે એમ માનવું
તથા તેને પોતાના માનવાં તે જ સ્વતંત્ર ચેતન્ય આત્માના ખૂન કર-
વાની માન્યતા છે, આત્મા સ્વતંત્ર બુદ્ધ છે, તેને બુદ્ધ નહિ માનતાં
પરના હું કર્તા છું એમ 'માનનારા' બંધાનો અભિપ્રાય તદન બુદ્ધ છે
તેઓ અસત્યનો સ્વરૂપ છે એકવાર સાચી રીતે સમજે કે

જીવ અજીવાદિ સર્વ પદાર્થો ત્રણેકાળ જીવતા છે, તે પછી કેવું પશુનું કાંઈ કરી શકે કે કેમ? એવી સંકા નહિ થાય. પોતાનું કામ કોઈની મદદથી થઈ શકેલું નથી.

એક પરિણામના કાર્તી એ તત્ત્વો ન હોય, કારણ જડ ચેતન બન્ના પદાર્થો સદાય સ્વતંત્રપણે પોતપોતાની અર્થક્રિયા કરી ગયા છે. છતાં તેમ ન માને તે જીવ પોતાના ચેતન્યની સ્વતંત્રતાનું ખૂન કરે છે.

આત્માને પરમિતપણું શોભાવે નથી. જે ભાવે તીર્થ દરપણું બંધાય તે પણ રાગ ભાવ છે, એમ જાણી પુણ્ય-પાપ રહિત નિરાવસંખી આત્માનું એકત્વપણું તે જ શોભાવે છે. ૩.

હું સદાય સ્વાવસંખી, મુક્ત છું એમ જાણ્યા વિના જે કંઈ જાણે-માને-કહે, તે બધું ખોટું છે. અમે પરનું આમ કર્યું, મેવા-મંડળનું આમ કર્યું, અમે હતા તો આમ થયું, વગેરે કાર્તીપણાની વાતો સાંભળવી, તેના પરિચય કરવો, તેના અનુભવ કરવો તે જીવને અનાદિથી મુક્ત થઈ પડ્યું છે. તેથી આચાર્યદેવ હવે એકત્વની અમુક્ષતા બતાવે છે.

સુદપરિચિદાણુમૂદા સન્વસ્સ વિ કામભોગવંધકહા ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥ ૪ ॥

અર્થ:-સર્વ લોકને કામભોગસંબંધી બંધની કથા તો સાંભળવામાં આવી ગઈ છે, પરિચયમાં આવી ગઈ છે અને અનુભવમાં પણ આવી ગઈ છે તેથી મુક્ત છે; પણ ભિન્ન આત્માનું એકત્વ હોવાનું કદી સાંભળ્યું નથી, પરિચયમાં આવ્યું નથી અને અનુભવમાં આવ્યું નથી તેથી એક તે મુક્ત નથી.

હું પરનું કાંઈ કરી ગઈ છું એવી માન્યતા તે 'કામ' અને

શ્રુત, પરિમિત, અનુભૂત સર્વને કામભોગબંધનની કથા; પરથી જીવ એકત્વની ઉપસંખિ કેવળ મુક્ત ના. ૪.

સંસારી પદાર્થ ભોગવવાનો ભાવ તે 'ભોગ'. પરંતુ 'હું' કરી શકું છું એમ અનાદિકાળથી જીવે માન્યું છે પણ કરી શક્યો નથી. અમે પુણ્ય કર્યાં છે મારે ભોગવીએ, પુણ્યનાં ફળ મીઠાં લાગે છે એમ જે માને છે તે જેમ મોટા હુંગરાની ધારેના ભોંયરામાં નાળ-કોળ પડ્યા રહે છે તેમ આ મોટા મહાનરૂપ ભોયરામાં પડ્યા રહે છે, આત્માના ભાન વિના ખરે સરખા છે.

આપણું કરો તો પુણ્ય થશે, પછી સારા સંયોગ મળશે, દેવમાં આવાં મુખ મળશે, એવું સાંભળી જીવ પુણ્યને ધર્મ માને છે પણ પુણ્યનું ફળ ધૂળ, તેનાથી આત્માને કલંક છે. માણસ અનાજ ખાય, તેની કાઢેલી વિષ્ટા ભુંડ ખાય છે. જ્ઞાનીએ પુણ્યને જગતની ધૂળને વિષ્ટા ગણી ત્યાગ કર્યો તેવાં પુણ્યને અજ્ઞાનીએ હોંશથી સારાં માની આશર આપે છે, એ રીતે જ્ઞાનીએ ત્યજેલી પુણ્યરૂપ વિષ્ટા જગતના અજ્ઞાની જીવો ખાય છે. જ્ઞાનીએ પુણ્ય પાપ સંહિત આત્માના સંબંધ મહા-જ્ઞાન-આચરણવડે મોક્ષ પામ્યા છે.

શ્રીપાળ રાજાએ આચંબિલ કર્યું તેથી રોગ મટી ગયા તેમ માને છે પણ શરીરના રોગ મટાડવાનું કાર્ય ધર્મનું નથી. પૂર્વનાં પુણ્ય હોય ત્યારે શરીર નિરોગી થાય છે, ધર્મના ફળથી રોગ મટે એમ માનનાર ધર્મના સ્વરૂપને સમજ્યો જ નથી. પુણ્ય શુદ્ધ પરિણામથી થાય, અને ધર્મ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાથી થાય, તેની તેને ખબર નથી. સનતકુમાર ચક્રવર્તીએ દીક્ષા લીધા બાદ તે મહાન ધર્માત્મા મુનિને ઘણાં વર્ષો મુધી તીવ્ર રોગ રહ્યો છતાં શરીર ઉપર ધર્મની અસર કંઈપણ ન થઈ. ધર્મથી શરીર નિરોગી રહે તેમ નહિ, પણ ધર્મના ફળમાં પુણ્ય અને શરીર વચ્ચેનો ખંડ જ ન થાય. મોક્ષમાર્ગમાં પુણ્યનો પણ નિષેધ છે ત્યારે અત્યારે તો ધર્મના નામે લોહો ફાલે તેમ હાંક્યે રાખે છે, અને કહે છે કે પુણ્ય કરો, તેનાથી મનુષ્ય, દેવનાં શરીર મળશે, અને પછી પરંપરાએ મોક્ષ થશે. આવી વાતો એટલે કે જીવ રાગદ્વેષનો કર્તા, તેના ફળનો ભોક્તા, એવી કામભોગખંડકથા તો જીવે અનંતવાર સાંભળી છે, તેથી આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જડના સંયોગની રચિ છાડ, પુણ્યથી ધર્મ નથી.

પ્રશ્ન:-તમે તો પુણ્યને જેવ આપો છો.

ઉત્તર:-જેવાગાનો રેવ આપ્યા વગર બીજી માન્યતા ટળી ગયે નહિ. પુણ્ય મારું, શુભભાવ કરતાં ક્રોધાં ધીમેધીમે ધર્મ થને એવી એરી માન્યતાનું અર્થાત્ સનદેપ, અજ્ઞાનભાવનું વીતરાગનાં નિર્દોષ વચનો વિરેચન કરાવી દે છે. કોઈપણ જીવનભાવનો આદર્શ ન હોયો જો.

આત્માના સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રધી વિરૂદ્ધ ભાવને કોઈ ધર્મ કહે તો તે વિકૃત છે. સત્ય વાત અજાણવાને કંઠણ લાગે કેમકે 'પૂર્વ' કદી સાંભળી નથી, તથા કદામહીને વિરોધરૂપ પણ લાગે, પરંતુ મરણ જ્યો તો પોતાની શુદ્ધતાની વાત સાંભળી હૃદયથી નાચી ઊઠે છે અને કહે છે કે અહો ! આવી વાત અમે કદીપણ સાંભળી નથી.

અમે તમારા મોટે આદર્શનું આદર્શનું કંઈ એમ કહેનાર અસત્ય કહે છે, કારણ કે ત્રણકાળ, ત્રણસોકમાં કોઈ પરતું કંઈ કરી શકતો નથી, માત્ર માને છે. જ્ઞાની કે અજ્ઞાની પરતું કંઈ કરી શકેજ નહિ. અનાદિની ઊંઘી દૃષ્ટિનું જાણું બદલી નાંખી, નવો આલ (સાચી દૃષ્ટિ) નાખ્યા મોટે નહું જાણું બનાવવું જોઈશે.

અર્થારે ધર્મના નામે ઘણા કેરંદાર દેખાય છે પુણ્યથી અને પરથી 'ધર્મ' મનાય છે. અનાદિથી જીવ જે માનેનો આનંદો છે તેનાથી આ જુદી વાત છે. સત્ય વાત તો જેમ છે તેમ કહેવી પડે અને તે માન્યજ છોકો સત્યને હજીવું-સોંપું કરીને ન મૂકાય. કોઈ કહે કે આ તો બહુ દેવો દરજ્જાની વાત છે, તો તેમ નથી કેમકે આ તો ધર્મના પહેલામાં પહેલા એકજાની વાત છે.

આત્માને પુણ્યાદિ પર આશ્રયની જરૂર મર્યાદાતમા પણ નથી. સાચી સમજણ વિના પ્રત, તપ વગેરેથી પુણ્ય બાંધી જીવ નવ મેલે-યક સુધી ગયો, છતાં સ્વતંત્ર આત્મસ્વભાવને જાણ્યો નહિ, ને તેથી ભનગ્રમણ ટળ્યું નહિ.

અનંતગુણોનો પિંડ ચૈતન્ય આત્મા પરથી જુદો છે. એક રજ-કણ 'પણ' મારું નહિ, રજકણની અવસ્થા કે ફેલ, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ

મારી નહિ; હું તો જ્ઞાતા જ છું એવું પરમ સત્ય જીવે કદી સાંભ-
ળ્યું નથી. તેથી કહે છે કે શરૂઆતમાં કંઈ અવસાન તો બતાવો,
કંઈ આશ્રય લેવાની તો વાત કરો, દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર કંઈ મદદ કરે
તેમ તો કહો ! પણ ભાઈ! હું જુદો અને દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર જુદા.
એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને કંઈ મદદ કરી શકે નહિ. પોતે સમજે ત્યારે
દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર નિમિત્ત કહેવાય. ઉપાદાનની તૈયારી ન હોય તો દેવ,
ગુરુ, શાસ્ત્ર શું કરે? જેમ પાંજરાપોળના જે ઢોરના પગમાં કસ કે
શક્તિ ન હોય તેને નીચેથી સાંગડા ઘાલી પરાણે ઉભા કરે તો પડ,
અને પડવાની પછાડ લાગે એટલે વધારે નબળાં પડ; તેમ જે એમ
માને કે હું તાકાત વિનાનો છું તેને દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રથી સાંગડા
ઘાલી ઉભા કરો તો પણ તે નીચે પડ અને પછાડ લાગે તેથી વધારે
નબળા થાય. દેવ, ગુરુ, ધર્મ વીતરાગી, સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, તેમ હું
પણ સ્વતંત્ર, અનંત તાકાતવાળો છું. પરના આશ્રય વિના મારા
અનંતગુણને પ્રગટ કરી શકું છું, એવી યથાર્થ માન્યતા તે સમ્ય-
ન્દર્શન છે. આમ હોવા છતાં જે એમ માને કે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર મને
તારી દશે, તેણે આત્મા અનંત પુરુષાર્થ સ્વતંત્રપણે કરી શકે છે, એમ
વીતરાગે કહ્યું છે તે માન્યું નથી.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ કહે છે કે અમે સ્વતંત્ર અને જુદા છીએ, હું
પણ પૂર્ણ સ્વતંત્ર અને જુદો છો. કોઈની મદદની તારે જરૂર નથી,
આવું નિસ્પૃહી વચન વીતરાગ વિના બીજું કોણ કહે ?

ઘણા લોકો જગતને કહે છે કે અમારો સ્વાર્થત્યાગ તો જુઓ,
અમે જગત માટે મરી ફીટીએ, અમારું બગાડીને પણ જગતનું
મુન્દારી દહએ, પણ એમ કહેનારે સામાને પરાધીન, નમાલો કરાવ્યો,
એ વાતની લોકોને ખબર નથી.

કોઈ કોઈનો ઉપકાર કરતો નથી, માત્ર તેના ભાવ કરી શકે છે.
પોતે સાચી સમજણ કરે અને પછી સત્યની જાહેરાત કરે, તેમાં જે
કોઈ તૈયારીવાળા જીવ હોય તે સત્ય સમજે તો તેનો ઉપકાર કર્યો
એમ વ્યવહારથી કહેવાય. સાક્ષાત્ તીર્થંકરદેવ જુદા અને હું જુદો,

તેમની વાળી જુદી, માટે તેની તને કદી મદદ હોઈ શકે નહિ. આત્મ માન્યા વિના સ્વતંત્ર તત્ત્વ અમળ્યે નહિ

પ્રશ્ન:-આત્મ માન્યા પછી કેઈ દાન, સેવા, ઉપકાર નહિ કરે.

ઉત્તર:-કેઈ પન્નું કદી શકતો નથી. પરન્તુ જે ધાય છે અને થવાનું છે તે તો થયા જ કરશે તો પછી દાન, સેવા, ઉપકાર નહીં ધાય એ પ્રશ્નજ રહેતો નથી. જ્ઞાનીને પણ શુભલાભ હોય ૩ પણ તેમાં તેનું કંઈપણ નથી.

અનાદિની ઊંઘી માન્યતાને લીધે પરમાં એકપણું મુક્તિ ધર્મ પડ્યું છે, અને પરથી જુદાપણાનું અવજ, પરિચય, અનુભવ, અસુલભ ધર્મ પડેલ છે. ગયાકાળના ઊંઘા અભ્યાસની અપેક્ષાએ મોંઘપ ખતાવી છે, પણ પાત્રતા લાવી, પરિચય કરે, તો પાતાની સ્વાધીનતાની આ વાત છે તેથી તે મોંઘી છે.

તા. ૨૮-૬-૪૩.

ટીકા:-આ સમસ્ત જીવલોકને, કામલોગ સ બંધી કયા એકપણાથી વિરૂદ્ધ હોવાથી અત્યંત વિસવાદી છે (આત્માનું અત્યંત બૂરું કરનારી છે) તોપણ, પૂર્વે અનંતવાર સાંભળવામાં આવી છે, પરિચયમાં આવી છે અને અનુભવમાં પણ આવી ચૂકી છે.

હું પરન્તુ કદી શકું, પર માફ કરી દે એવી કચ્છા જીવે અનાદિથી સેવી છે, પણ હું પરના કર્તા-લોકતાપણાથી રહિત છું માટે સ્વમાં કશું, જ્ઞાનની અતરંગતા, જ્ઞાન, અને રમણતા કશું તેજ ઠીક છે, એવી વાત પૂર્વે અનંતકાળમાં જીવે ધર્માર્થપણે સાંભળી નથી.

સ્પર્શ અને રસના હિન્દ્રિયોને કામનું મુખ્યપણું છે, પ્રાણ, અશ્ત્રુ અને કાનને ભોગનું મુખ્યપણું છે.

આત્મા સદાય જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેને ચૂકી પર પદાર્થ તરફનું લક્ષ (વક્ષણ) તે નિષય છે. જીવ બેટલી શુભાશુભ વૃત્તિ કરે ૩ તે પર લક્ષે ધાય છે, તેથી ગમે તે પદાર્થ તરફ વૃત્તિ કરી તેમાં ઠીક-અઠીક ભાવ કરેલા તે વિષય છે. પર વસ્તુ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ-મોહવાળો ભાવ, તે વિષય

પર વસ્તુ વિષય નથી, વસ્તુ તો વસ્તુજ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શમાં વિષય નથી, પણ તેના પ્રત્યેનો રાગભાવ તે વિષય છે. આત્મ રૂપ સુંદર છે, ઠીક છે, એમ માની ત્યાં જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા રૂપસંબંધી રાગ કરે તે રૂપસંબંધી વિષય છે તેમ ગંધ, રસ ને સ્પર્શનું સમજવું. પરંતુ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ કરી જીવ રાગદ્વેષ કરે ત્યારે પરંતુ દ્રવ્ય વિકારનું નિમિત્ત હોવાથી ઉપચારથી પરંતુ દ્રવ્યને વિષય કહેવાય છે. જ્ઞાન ભાવે પરંતુ દ્રવ્યને જાણે, તેમાં રાગદ્વેષ ન કરે તો તે પરંતુ દ્રવ્ય જોય કહેવાય છે. સ્વપદાર્થનું લક્ષ કરે તે સ્વવિષય છે. સ્વનું લક્ષ કરે તો જીવને રાગદ્વેષ ન થાય.

દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર પર છે, તેના પ્રત્યે પણ જીવ રાગનું વલણ રાખે તો તે પણ રાગનાં વ્યાપારરૂપ પર વિષય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આત્મા પરના આશય વિનાનો છે, પુણ્ય-પાપથી નિરાળો છે, મન-કંદિષોથી જુદો છે, કોઈપણ પર સાથે તેને સંબંધ નથી. શુભ વિકલ્પ પણ આત્માને મદદગાર નથી. નિમિત્ત આધીન થતા શુભાશુભ ભાવ તે પણ આત્માનું કાર્ય નથી. પણ એમ જોણે ન માન્યું તેણે રાગદ્વારા જ શાસ્ત્રો સાંભળ્યાં છે અને તેથી તેણે શાસ્ત્રોને પણ કંદિષનો વિષય બનાવ્યો છે. શાસ્ત્રના રાજદ્વારો ધર્મ પ્રગટે એમ જોણે માન્યું તેણે શાસ્ત્રના રાજદ્વારે શુભરાગનો વિષય બનાવી દીધો. આત્મા ચૈતન્યમૂર્તિ, જ્ઞાતા જ છે, રાજદ્વારે પાંચ વિષયોથી જુદો છે, તેમ શાસ્ત્રનો કહેવાનો આશય છે; તે ભૂલી જઈને જે જીવ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રના સંયોગમાં આવ્યો તે ત્યાંપણ રાગના વિષયરૂપ વ્યાપાર કરે છે.

ભગવાન તીર્થંકરને પણ આંખવડે અનંતવાર જોયા, ત્યાં ભગવાનને પણ શુભરાગનો વિષય બનાવી પુણ્ય બંધન ક્યું. નિમિત્ત કે રાગ વિનાની સ્વાવલંબી દૃષ્ટિથી ભગવાનને કદી જોયા નહિ, તેથી તે પણ પર વિષય થયો.

અશુભથી બચવા માટે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો વિનય, ભક્તિરૂપ શુભભાવ કરવાનો નિષેધ નથી, પણ તે શુભભાવ પુણ્ય છે, ધર્મ જુદો વસ્તુ છે. સ્વ-આત્મલક્ષ વગર બધા પર લક્ષ છે. અનાદિથી પર ઉપર

અનાદિથી દેહદષ્ટિ છે, શ્રી પુત્રાદિને દેહના આકારથી માને છે, કર્મફળરૂપ દેહને ઝોળખે છે, પણ અબધ આત્માને ઝોળખતો નથી, તેથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ, ભાવ એ પંચ પરાવર્તનરૂપ સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

૫૨ પરાવર્તનનું સ્વરૂપ:—

(૧) દ્રવ્ય પરાવર્તન—એકેક આત્માને કરેક પરમાણુ દેહપણે-સ યોગપણે આવ્યાં ને ગયાં, વાણી, મન, કર્મ વર્ગીણારૂપે બધાં પરમાણુનો અનંતવાર સંયોગ કર્યો, પુણ્યપાપના સંયોગે અનંત પ્રકારના આકાંક્ષાળા દેહ જીવે અનંતવાર ધારણ કર્યા, પણ અસંયોગી આત્મતત્ત્વની વાત સાંભળી નહિ.

(૨) ક્ષેત્ર પરાવર્તન—સોડાકોડી એકાંક કોઈ ક્ષેત્ર નથી કે જ્યાં જીવ અનંતવાર જન્મે-મર્યો ન હોય. પુણ્ય પાપના વિકારી ભાવો કર્યા ને તેનાં ભોજ્યસ્થાનરૂપ અસંખ્યાત ક્ષેત્રમાં અનંત જન્મ મરણ કર્યા, પણ આત્મા પરથી નિરાળો, અતીન્દ્રિય, જ્ઞાનમૂર્તિ છે તેને ભણ્યો નહિ.

(૩) કાળ પરાવર્તન—વીરા કોડકોડી સાગરોપમના બેટલા સમય ધાય, તે એકેક સમયે પરિભ્રમણ કરતાં જીવ અનંતવાર જન્મે, મર્યો.

(૪) ભવ પરાવર્તન—નારકી, તિર્થંચ, મનુષ્ય તથા દેવના ભવ અનંતવાર કર્યા. કોઈવાર સડોલો કુતરો થયો, તો કોઈવાર મોટો રાજા થયો, એક સેકન્ડમાં કરોડો રૂપીયા પેદા થાય એવી રાજ્યસંપદા પામ્યો, ત્યાંથી મરીને નરકમાં પણ ગયો, ત્યાંથી ભુત, સિંહ ધાય. એમ ભવચક્ર ચાલ્યા કરે, પણ નિર્વિકારી અનંતસુખમૂર્તિ આત્મા પરથી જુદો છે એવી અપૂર્વ વાત જીવે કદી સાંભળી નથી.

(૫) ભાવ પરાવર્તન—જીવે અનંત પ્રકારના શુભ અશુભ, પુણ્ય-પાપના ભાવો કર્યા. એકેક સેકન્ડમાં અબળે રૂપીઆનું દાન આપવાનાં શુભ ભાવ કર્યા, તો કોઈવાર તીવ્ર મૂર્છા વડે મહાપાપ બાંધી નરકમાં જમાના ભાવ કર્યા શુભાશુભ ભાવ વડે નિરંતર પરિભ્રમણ કર્યું. આત્મા પરિભ્રમણ અનાદિથી ચાલુ છે, પણ સમ્યક્જ્ઞાન વડે કોઈવાર આંતરે

પાડયો નહિ. પર્વત ઉપર વીજળી પડવાથી થએલ ફાટ રેણુથી સંવાય નહિ તેમ “હું જ્ઞાન જ્યોતિ, ચિદાનંદ, પરથી જુદો,” એવું ભેદ-જ્ઞાન થાય, પછી મોક્ષદશા પ્રગટ થયા વિના રહે નહિ. યથાર્થ આત્મજ્ઞાન વિના બીજું બધું જીવે અનંતવાર ક્યું છે. શરીરે કાંટા વીંટી બાળી મૂકે પણ દોષ ન કરે, છ છ મહિનાના ઉપવાસ કરે ને પારણે એક ચોખ્ખો તણા ખાઈ ફરી છ મહિનાના ઉપવાસ કરે, ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યભાવ અજ્ઞાનપણે કરી નવમી ટ્રેવેયક સુધી ગયો, પણ પુણ્યપાપ રહિત આત્મસ્વભાવને જાણ્યો નહિ, તેથી એક પણ ભવ ઘડ્યો નહિ.

શુભ અશુભ ભાવના અસંખ્ય પ્રકાર છે, તેમાં મિથ્યાદૃષ્ટિથી થતાં ઉંચામાં ઉંચાં પુણ્ય અને ઘોર પાપ ફરેક જીવે અનંતવાર કર્યાં.

નવમી ટ્રેવેયકે જનાર જીવને વ્યવહારે મહા-જ્ઞાન અને શુભ પ્રવૃત્તિ હોય છે. બાહ્યથી નમ્ર દિગંબર મુનિપણું હોય છે, પંચ મહા-વ્રતનું પાલન સાધધાનીપૂર્વક હોય છે. પણ અંતરમાં પરથી નિરાશો છું, પુણ્ય પાપના વિકલ્પથી ગહિત છું, કોઈના મારે આશ્રય છેજ નહિ, એવી સ્વાવસંખી તત્ત્વમહા નથી, તેથી ભવજ્વલન ન ટળે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવરૂપ અનંત પરાવર્તોને ક્ષીણે નિરંતર જ્વલન કરતા જીવે પરમાર્થ પરથી જુદાપણાની અને સ્વમાં એકત્વપણાની વાત કદી સાંભળી નથી. પુણ્ય-પાપના બંધનમાં રહેવાની દેવ પરી ગયેલ હોવાથી પરથી જુદાપણાની વાત સ્મરતી નથી. મોહરૂપી મોહું ભૂત એક જગથી બધાને વશ કરી તેની પામે બળદની જેમ ભાર ઉપડાવે છે. ઉઘી માન્યતા-મિથ્યાત્વ-એ ‘બાદશાહી’ ગુણ-મણું છે. બાદશાહના હુકમને માનવાની કોઈ ના ન પાડે તેમ પરનું અમે કરી શકીએ એવી માન્યતાની કોઈ અજ્ઞાની ના ન પાડે. પુણ્યથી ધર્મ થાય, એટલે કે વિકારથી આત્મગુણ પ્રગટે, એવી ઉઘી માન્યતાએ અજ્ઞાની જીવોને વગ કર્યાં છે.

જેને સાત્ત્વી સમજણ થાય તે વૃંદા ઘરાડયા વિના ન રહે. અશુભ રાગ ઘરાડવા તૃદ્વચ્ચને શુભભાવની વૃત્તિ હોય છે. પણ

પુણ્ય-પાપાદિથી આત્માને જુદો માન્યા સિવાય જે અદ્ય પુણ્ય બાધે તેનું સ્વામીત્વ માની કદી દેવલન પામે, અને પછી પશુ તથા એકેન્દ્રિયમાં જાય

પર મારે આધીન છે, પર મારા છે, પરનું હું કરી શકું છું, પર મારું કરી છે, દુનીઆમાં આગરજે મોટા થાઉં, પુણ્યમાં વધું, એવી ભાવના અજ્ઞાની જીવ કરે છે. કોઈ નામધારી માધુ યૃ લોકમાં મોટા ભેવા મામે છે, પણ દેહાદિથી વિત્ત, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમૂર્તિ આત્માને જાણે નહિ, તે ધર્મના નામે વિકથા કહેનારા, અનંતજ્ઞાની વીતગગનો દ્રોહ કરનારા છે. જેમ કલકતાના પાડાને મોટે ગાડે જોડે, તેમાં ઘણો ભાર ભરે, ગાડાવાળો એવો માર મારે કે છાણમાં લોહી પડે અને પછી કાલિકાદેવીને ચાપી છે તેમ મોહવડે જન પુણ્યપાપ-રૂપ ભાડે બોળા ઉપારી, અનંત ભવચક્રમાં ફરે છે. અનંતકાળ ફરીને કોઈ વખત માણસ થયો ત્યારે પણ સત્ય માટે નિવૃત્તિ લે નહિ. સંસારના કામનું સમયપત્રક રાખે, સુવાનો, ખાવા પીવાનો, વાતો કરવાનો વખત મેળવે, જગતની માન આખર માટે બંધુ કરે, પણ અનંત જન્મ-મરણ રાગવાનાં ટાણાં કરી નહિ મળે માટે સીધા આત્મ કલ્યાણ કરી લઉં, એવો વિચાર પણ ન કરે.

મિથ્યા અહંકારનો ભાર ઉપાડનારાને બળદ જેવા કહ્યા, કારણ કે પાતે વર્તમાનમાં બળદ જેવા ભાવ સેવી રહ્યા છે. છાકરો મોટો થયો, પણ અમે ખાનગીન તેથી કોઈ કન્યાનું કહેણ મોકલે તો સગપણ થાય, એમ મદતની મુઝવણ કર્યા કરે. છાકરા માટે મકાન, પેસા વગેરેની બ્યવસ્થાના મનોરથો ઘડે, સનાતની સાંજસુધી મજુરી કર્યા કરે, છાકરા માને કે ઠીક મદતના મજુર મળ્યા છે પેસા અહીંજ મૂકી જવાના છે, ભલે હાથ વાળ કર્યા કરે.

દુનીઆનું ડહાપણ રખાવા માટે છે, બહુ કપટ ચાલાકીથી સસાર ચલાવ્યો હોય, પણ મરણ સમયે સરનાળા આવશે. જેમ કોઈ મુતાર શોગે સાથે ઝોગી કરવા ગયો, ચોરી તો કરે પણ કળા બતાવતો જાઉં, એમ માની કોતરણી કરી. ઘરમાં પ્રવેશ કરવા પ્રથમ પગ

ઘાટ્યા, ત્યાં અંદરથી ધરપણી અને બહારથી ચોગે પગ એ ચવા લાગ્યા, એટલે પોતે ફરેલી કોતરણી પોતાનેજ લાગવા માંડી, એમ સંસારના રહાપણની-કપટની-કોતરણી પોતાનેજ નુકસાન કરે છે. મમતામાં મોટો મજુર થયો છે, પોતાને ભૂલી પરવસ્તુનો મોહ કર્યો, તેમાંથી તૃષ્ણા-રૂપી રોગ ફાટ્યો. બાહ્યમાં ફેંફેં મારી સુખ ગાધે છે, પર પદાર્થ અનંતા છે, અનંતા પર સાથે ગગ કરતાં ક્યાંય સમાધાન થતું નથી, તેથી આકૂળતા થાય છે. પોતે સુખસ્વરૂપ છે તેમાં શમાઈ જવાનો નિચાર કરતો નથી, તેથી સંસારમાં અનાદિથી ભ્રમણ કર્યા કરે છે

તા. ૪૯-૬-૪૩

પુણ્ય પાપ કેમ ધાય તે વાત અનંતવાર શ્રવે સાંભળી, પણ રહાદિથી, પુણ્ય પાપથી ભ્રુદો, પરાવસંબનવગરનો હું છું; એવા ભિન્ન આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની વાત પૂર્વે શ્રવણ કરી નથી. અજ્ઞાન-રૂપી ભૂત જીવને અનાદિતું વળખુ હોવાથી બળકની જેમ ભાર ઉપાડે છે. પોતેજ મોહ વડે તૃષ્ણાએ આકૂળતાનો ભાર ઉપાડે છે, અને તીવ્ર રાગદ્વેષથી પીડાય છે. પરમાં મમત્વ છાડ્યા પછી અદ્ય રાગ રહે, તે શુન્ય બન નથી. આત્મા ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તેને ભૂલીને પોતે મોહમાં નોડાઈ જાય છે જહકર્મ આત્માને ભૂલ કરાવતું નથી

પુણ્ય કરો ! પુણ્ય કરો ! પુણ્યથી ધીમેધીમે ધર્મ થશે, એ વાત ત્રણ દાળમાં જૂઠી છે. પુણ્ય વિકાર છે, તેથી બંધન છે, તેનાથી ધર્મ નથી. ધર્મ તો પુણ્યપાપ રહિત આત્મામાં છે. તેની પ્રથમ અદા કરેના મોટે પણ પુણ્યની મદદ નથી. પુણ્ય પાપ રહિત સ્વભાવ તે ધર્મ છે. એવું સાંભળી અરે ! પુણ્યની પણ ના ! એમ ફેટલાકને થઈ જાય છે, પુણ્ય વિના આત્માથીજ ધર્મ ધાય છે તે વાતની તેને ખબર નથી, સાંભળી નથી, રચી નથી એક પરમાણુ માત્ર માડ' નહિ, એમ માનનાર જ્ઞાની જેટલી તૃષ્ણા યાજતો તેટલી અજ્ઞાની યાજી શકતો નહિ. બહારથી બધું માની લીધું છે, કાર્યકલેશથી આત્મધર્મ ધતો નથી. ધર્મ તો આત્માનું સદૃજ સ્વરૂપ છે, તેમાં સ્થિતતા તે

ક્રિયા છે. ભગવાન આત્માની શ્રદ્ધા, તેણું જ્ઞાન અને તેમાં સ્થિરતા, એજ જ્ઞાનની અંતરક્રિયા છે.

લોકેએ બહારમાં ધર્મ માન્યો છે, ઉપદેશક પણ તેવા મળી રહે છે. પુણ્ય બાંધી દેવલોકમાં જશું, ત્યાં સુખ ભોગવીશું અને ભગવાન પાસે જન્મ સાંભળશું, વગેરે ચિત્કંપી કરે છે પણ પાતે ભગવાન છે, પરથી ભિન્ન, નિરાવલંબી છે, તે સ્વતંત્ર સ્વભાવને માનતો નથી, તે ભગવાન પાસે જયોજ શાનો? અને કદાચ જાપ તોય શું સાંભળશે?

નિરપેક્ષ આત્મતત્ત્વના જ્ઞાન વગર જીવો મોહમાં લેડાયા છે, ને અસારનો ભાર ઉપાડે છે. ભણે 'ત્યાગી' નામ ધરાવે, સાધુ હો કે વૃદ્ધરથ હો પણ જેની દૃષ્ટિ દેહ ઉપર છે, તે દેહક્રિયા પાતાની માની, પુણ્ય-પ્રાપ્તિના ભાર ઉપાડી, અનંત સસારમાં રખડે છે. માણસ માને કે ન માને પણ સત્ય તો કહેવુંજ પડે; સત્યને ગ્રાપવી શકાય નહિ.

આત્મા પૂર્ણ નિર્મળ છે, તેમાં રમણતા કંઈ, એમ નહિ માનતાં બાહ્યમાં કાંઈક કંઈ તો ઠીક, એમ પરના કર્તા-લોકાપજ્ઞાના ભાવ કંઈ છે, તેણું મૂળ કારણ મોહ છે. મોહ એટલે સ્વરૂપમાં અસાધવાની ને પરમાં સાધવાની. સમક્ષેપની ક્રિયા સંહિત મારું સ્વરૂપ છે, તેણું ભાન ન હોવું તે મોહ. તેને કારણે પરમાં રમણતા કરે છે. પરની કર્તૃત્વબુદ્ધિ તે પરમાં સાધવાની છે.

જીવને મોહથી ફાટી નીકળેલ તૃણાદૃષ્ટી ગેગ થયો છે, તેના દાહથી બચાડી બની વિષયો તરફ, મૃગજળ તરફ મૃગ દોડે તેમ, દોડે છે. ભગવાન આત્મા શાન્ત રસવાળો છે, તેને ભૂલીને બાહ્ય પ્રવૃત્તિ દ્વારા સુખ માનનારને આકૂળતાને લીધે અંતર આત્મતત્ત્વને જોવાની ધીરજ નથી. અસંતોષરૂપ અગ્નિ અંતરમાં સળગે છે. મેં આનું કયું, આટલાને મદદ કરી, અને આની સહાયતા મળે તો ઠીક, આવાં સાધનો મળે તો ઘડાવું બાકું કરી દઉં, એમ આકૂળતા કર્યાજ કરે છે. દોષ જીવે બીજાનું કરવા ત્રણકાળમાં સમર્થ નથી. પ્રારબ્ધ અનુસાર બાહ્યનાં કાર્ય થયાં કરે છે, એ વાત વિચારતો નથી. સામાં તરફથી

મદદ મંગવાનો કોનું પુણ્યોદય હોય અને સામાને મદદ આપવાનો શુભભાવ થાય, એવો મેળ કોઈ કોઈવારે દેખાય છે, પણ તેથી પરતુ પોતે ક્યુ, એમ માનવું તે અભિમાન છે. આટલાને મે સમજાવી દીધા, એમ કોઈ કહે તો શું તે ખરું છે? સમજવાની અવસ્થા પોતાથી થાય કે પરથી? વળી કોઈ માને કે મેં પરની આમ નિંદા કરી તો તેનું અહિત થયું, પ્રશંસા કરી તો ભલું થયું, મને પૂછા, મારી દારવણી માગો, અમે વ્યવહારકુશળ છીએ, આમ સમાધાન કરાવી દઉં, આનો વિરોધ કરાવી દઉં, ઘણાની સેવા કરીએ તો તેના આશીર્વાદ મળે ને તેથી લાભ થાય વગેરે માન્યતા ત્રિકાળ અસત્ય છે. કોઈના આશીર્વાદથી કોનું ભલું થાય નહિ, કોઈના શાપથી કોઈનું ભુકું પણ થાય નહિ. એમ લૌકિકની વાતે વાતે ફેર છે. ઈષ્ટ સંયોગ કે અનિષ્ટ સંયોગ તારા પાપ વિના થાય નહિ, અને ઈષ્ટ સંયોગ પોતાના પુણ્ય વિના થાય નહિ, પોતાના કરેલા રાગદ્વેષ અજ્ઞાનથી બંધન થાય છે, અને રાગદ્વેષ અજ્ઞાન રહિત સ્વભાવથી મુક્તિ થાય છે, એમ દરેક જીવ સતતત્રપણે પોતાના ભાવથી બંધન અને પોતાના ભાવથી મોક્ષદશાને પામે છે.

પરથી સુખ અજ્ઞાન સદા ઓશિયાળો છે. તેને અંતરમાં વધુના કાલુષ્ય રોગની પીડા છે બહારથી કદાચ પાંચ કરેડનો સંયોગ દેખાય પણ અંતરમાં દુઃખી છે, અજ્ઞાની બહારથી ત્યાગી સાધુ જેવો દેખાય છતાં અંતરમાં મોહથી વ્યાકૂળ હોય છે કોણ પ્રશંસા કરે છે, કોણ નિંદા કરે છે, એવી દષ્ટિ હોવાથી પોતાના જ્ઞાંત સુખને ભૂલી વ્યાકૂળતાનો ભોગવે છે.

પર પ્રત્યે લક્ષ કરી તેમાં અનિષ્ટભાવ કંવા તે વિષય છે. અજ્ઞાની આવા પરવૃત્તિરૂપ વિષયોમાં જોડાઈ સદા વ્યાકૂળ રહે છે. બીજા ઉપગ દાખ ન રાખીએ, સર્પકૂંડા ન રાખીએ, તો બંધા ચડી જાય ! બે દિવસ કડકાઈ ગયી કડક વચનો કહ્યાં તો બંધા સીધા દાર થઈ ગયા, ત્રી પુનાદિ પાંસરાં થઈ ગયાં, એવી મિથ્યામાન્યતા તે એવે છે. પુણ્યને લીધે કદાચ ધાર્યું થતું દેખાય, તો સત્તાપ્રિયતા પામે છે નોકરોને આમ કમીએ, તેમ કમીએ તો સગળા ચાલે, એમ

માને છે. પણ સાફ કે! પગનાં કામ તારે આધીન નથી, તારાં કામ પગને આધીન નથી.

માગધી લાખો છવો 'રમના' લાખ પામ્યા, એમ માનનાર લોકોમાં બહોળી સંખ્યા છે. બીજા સમજે કે ન સમજે તેના લાખ અ-લાખ કેઈ બીજાને ન હોય; પોતાને લાખ અજ્ઞાત પોતાથી છે, આના સ્વતંત્રપણાની લેને ખમર નથી, તે પરથી સંતોષ લેવા હજી છે. પરંતુ એમ મમજે તોજ માફ તરતું થાય એવો નિયમ હોય તો સમજે તેવા બીજા છવોને મોંઘવા રોકાવું પડે. મારાથી કેઈ ન મમજ્યા અથવા ઘણા સમજ્યા એવી માન્યતા મોહરૂપી બૂનડું છે. મોટા સમજે, ન મમજે કે ઊંઘુ સમજે તેનું કંઈ વજાતને થતું નથી. પગથી લાખ હાનિ કોઈને હોય નહિ.

ઘણાની મેવા કરે તો તરી જાડે. “જન મેવા તે પ્રભુ મેવા છે,” એ માન્યતા તદન જૂઠી છે.

હજારો દીવાઓનો પ્રકાશ એક ઘરમાં લેજો થયો હોય તેથી કોઈ દીવાનો પ્રકાશ કોઈ બીજામાં બળી જતો નથી, તેમ કોઈ છવનાં લાખમાં બીજાનો લાખ બળી જતો નથી.

કોઈ માને કે આપણાથી ઘણા સમજે તો આપણને સાદું મળે, તે માન્યતા ભ્રમ છે. પરંતુ ન સમજે તેથી પોતાને આકર્ષણ પડતું નથી.

અજ્ઞાની છવને અનાદિથી પર ઉપર લક્ષ્ય છે, તેથી પરતું કરી મંડીએ, એમ માની-મનાવી પરાધીનપણું અંગીકાર કરે-કરાવે છે, ‘સાધુ’ નામ ‘રાધી’ બીજાને બંધનની પ્રવૃત્તિ બતાવે છે, કરશું તો પામશું. જીનાનીમાં રંગી લેવું પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિરાંતે ધર્મ થાય, એમ ઘણા માને છે, ને મનાવે છે બહારનું મળવું, ન મળવું તે તો પૂર્વ પ્રારબ્ધાધીન છે, બહુ પુણ્ય કરીએ તો મહાન થઈએ, એમ તૃણ-મોહ વંશરવાનો ઉપદેશ ઘણી જગ્યાએ સાંભળવા મળે છે. પરંતુ અત્યંત આત્માની મહત્તા ગાનારા ઘેર ઘેર છે.

‘પરતું કાંઈ ન કરીએ, અને જ્યાં ત્યાં ‘આત્મા આત્મા’ કરીએ તો મોટા સ્વાર્થી કહેવાઈએ, એમ માનનારા લોકો જગતના દરેક

દ્રવ્યના સ્વતંત્ર સ્વભાવને ભૂલી જાય છે. કોઈ કોઈનું કરી મારું નથી, બહારનું થવાનું હોય તેમજ તે તે વસ્તુના કારણે થાય છે, એ વાત સાંભળવા મળતી નથી, તેથી સમજણમાં મેળ એસતો નથી. પારકાને લાભ કરી દઈએ એવી અભિમાનભરી વાતો ચાલે છે, પણ અંતરેતર્ય છૂટું છે, તેને કાણ સંભારે ! જે વાતનો પરિચય તેના પ્રેમ બનાવે, તેથી કામભોગની કથા જ્યાં ત્યાં મુલભ થઈ પડી છે, પણ આત્માનું સ્પષ્ટ લિખપણું, સ્વતંત્ર એકપણું છે, તે વાત દુર્લભ થઈ પડી છે. પરના કર્તા-લોકતાપણા વિનાનો, પરના આશ્રય વિનાનો, પુણ્યપાપથી રહિત, નિકલ્પ વૃત્તિથી નિરાળો, સદા પ્રગટપણે અંતરંગમાં પ્રકાશમાન, જ્ઞાયક માત્ર છું, એમ ભેદજ્ઞાનજ્યોતિથી નિર્ણય કરવો જોઈએ.

પોતાના અખંડ ચિદાનંદ નુવ સ્વભાવનો આશ્રય તે કારણ અને આત્મા સ્પષ્ટ નિરાળો અનુભવવામાં આવે એ તેનું ફળ, એમ સાધન સાધ્યપણું આત્મામાં જ છે.

અનંતગુણનો પિંડ, સદાય ચિતન્યજ્યોતિ આત્મા પ્રગટ છે- પ્રકાશમાન છે. પુણ્ય-પાપ, રાગાદિથી ભિન્ન છે છતાં ક્યાય સાથે એક-મેક જેવો માનવામાં આવે છે. (ક્યાય=ક્રોધ, માન, માયા, લોભ; પુણ્ય-પાપ. ક્રોધ, માન તે દ્વેષભાવ છે, માયા, લોભ તે રાગભાવ છે; રાગમાં પુણ્ય, પાપ બને છે, દ્વેષમાં એકલું પાપ છે.) બ'વ, મોક્ષ એ બે અવસ્થા કર્મના નિમિત્તની અપેક્ષાએ છે. શક્તિ વ્યક્તિના ભેદ ગૌણ કરીને જોતાં સદાય એકરૂપ, નિર્મળ જ્ઞાનસ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે, પણ પરાધીન દૃષ્ટિવડે તે સ્વરૂપ ઠંકાર્થ ગયું છે. પર સાથે મને મ'બંધ છે, તેની ફરજ બજાવવી જોઈએ, એમ કરી કરીને ચો-રાગીના અવતારમાં રખાઓ. સ્વભાવે નિર્મળ, ત્રિકાળ સાક્ષીરૂપ ભગવાન આત્માને જાણ્યો નહિ, તેથી સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાન પામે અનંતવાર ગથો છતાં પુણ્ય-પાપ મારાં, હું પરના આશ્રયવાળો, એવા પરાધીન ભાવની પકડ હોવાથી કેવળજ્ઞાની ભગવાન પાસેથી પણ દોરો આવ્યો.

વિષ્ટા ઉપર રહેનાર ભગવાને જોખને ગુલાબના ફૂલોમાં વમનાર

ભમરાએ તેને કહ્યું કે “તું મારી જાતનો છે, ગુલામની મુગંધ લેવા મારી પામે આવ.” વિદ્વાનો ભમરા વિદ્વાની બે ગાળીઓ પાતાના નાકમાં લઇને ગુલામના ફૂલ ઉપર બેઠા. ગુલામના ભમરાએ પૂછ્યું, ‘કેવી મુગંધ આવે છે?’ તેણે જવાબ આપ્યો, ‘ત્યાં હલી તેવીજ.’ ગુલામના ભમરાએ વિચાર્યું કે આમ કેમ? નાકમાં બેયું તો વિદ્વાની બે ગાળી. તે કદાવી નાખી કે તરતજ તે વિદ્વાન ભમરાએ કહ્યું, ‘અહો! આવી મુગંધ તો કદી લીધી નથી’ તેમ સંસારમાં અનાદિથી રખડતો જીવ પુણ્ય પાપની પકડરૂપ બે ગાળીઓ લઈને કદી જ્ઞાની પામે-તીર્થ કર ભગવાન પાસે-ધર્મ સાંભળવા જાય તોપણ પૂર્વની મિથ્યાવાસનાથી જે માનેહું છે તેવુંજ દેખાય. પણ એકવાર બાહ્ય દૃષ્ટિનો આગ્રહ છોડી, સરળતા રાખી, જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળે તો શુદ્ધ નિર્ભયકર પામી જાય.

પારસમણિ અરુ સંતમે, ખડા આંતરો જલુ;
વો લોહા કચન કરે, વો કરે આપ સમાન.

એકવાર ધર્મ માનો સંગ સાચા આવે કરે તો પાતાની પૂર્ણ શક્તિને માની, તેમાં ઠરી, તેવો થયા વિના રહે નહિ. જીવને કેવળ અંતરંગ મોક્ષમાર્ગમાં રહેનારા જ્ઞાની ધર્મીયા મળ્યા તોપણ તેની સંગતિ અને સેવા કર્યા નહિ. સ્વતંત્ર, નિર્દોષ તત્ત્વ વિષે તેઓ શું કહે છે, તેવો ભાવ અંતરમાં સમજી તે ભાવને અંગીકાર કરવો, તે સત્ત્વી એવા છે, પણ પાતાની માનેલી માન્યતાની પકડ રાખી સાંભળે તો અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપનો સ્વાદ ન અનુભવે. કેઈ કહે કે ‘પણ આખો દિવસ આત્માનીજ વાત બીજી વાતજ નહિ. જાણ્યા પછી કાંઈક કંઈક તો પડશેને!’ તેને જ્ઞાની કહે છે કે “ભાઈ! પ્રથમ નક્કી તો કર કે તું શું કરી શકે છે? તેની સમજણ આવ્યા પછી આવો પ્રયત્ન નહિ થાય.”

અસત્ત્વી માન્યતાથી સત્ત્વનાં ફળ કદી આવે? ‘જ્ઞાની ધર્મી-તાની સંગતિ પણ કરી નહિ,’ એમ કહેવામાં સત્સમાગમ ઉપર ધન આપ્યું છે. નિર્દોષ સત્ત્વ પોતે ધર્મ, સત્ત્વને સમજે તો જ્ઞાની મુગંધને નિમિત્ત કહેવાય; પણ જ્ઞાનીની વાણી અને દેહને સત્સમાગમ

સમજે તેણે અચેતનનો સંગ કર્યો છે, આત્મજ્ઞાન પામેલાની સંગતિ પણ કરી નહિ એટલે કે તેમના કહેલા ભાવને સમજ્યો નહિ. જેમ પિતાને તેના નામથી માને, તેના નામની માળા ફેરવે, પણ પિતાની આજ્ઞા માને નહિ, પિતાના વિરોધીનો આદર કરે તો તે સુપુત્ર ન કહેવાય, તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગને નામથી માને, તેના નામની માળા ફેરવે, પણ તેની આજ્ઞા શું? તેઓ પરમાર્થ શું કહે છે? તે સમજે નહિ, અને વીતરાગતાના વિરોધી પુણ્ય પાપનો આદર કરે. તે વીતરાગનો અનુયાયી ન કહેવાય. આત્માનો યથાર્થ નિશ્ચય કરી, સત્ય સમજ્યો નહિ તેથી અનંત ભવ કર્યા તે એળે ગયા. આત્મભાવે એકે ભવ જીવે ગાળ્યો નથી. અનંતકાળનું અજ્ઞપ્યું હોવાથી પરમ મહિમાવાળું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે, તે સાંભળ્યું નથી તેથી પોતે અજ્ઞાની થઈ છે.

નાટક, સીનેમા જોવાની હજારો માણસોને રૂવ પડી ગઈ છે, તેથી સખ્ત મોંઘવારીને પણ ગણકારતા નથી, જેની રચિ છે તેના વારંવાર જીવ પરિચય કરે છે, પરંતુ રચિ હોવાથી આત્માની વાત ઘણી મોંઘી થઈ પડી છે.

‘આત્મા પરથી જુદો છે’ એમ ઘણા કહે છે, પણ તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા હોતા નથી. સમજ્યા માટે વિશેષ પરિચય અને ધીરજ જોઈએ. એકવાર સાંભળીને તેમાંથી કોઈ ગળદ ધારી લેને માને કે અમે આત્મા જાણી લીધો, તો તેમ મેદંતમાં આત્મા જણાતો નથી.

એક ભાઈ કહે કે ‘મેં ૫૬૨ દિવસમાં સમયસાર વાંચી લીધું.’ પણ એમ પાનાં-અક્ષર-વાંચે સમજાય નહિ. આ તે શું નોવેલ છે? નોવેલની વાર્તા હોય તે પણ ઘણા દિવસ વાંચે છે.

લિખ્ત આત્માનો અનુભવ જીવે કર્યો નથી, તેથી તેનું એકપણું સુલભ નથી. આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું કે તરતજ બધું છાડી દે, એમ બધા માટે જાનવું નથી, પણ શક્તિ અનુસાર ક્રમેક્રમે રાગ ઘટાડે છે. શુદ્ધસ્થાનામાં હોવા છતાં અનંત જ્ઞાનીઓ એકાવતારી થઈ ગયા. જે સત્યને જ સમજ્યો નથી તે કોને અંગીકાર કરે, કોને છોડે અને ગેમાં કરે?

ભાવાર્થ:-આ સંસારમાં રખડનારા જીવ પંચ પરાવર્તનરૂપી ચક્રમાં ચડી, મોહવડે ગાંડા થઈ, 'પુણ્ય પાપ મારાં' એવી ઊંધી માન્યતારૂપ ધોસરે બોડાય છે, તેથી તેઓ જીવિષ્ણની તૃણારૂપ દાહથી પીડાય છે, અને કામભોગરૂપ વિષયો તરફ દોડે છે; અને જે જે ઉપાયો કરે છે તે તે બધા ઉપાયોથી આકૂળતા બોગવે છે. પ્રવૃત્તિથી દોષ રાગવા ઈચ્છે છે. પર ઉપર લક્ષ કરવું તે વિષય છે. સ્વસ્વામીપણનો ઉપદેશ વિરલ જ્યો કરે છે. આત્મા નિરાકૂળ આનંદમૂર્તિ છે; તેમાં સ્વલક્ષે કરવું તેજ આકૂળતા રાગવાનો સાચો ઉપાય છે. 'પરાવલ'બન સહિત શુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન અને તેમાં સ્થિરતારૂપ આત્મભાવ તે સ્વ-વિષય છે; પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિનો ભાવ તે પરવિષય છે. સિત્ત આત્માની વાત યથાર્થપણે પોતે કદી સાંભળી નહિ, જેને આત્મજ્ઞાન છે તેનો ધર્માત્માની સેવા પણ કરી નહિ.

કોઈએ એમ સાંભળ્યું કે અવેશતનો ધંધો કરે તો બહુ કમાણી થાય. પણ માત્ર એમ સાંભળ્યે કે કંછે શો લાભ? પરીક્ષકશુદ્ધિ વિના ધંધો આવડે નહિ, તેમ આત્માને વિરોધ શું, અવિરોધ શું, એવું બેદજ્ઞાન ન હોય તો શો લાભ?

આ કાળમાં સત્ય વાતનું અવલુ પણ દુર્લભ છે, આત્મસ્વભાવ મન, વાણી, દેહની પેલી પાર છે, હું પરનો કર્તા-સાક્ષાત્ નથી. આત્મા જાણવા સિવાય બીજું કંઈ કરી શકતો નથી. આત્મા, યા તો કરે, રાગ-દ્વેષ સહિત અજ્ઞાન, અથવા સમ્યજ્ઞાન સહિત સ્વરૂપમાં એકાદ રહી રાગદ્વેષ રાગે; આત્મા આ સિવાય બીજું કરી શકે નહિ.

તું અજ્ઞાનપણે પરમાં ઠીક વ્હીક લાવ કરી રહ્યો છો. જ્ઞાની-કે અજ્ઞાની પરનું કંઈ કરી શકે નહિ, શાંત્રોમાં જે કહ્યું છે તેનો લાવ સમજતો નથી, તેથી કેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો તું વિરોધ કરે છે, ને તેમાં ધર્મભાવ માને છે. 'સત્ય' સમજતાં વંખત લાગે તેમાં ગુકસાન નથી, પણ સમજતાં વાર લાગે તેમ છે મારે અંયથાર્થ પણ માંની લેવું;

*આત્માનું લક્ષ જોડી, પરનું લક્ષ કરવું, તેમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટરૂપ વૃત્તિ તે વિષય છે.

તે ચાલે નહિ. જેમ દરજીને કાપડનો તાકો આપી જે કપડાં કરવાનાં છે તેની સમજણ આપવામાં આવે ત્યાં દરજી કહે કે “મારે સમજવું નથી. લાવ, જલદી કઢકા કરી નાખું.” એમ કહી વગર સમજણે કઢકા કરી નાખે તો તુકશાન થાય પણ ધીરજ રાખી સાંભળે, તો તેમાં જેટલો વખત જાય છે, તે પણ જે જાતનું કપડું બનાવવું છે તે કાર્યની શરૂઆતમાં જાય છે. કેવું કપડું, કેમ વેતરનું, શું કરાવવું છે, તેની બધી વિગત સમજવાની ધીરજ રાખે તો જ તે સફળ થાય; તેમ પરથી ભિન્ન સ્વાધીન સ્વરૂપ કેવું છે, પુણ્યપાપમય કેમ થાય છે, વગેરે સાંભળવા-સમજવા ધીરો થાય તો તે શરૂઆતનું કાર્ય કરી રહ્યો હોવાથી યથાર્થ સમજવામાં સફળ થશે ને ક્રમેક્રમે વીતરાગ થશે. પણ તેથી ઉલટું તાકો વેતરને ! સમજવાનું શું કામ છે ! એ પ્રમાણે ઘણા કહે છે કે ‘સમજવાનું શું કામ છે ? કરવા માંડોને ! ક્રિયા કરશું તો પામશું. સમજવામાં ક્યાંમુઝી ગેડાવું ?’ એમ માની ક્રિયાકાંડમાં વળગી પડે તો જ્ઞાનીનો અંતર આરામનું છે તે સમજાય નહિ, અને સમજ્યાં વગર ભવભ્રમણા રહે નહિ. એમ સમજણ પામવાની કુલ્લિસતા કહી. ૮.

તા. ૩૦-૬-૪૩

શ્રી આચાર્યપ્રભુ કહે છે કે ‘હવે મારા અંતરના વૈભવથી આત્માનું એકત્વ દર્શાવું છું.’ માટે તે અપૂર્વ સમજણથી નિશ્ચય કરવા માટે ઘણાં પડખાંથી સમજવું જોઈએ; ઉપલક્ષણે વાતોથી માની લેવાય તેવું નથી. કોઈ કહે ‘અમને તો બધુંય સરખું લાગે છે.’ જેમ તળાવની સપાટી ઉપરથી જોતાં કાંઠા અને મધ્યનું પાણી સરખું લાગે, પણ પાણીનું ઊંડાણ માપવા વાંસડા લઈ અંદર ઉતરે તો ક્યાં કેટલું ઊંડાણ છે તેની ખબર પડે; તેમ આત્માની કેટલીક વાતો માત્ર ગ-ળથી સાંભળતાં પોતાની માન્યતા સાથે કેટલુંક સરખાપણું લાગે, અને કહે કે ‘અમે આત્મા જાણ્યો છે, પણ મન હિન્દ્રિયથી પેલે પાર, અતીન્દ્રિય આનંદ ભરપૂર આત્માનો સામાન્ય-વિશેષ સ્વભાવ શું છે, વગેરેનાં પ્રિયાર કરી જ્ઞાનના પ્રમાણથી માપે-તો તેની ઉંડપ અને ભેદ શું છે તે જણાય.

આ સમયસાર સર્વ પદાર્થને યથાર્થપે કહે છે, એ સમજે
તેનો મોક્ષ થયા વિના રહે નહિ; એમ આચાર્યદેવ કોલ દ્વારા કરે છે.
આત્મા પદ્ધતિ તદ્દન નિગળો, પૂર્વ સ્વભાવ, કર્તા-ક્રોધાપાપા રહિત છે,
એમ ઘણા પ્રજાને કીડપનો મહિમા અને તેનો અવ્યાસ કર્યા પછી, તે
જાતની તૈયારી કરે તેને અનશ્વ મમજાય છે. મમયગામી આત્મા
પદ્મ ગાથા બગબર સમજે તો આત્માનો સ્વભાવ જે પ્રજાને સમ
જાવે છે, તે ખ્યાલમાં આવે પદ્ધતિ સિત્ત અને પોતાથી એકપણ
ગી ગીતે છે તેની અપેક્ષા પાડી વસ્તુસ્થિતિ કહી છે, તે સ્વપ્ન સમ
જાય તેવી છે. 'અદ્વૈતી લખીતગને મંદતનાલની સહી' જેવું નથી
કહ્યું, પણ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞના કહેલ આગમના પ્રમાણથી, પદ્મ પગ ગુરુ
પદ્મગથા, નિર્માન ન્યાયની યુક્તિથી તથા મારા સ્વાનુભવના બળથી
યથાત્મ્ય નીતિ, એમ આચાર્યદેવ આ વાતની પ્રમાણતા કહે છે.

તં ઇયત્તવિહત્ત દાણહ અપ્પણો સવિહવેણ ।
જદિ દાણજ્જ પમાણં ચુક્કિજ્જ છલ્લં ણ ઘેતવ્વં ॥ ૫ ॥

અર્થ:—તે એજાનવિભક્ત આત્માને હું આત્માના નિજ વેલવ વડે
દેખાડું છું, જો હું દેખાડું તો પ્રમાણ (સ્વીકાર) કરવું અને જો કોઈ
કેમો સૂઝી જાતો તો હા ન બહાલ કરવું.

આ તો મહામત્ર છે જેમ હસ મારી સર્વ શુદ્ધિમાં ગયો હોય,
તેને મનનાની મત્રેલી કલમો મોકલે છે, તે સર્વને બહાર નાંકે છે,
અને સામાના પુણ્ય હોય તો સર્વ આવી એર સૂચી લે છે, તેમ જ
ગનાન તીર્થ કરની દિવ્ય વાણી આવી, તેમથી શ્રી કૃષ્ણ દાસ્યાર્થે સમય
સાગી ન્યાયની દરીને અજ્ઞાન અધારમાં સુતેલા છવો કે જેને પરમા
સ્તરે પાડે મમતાના-મોહરૂપી સર્વના એર ચાડ્યા છે, તેને અમૃત
સજીવનીરૂપ ન્યાય વચનવડે મત્રેલી કલમો (ગાથાઓ) સંભળાવી,

દર્શાવું એક વિભક્ત એ, આત્માતણા નિજ વિભવથી;
દર્શાવું તો કરજો પ્રમાણ, ન દોષ ગ્રહ સ્ખલના યદિ. ૫

સમારની ગુફામાંથી બહાર કાઢી, તેમનાં ઝેર ઉતારી નાખે છે

આચાર્યદેવ કહે છે કે, 'દર્શાવું એક વિલક્ષ્ણ એ, આત્માતણા નિજ વિલક્ષણી.' 'દર્શાવું છું' તેમાં એવો ધ્વનિ છે કે મેં દેખાડવાનો નિષ્કૃષ્ઠ કર્યો છે-એકત્વ વિલક્ષ્ણ આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે.

'દર્શાવું', તે પ્રથમ શબ્દ આચાર્યદેવના ઉપાદાનનું જોડ બતાવે છે.

વળી 'દર્શાવું તો', એટલે કે 'દર્શાવાય તો' એમાં આચાર્ય ભગવાન પાતાના આત્માની અવસ્થાને અને જે વડે દર્શાવાય તે વાણીની અવસ્થાને બનેને સ્વતંત્ર રાખે છે-શુદ્ધીશુદ્ધી બતાવે છે. તેમજ 'દર્શાવું તો,' એ શબ્દમાં નિમિત્તની અપેક્ષા છે સ્વરૂપને કહેવાનો ઉત્સાહ તે ઉપાદાન અને વાણીનો યોગ તે નિમિત્ત, એમ બનેલા મેળવાણું આ શાસ્ત્ર અર્થડપણે, અદ્ભુત રીતે પૂર્ણ થયું છે.

આચાર્યદેવ કહે છે કે હું દર્શાવું તો તમે પ્રમાણ કરજો, હાજ પાડજો. હું જે કહીશ તે મારા આત્માના નિર્જવિલક્ષણી કહીશ, જાત અનુભવથી કહીશ, એકત્વ-વિલક્ષણ આત્માને અનુભવથી દર્શાવીશ, માટે હે શ્રોતાઓ! તેને તમે પ્રમાણ જ કરજો

આચાર્યદેવ આદેશ કરે છે કે 'તમે પ્રમાણ જ કરજો.' તેમ મહેવામાં એવો હેતુ છે કે હું જે ભાવે ઉપડયો છું તે ભાવે કેવળજ્ઞાન લેવાનો છું, તેમાં વચ્ચે વિગત જોતા નથી, પાઠા પડવાનો નથી, એક બે ભવમાં પૂરો થઈ જવાનો છું, એવો અપ્રતિહત ભાવ છે. તેમ તમે પણ જો પ્રમાણ કરશો તો મારા જેવાજ થઈ જશો. નિમિત્ત અને ઉપાદાન એક જાતનાં થઈ જશે, તેમાં ભેદ રહેશે નહિ

આચાર્યદેવને અંતરમાં અપ્રતિહત ભાવ ઉપડયો છે ને વાણીમાં પણ જે કહેવા ધાગેલું તે અપ્રતિહતપણે પૂર્ણ થયું છે. નિમિત્ત ઉપાદાનનો એક સરખો અપૂર્વ મેળ થયો છે એવા કોઈ બળવાનયોગ આ શાસ્ત્ર સ્વાયુ છે

પોતાના રેશનની નિર્ણયતાથી, નિગ્રહતાથી આત્માનું જે એકત-વિભક્તપણ છે તે બતાવે છે એ-ત્વ શબ્દ મનથી અસ્તિ અને વિભક્ત શબ્દ પરથી નાસ્તિ મૂલ્યે છે

આચાર્ય કહે છે કે—

હું જાતે જવાબદારીથી કહીશ; જાતે જોઇ જાણીને અપૂર્વ આત્માની વાત નિજ વેલવચરે કહીશ એમ જાત અનુભવથી તેઓ કહે છે, પછી મિનષ્યથી કહેશે કે તીર્થ દર ભગવાને આમ કહ્યું છે પણ અહીં તો સઘળી જવાબદારી પોતાના ઉપર રાખીને જાહેર કહે છે, તેથી જે કહેશે તે વ્યાંધથી ઝડપી લીધું છે, એમ નથી પણ નિજ વેલવચરે રનાનુભવરે આત્માનો અપૂર્વ ધર્મ કહે છે

અતરમાં અખડ જ્ઞાન શાંતિ રનરૂપ પૂર્ણ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને અતર રમણતાનો આનંદ તે નિજરેભવ છે, તે વડે દર્શાવું છું. વાણીમાં આત્મરવરૂપ યથાર્થ કહેવાનો જ્ઞાન છે સાથે ઉપાદાનત્વ નેર છે ચિન્દ્ય હોયો તે અનુસારે શાસ્ત્રમાં વાણીથી પૂરું થવું, એવો યોગ મહા ભાગ્યથી મને છે

જે જ્ઞાન સર્વજ્ઞનો છે, તે જ્ઞાનને લક્ષમાં લામને, પાછા ન પડે તેના જ્ઞાનના ઉપાડથી અપ્રતિહત જ્ઞાન અહીં જણાવ્યો છે જો કદી શબ્દ રચનામાં ભૂલ હોય તો દોષ ગ્રહણ કર્યો નહિ શબ્દમાં કોઈ વ્યાખરણ આદિની ભૂલ જ્ઞાન આવે પણ આત્માના પ્રમાણની વાત તો યથાર્થજ્ઞ આનંદે શાસ્ત્ર રચનામાં અક્ષર, માત્રા, વ્યાકરણ, અલકાર વગેરે આવે તે ઉપર વજન નથી, પણ જે પરમાર્થ રનરૂપ એકતનુ કથન કરવું છે તેમાં ક્યાંય ભૂલ નથી, માટે શબ્દની ભૂલ મોતરો નહિ ગાયને આદુ હોય ત્યાજ કાગડો બેસે તેમ દુર્જનની જેમ દોષ જોવાની નિષ્ઠિ ગ્રહણ કર્યો નહિ સર્જન પુરોષોએ દોષ ન ગ્રહવો, પણ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ જે કહેવા માગુ છું, તે અતરમાં મેળવી લેવો હું કેવળી નથી, હવરથ છું, પણ કેવળજ્ઞાન પામનાનો મારો અતર અનુભવ પ્રગમ થયો છે, તેથી નિર્માવપણે કહેવાને ઉદ્યમી થાઉં છું, એમ આચાર્યદેવ કહે છે

ટીકા:-જે કંઇ મારા આત્માનો નિજ વૈભવ છે, તે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન અને અંતર રમણતારૂપ ચારિત્રદશા છે, તે પ્રગટ સમૃદ્ધિના સર્વ સામર્થ્યથી હું આ સ્વથી એકત્વ અને પરથી જુદા આત્માને દર્શાવીશ. જેમ શુદ્ધસ્થને ત્યાં લગ્ન હોય ત્યારે જેટલી ઘરની સમૃદ્ધિ હોય તેટલી બહાર કાઢે તેમ અહીં પંચમકાળ છે, અમે છન્નસ્થ છીએ છતાં અમે આત્મરિદ્ધિ પામેયા છીએ, ને પૂર્ણ જ્ઞાની જે કહી ગયા તે જ જગત પાસે સ્વાનુભવ વડે મૂકીએ છીએ. જેટલો અમારો અંતરજ્ઞાન વૈભવ પ્રગટ્યો છે તે સર્વથી, આત્માનુભવરૂપ શ્રદ્ધાના પૂરા બળથી આ એકત્વ-વિભક્ત આત્માને દર્શાવીશું.

વાણી તો પર છે, વાણી વાણીમાં પરિણમે છે, વાણીતું પરિણમન થવું કે ન થવું એ તેની યોગ્યતા અનુસાર થાય છે, છતાં પણ અહીં તો આત્માના સ્વરૂપને કહેવાનો ઉમંગ તે ઉપાદાન, અને વાણીનો યોગ તે નિમિત્ત, એ રીતે ઉપાદાન નિમિત્ત બનેનો મેળ ખાતાં આ મથ અલૌકિકરીતે પૂર્ણ થયો છે. જેવો નિર્ણય છે તેવો જ ઉદ્યમ છે.

હવે આચાર્ય પોતાની ઓળખાણ આપે છે. મારા આત્માનો 'નિજ વૈભવ' અર્થાત્ અંતર લક્ષ્મીરૂપ-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ-વૈભવ કેવો છે? આ લોકમાં પ્રગટ સમસ્ત વસ્તુઓને જણાવનાર શબ્દ-બ્રહ્મની ઉપાસનાથી તેનો જન્મ છે. અહીં મારા અંતરનો વૈભવ પ્રગટ કરતાં નિર્દોષ કારણરૂપે બાહ્ય સંયોગો કેના હતા, કે જેના વડે નિજ વૈભવનો જન્મ થયો તે કહે છે. જે કોઈ આવો નિજ વૈભવ આત્મામાં પ્રગટ કરે છે તેને પણ આવાજ સંયોગો હોય છે, એમ પણ આમાં લાય નીકળે છે. આ લોકમાં સમસ્ત વસ્તુઓનો પ્રકાશ કરનાર અને મ્યાત્ પદની મુદ્રાવાળો જે શબ્દબ્રહ્મ એટલે જેનાથી બધી વસ્તુઓ સંખ્ય-ધીનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે એવું તે સર્વજ્ઞની વાણીમાં સામર્થ્ય છે, એવા પરમ આગમના મેત્રનથી નિજવિભવનો જન્મ છે, તેના સામર્થ્યથી કહીશ.

“જે ૫૮ શ્રી સર્વજ્ઞે દીધું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી બગવાન જો.” (‘અપૂર્વ અવચર’)

એમ પણ કોઈ જગ્યાએ આવે છે, -ત્યાં અર્થિત્ય સ્વરૂપના મહિમા માટે, પરમાર્થ કથનનો ગંભીર આશય સમજી તેને અનુભવમાં ઉતારવા માટે તેમ કહ્યું છે.

અહીં તો ગાંધીજી સમસ્ત વસ્તુને પ્રગટ કરનાર છે, અને હું પણ ભગવાનની વાણીમાંથી આત્મસ્વરૂપ સમજાવો છું તેથી કંઈ કરીને વાણીદ્વારા સ્વથી અભિન્ન ને પરથી ભિન્ન એવા સ્વતંત્ર આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન કરીશ, તેવો નિર્ણય જાહેર કરે છે. કેટલી હિંમત! કેટલી દૃઢતા! ધીના સ્વાદનું જાણપણું હોય પણ વાણી દ્વારા પૂર્ણ કહી શકાય નહિ, ત્યારે અહીં તો આચાર્ય કહે છે કે સર્વજ્ઞના ન્યાય અંતરમાં ઘાળીને પી ગયો છું, તેથી વાણીમાં આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ કહેવાશે. આત્માનું જે સ્વરૂપ હું સમજાવો છું તે કહેવાનું સામર્થ્ય મારામાં આવી ગયું છે, તે સ્વરૂપ ન કહી શકાય તેવું કંઈ નથી રહ્યું.

કોઈ કુશળ માણસ સામાના અભિપ્રાયમાં જેટલી વાત છે તેના બધા ભાવ ઘોડા શબ્દોમાં સમજી લે છે, અને દૃઢતાથી કહે કે 'તમારે જે કહેવું છે તે હું બરાબર સમજી ગયો છું,' તેમ આચાર્ય કહે છે કે સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણીમાં આવેલ ભાવોને હું યથાર્થપણે સમજાવો છું, તેથી માગ નિજ વેલવથી યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ વર્ણવીશ. આ તો નિમિત્તથી કથન છે, આમાં ખરેખર તો આચાર્ય ધોતાનો મહિમા ગાય છે, કેમકે પરમાર્થ કોઈ કોઈને સમજાવતો નથી. સ્વભાવની દૃઢતાવડે ઉપાદાનમાં એવું સામર્થ્ય છે કે જેના યોગે વાણીમાં પણ તે સ્વરૂપને યથાર્થ કહેવાની યોગ્યતા આવી ગઈ છે. વાણીના પરિણામમાં જીવનો યોગ અને કચ્છા નિમિત્ત છે. વ્યવહારથી કહેવાય કે 'ભગવાન ઉપાદાન જાગ્યું ત્યાં એવી વાણી આવ્યા વિના રહે નહિ' જાકી વાણીનું પરિણામ તો સ્વતંત્ર છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગનો પુણ્યયોગ પણ ઉત્કૃષ્ટ હોય છે, તેથી તેમની વાણી પણ પૂરી આવે છે. તે વાણીને 'શબ્દબ્રહ્મ' કહે છે, ને તેમાં 'સ્વાત્મ'ની મુદ્રાનાગો 'રજઃકાંતિ' માટે, છે.

સ્વાત્મ=કથાર્થ પ્રકારથી અને વાત=કથન. અર્થાત્ દ્રવ્યના એક

ધર્મને મુખ્ય અને બીજા ધર્મને ગૌણ કરીને કહેવું તે સ્વાધ્યાસ. જેમકે 'વસ્તુ નિત્ય છે' એમ કહેતાં 'વસ્તુ સ્વભાવે નિત્ય (અવિનાશી) છે, એમ સમજવું. 'વસ્તુ અનિત્ય છે' એમ કહેતાં 'ક્ષણેક્ષણે બદલતી અવસ્થાની અપેક્ષાએ અનિત્ય' એમ સમજવું. વસ્તુનો એક ધર્મ મુખ્યપણે કહેતાં તેમાં બીજા અનંત ધર્મો છે, એ ખ્યાલ બહાર નથી હોતું. જે અપેક્ષાએ કહેવામાં આવે તે ન સમજે, પણ વસ્તુમાં એકજ ધર્મ છે એમ માની લે તે એકાન્ત પક્ષવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. જે અપેક્ષાએ નિત્યપણું છે, તેજ અપેક્ષાએ અનિત્યપણું કહેવાય નહિ. ત્રિકાળી સ્વતંત્ર દ્રવ્યસ્વભાવની દૃષ્ટિએ આત્મા અવિકારી-શુદ્ધ છે, બ્યારે વર્તમાન પરિભિતાધીન દૃષ્ટિએ અશુદ્ધ છે, એમ બંને અપેક્ષાવાળું કથન જેમ હોય તેમ યથાર્થપણે સમજી લેવું જોઈએ. જુદા જુદા પ્રકારે જે જે કથન જિનેશ્વરદેવે કહેલ છે, તે વસ્તુના અનેક સ્વભાવ અનુસાર કહેલ છે. તેમાં જણાવેલ અપેક્ષા ન સમજે અને આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ જ છે એમ માની લે તો વર્તમાન સંસારદશાની અશુદ્ધતા ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરી શકે નહિ. સ્વભાવે શુદ્ધ અને વર્તમાન એકેક સમયવર્તી અવસ્થામાં અશુદ્ધ, એમ બંને અપેક્ષા યથાર્થ સમજી ક્યે તો પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવને લક્ષે અશુદ્ધતા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે જ કરે. સર્વથા નિર્દોષ કથન સર્વજ્ઞ વીતરાગ કથિત આગમનું જ છે.

અહિંતાનાં પરમઆગમ સર્વ વસ્તુઓનાં સાંભાન્ય (વચન-ગોચર) ધર્મોનું કથન કરે છે, અને વચનથી અગોચર જે વિશેષ ધર્મો છે તેમનું અનુમાન કરાવે છે; એ રીતે તે સર્વ વસ્તુઓનાં પ્રકાશક છે, મારે સર્વવ્યાપી કહેવાય છે.

અહિંત=સર્વ પ્રાણીઓએ તથા દેવેન્દ્રોએ પૂજવા યોગ્ય અથવા જેને પવિત્ર આત્મધર્મ પ્રગટ કરવો છે તેઓએ પૂજવા યોગ્ય તે અહિંત. તે ભગવાન સદાય પૂજ્ય હોવાથી, તેમની વાણીનું બહુમાન થાય છે. અહિંત સર્વજ્ઞના મુખથી નીકળેલ પરમાગમમાં કહેલા ભાવની ઉપાસનાથી 'નિજ વૈભવ' નો જન્મ થયો છે. વાણી તો જઠ છે પણ સર્વજ્ઞનો ગંભીર આશય શું છે તેની સમજણની પરમાર્થ ઉપાસના કરી છે, છતાં જિનવાણીમાં ઉપચાર કરી કહે છે કે તેનાથી નિજ

વૈભવનો જન્મ છે. આત્મા પોતાની અનંત શક્તિ વડે ત્રિકાળ સ્વતંત્ર છે, આત્માના અનંત ગુણ તે જ અનંતશક્તિરૂપ નિજ વૈભવ; તે અપ્રગટ હતો પણ વર્તમાન અપૂર્વ પુરપાર્થવડે, વીતરાગની વાણીને વારંવાર અનુસરવાથી તેનો જન્મ થયો છે.

સર્વજ્ઞ જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું બરાબર સમજી, તે જ્ઞાનની નિર્મળતાનો અભ્યાસ-પરિચય તે સ્વ સેવા છે. એ સિવાય બીજી કોઈ રીતે કોઈ કાળે આત્માને ગુણ થતો નથી. આ પ્રકારે ગુણની નિર્મળતા થાય છે એમ વિધિ કહેતાં, તેનાથી જે વિરહ તે ખોટું, એમ નિર્ણય પક્ષ મમજી લેવો.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ જે કહે છે તેનો આશય સમજવાથી આત્મા-વૃક્ષય પ્રગટ થાય છે. સર્વજ્ઞની વાણીને શબ્દબ્રહ્મ કહેવાથી તે સર્વ પદાર્થને જ્ઞાપનાર છે, એમ કહ્યું.

નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, શુદ્ધત્વ, અશુદ્ધત્વ, અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ એમ અનેક પ્રકારના કથનથી સંપૂર્ણ પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવવામાં સમર્થ હોવાથી સર્વજ્ઞની વાણી 'શબ્દબ્રહ્મ' કહેવાય છે. તેનાથી રચાયેલાં અહુતનાં પદ્માગમોમાં સામાન્ય ધર્મો-જેવા કે જીવત્વ, અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, નિત્યત્વ વગેરે કે જેને ધર્મની સંજ્ઞા આપી શકાય અને જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, ચારિત્ર કે જેને સ્વભાવ-ગુણ-કહેવાય તેનું કથન છે અને વચન અગ્રાચર વિશેષ ધર્મોનું અનુમાન કરાવવામાં આવે છે, તેથી કાંઈ બાકી રહેતું નથી. એવી રીતે પરમાગમ સર્વ વસ્તુને પ્રકાશક હોવાથી સર્વવ્યાપક કહેવાય છે, અને તેથી તે શબ્દબ્રહ્મ છે.

આત્મા સિવાય પણ દરેક વસ્તુમાં અનંત ગુણો છે. અનંત પર દ્રવ્ય છે, તે અનંતથી જીવાપણે અનંત અન્યત્વ નામે ગુણ છે, તેથીજ અનંત રજકણ કે અનંત દેહપણે આત્મા કદી થતો નથી, અને કોઈ પરમાત્મા બદલીને આત્માપણે થતાં નથી. એમ જ્ઞાનંતથી અન્યત્વ-પણાના સામર્થ્યરૂપ અનંત ધર્મો દરેક વસ્તુમાં છે. તે સર્વને સર્વજ્ઞનાં આગમ જણાવે છે. તે આશયગંભીરને જાણનાર ધર્મો આ કહે છે કે સર્વજ્ઞની શબ્દબ્રહ્મરૂપ વાણીમાં જગતના કોઈ ભાવો અજાણ્યા નથી.

જેમ પિતાએ ચોપડામાં લખ્યું હોય કે વૈશાખ સુદ બીજને દિવસે સવારે દશ વાગે દેવળના ઇંડા નીચે લાખો સોના મહોર દાટી છે, તેના આશયે છાકરો સમજે નહિ ને 'ઈડું' તોડવા માંડે તો સોના મહોર મળે નહિ ને લક્ષ્મીવાળો થાય નહિ. પિતાએ તો એવા આશયથી લખ્યું હતું કે વૈશાખ સુદ બીજને દિવસે સવારે દશવાગ્યે તે દેવળના ઇંડાને છાંચો ઘરના ફળિયામાં જે જગ્યાએ આવે ત્યાં સોના મહોર દાટી છે, તેમ ઊંડા આશય છાકરો સમજે નહિ તો ધન મળે નહિ; તેમ સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્રોમાં લખેલા શબ્દોના સીધા અર્થ કરવા જાય ને ગંભીરતા ને ઊંડપ સમજે નહિ તો આત્મધનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ, માટે તેના ગંભીર આશયરૂપ અર્થ અંતરમાંથી કાઢવો જોઈએ. 'સખ આગમ ભેદ, સો ઉર ખસે' તેમ લોકોત્તર નિધાનનું માહાત્મ્ય આપવું જોઈએ. માહાત્મ્ય કરવાયોગ્ય દુનીયામાં કંઈ હોય તો તે સર્વજ્ઞ પ્રણીત ધર્મ અને ધર્માત્મા જ છે. તે ધર્માત્મા કદાચ વર્તમાન નિર્ધન સ્થિતિમાં હોય, પણ અદ્ય કાળમાં જગતને વંધ, ત્રણ લોકોના નાથ થવાનો છે. લૌકિકમાં પુણ્ય મોઠો તે મોઠો કહેવાય છે, વકીલ, ઝાકર દિવસમાં કેટલા રૂપીઆ પેદા કરે છે તે ઉપરથી તેની કિંમત થાય છે, પણ ખાનદાની કેવી છે, આત્મજ્ઞાન, શ્રદ્ધા કેવાં છે તે ઉપર લોકો જોતા નથી, પણ બહારમાં જુએ છે, ત્યારે ધર્મમાં તો સ્વતંત્ર આત્મગુણની સમૃદ્ધિ કેટલી છે તે જોવાય છે.

આચાર્ય કહે છે કે પરમાગમની ઉપાસના વડે મને અનુભવ થયો છે, તેમ જે કોઈ સર્વજ્ઞ ભગવાનની અનેકાન્ત વાણી-સત્ શાસ્ત્ર-વાંચે. ન્યાય મેળવી ખૂબ અવલુ-મનન કરે તેને આત્માનું જ્ઞાન થયા વિના રહે નહિ. આચાર્યદેવ કહે છે કે અમે સાક્ષાત્ તીર્થંકર પાસેથી સાંભળ્યું છે તેથી જ્ઞકારમય વાણીને સૂતરૂપે એવી ગૂંથી છે કે જેથી સ્વપરતું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી શકાય ને ઉપાદાનનું સામર્થ્ય એટલું છે કે, નિમિત્તરૂપ વાણીમાં યથાતથ્ય કહેવાશે, તે તમા પ્રમાણ કરજો.

અહીં મુઘી સ્વપક્ષની વાત કરી, હવે પોતાના સ્વભાવની પુષ્ટિ અને વિસ્તાવરૂપ મિથ્યામતની નાસ્તિક કેમ કરી, તે કહે છે.

સમસ્ત વિપરીત પક્ષવાદી-સર્વથા એકાન્ત પક્ષવાદીઓના વિરોધી ભાનનું નિગદ્ય (ખંડનપૂર્વક સમાસન) કરવામાં સમર્થ જે અતિનિસ્તુપ* નિર્માવ યુક્તિ તેના અવલંબનથી 'નિજ વૈભવ' પ્રગટ કર્યો છે; અંત્ર શ્રદ્ધાથી નહિ જગતમાં વર્તના નામે ઘણા અભિપ્રાયો છે કેાજ આત્માને દૂરસ્થ નિત્યજ કહે છે, કોઈ અનિત્યજ કહે છે અથવા કોઈ તત્ત્વનું શુદ્ધજ કહે ■ એટલે કે સંસાર, બંધન તથા મોક્ષ અવસ્થા પણ નથી, એમ કહે છે. પણ વસ્તુસ્થિતિ તેથી જુદા પ્રકારની છે એવી રીતે એકાંત વર્તને માનનારા મિથ્યાવાદી છે. આત્માને નિત્ય માનનારને ક્ષણેક્ષણે બદલતી અવસ્થા ખ્યાલમાં હોવા જોએ જે વર્તમાન અવસ્થાથી બદલતું ન માને તો રાગ દ્વેષ બંધન ભાવ દાળી વીતરાગ થવાનું બને નહિ વળી કોઈ આત્મા એકાન્ત આનંદ સ્વરૂપ જ માને, વર્તમાન અવસ્થાને ન માને તો ભૂ છે, વર્તમાન સંસારશામાં શુભ અશુભ ભાવવડે પ્રત્યક્ષ દુઃખ ભોગ છે પુરૂષ પાપના વિકારી ભાવો આત્મામાં ધાય છે તેનો કર્તા અજ્ઞાન જીવ છે, દયા, માન, વ્રત, સેવા આદિ પુણ્યભાવ છે, હિંસા, ગુણ, ચોરી અશ્રદ્ધા, પરિભ્રમણી મમતા આદિ પાપભાવ છે, તે એની મેળે થત નથી; આત્મા અજ્ઞાનભાવે તેને પોતાના માનીને કરે છે, પણ તે આત્મ સ્વભાવ નથી. પરથી જુદાપણાના ભાનભાવે પુણ્ય પાપનો નાશક પો છે, જ્ઞાનભાવે શુદ્ધાત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર્ય કર્તા થતા અવગુણ ભાવ નાશ પામે છે પ્રથમ શ્રદ્ધામાંથી પુણ્ય પાપ કર્તા પછી, પરંતુ સ્વામીત્વ દર્શનું જોએ. અજ્ઞાનભાવે પરમું સુખબુદ્ધિ અને પુણ્ય-પાપનું કર્તા પછી છે છતાં તેને ન માને તો તે ભૂ છે; તેમજ પરમાર્થ-નિશ્ચયથી-પુણ્ય-પાપનું કર્તા પછી માને તો તે પ ભૂત છે. આત્માનું એકાન્ત સ્વરૂપ નથી. એવા જે કોઈ મિથ્યાજ છે તેનું નિરાકરણ કરવામાં સમર્થ અતિનિસ્તુપ* નિર્માવ યુક્તિ તેના નિજ વૈભવ પ્રગટ કર્યો છે નિર્માવ ન્યાયજીવનરૂ મિથ્યામતિના કૃતક તોડી સત્યનું સ્થાપન કરીને નિર્મળ સ્વભાવ પ્રગટ કરેલ છે.

વિકારનું કાર્ય કરવા જેવું છે એમ માનનાર વિકારને તોડી

*નિસ્તુપ=કેવળ વચનના અખડ આવન જેવો સ્પષ્ટ ન્યાય

નહિ. કોઈ આત્માને એકાન્ત શુદ્ધ જ માને, અજ્ઞાનભાવે વિકાર કહે છે, છતાં ન માને તો વિકાર તોડી શકે નહિ. પુણ્ય બંધન છે માટે મોક્ષમાર્ગમાં તેનો નિષેધ છે, વ્યવહારે પણ તેનો નિષેધ કરી પાપ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો તે પાપ તો કાળકૂટે ઝેર છે, એકલા પાપથી તો નરક નિગોદમાં જશે. શ્રદ્ધામાં તો પુણ્ય પાપ બંને હોય છે, પણ વર્તમાનમાં શુદ્ધમાં ન રહી શકે તો શુભમાં જોડાય પણ અશુભમાં તો ન જ જાય. પુણ્યભાવ છોડી પાપ ભાવ કરવો તે તો કોઈ રીતે ઠીક નથી. વળી કોઈ પુણ્યભાવનેજ ધર્મ માની લે તો પણ ધર્મ ન થાય. કોઈ કહે કે પુણ્યભાવ નથી કરવો અથવા કહે કે સામાનાં પુણ્ય હશે તો મારી તૃષ્ણા ઘટશે, એમ ખોટાં બુદ્ધાનાં કાઢે છે, પણ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ભાવને તો પામ્યો નથી, ને પુણ્યભાવ કરવો નથી તો શું પાપમાં જ જવું છે? તૃષ્ણા ઘટાડવી તો તારા પરિણામને આધીન છે, સામાના પુણ્યને આધીન નથી, માટે વર્તમાન યોગ્યતા પ્રમાણેના બધો વિવેક પ્રથમ સમજવો જોઈએ. વળી કોઈ શુભ ભાવમાંજ સંતોષ માની શેકાઈ જાય, તેનાથી ધીમેધીમે ધર્મ થશે એમ પુણ્યને ધર્મનું સાતન માને તો તેના પણ ભવ ફેરા ટળશે નહિ. ધર્મની શરૂઆત કરવાની ધૃત્વાવાળાએ તીવ્ર આસક્તિ તો ઘટાડવી જ જોઈએ, પણ તેનાથી તરી જવાશે એમ માને તે ખોટું છે, માટે પુણ્ય, પાપ અને એ બંનેથી રહિત એવો ધર્મ, તે દરેકનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.

(આત્મસિદ્ધિ ગાથા-૮)

અક્રિય જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ હું એ નિશ્ચય અને તેમાં અંશે સ્થિરતા પધારી રાગ ટાળવો તે વ્યવહાર. અશુભથી બચવા માટે શુભ ભાવમાં જોડાવું તે પણ વિકાર છે; તે મારું સ્વરૂપ નથી એમ સમજવું અને પરિણામ મુધારવાનો પ્રયત્ન રાખવો તે આત્માર્થીનું કર્તવ્ય છે. પુણ્યપાપરૂપ વિકારથી પાછો ખસી, અંતરમાં અરૂપી જ્ઞાનસાંતિમાં ઠરવું, એજ કર્તવ્ય છે. તે માને અને આચરે તથા તે જ માનવા આચરવાની અંતરથી ભાવના રાખે તે પણ આત્માર્થી

નિજ વૈભવના જન્મથી બંધનભાવનો વ્યય કરીને સ્વાધીન મોક્ષભાવની ઉત્પત્તિ કરી છે. કેઈ કહે કે આત્માને તો જાણ્યો, જ્ઞાન તો કર્યું, પણ બંધનભાવ યથો કે નહિ, તેમજ મિથ્યાત્વ યથુ કે નહિ તેની ખબર નથી, તો તેણે આત્મા જાણ્યો જ નથી. ગુણની પ્રગટ-દશાદ્વારા અને સર્વજ્ઞના કહેલા ભાવને અનુસરી, કૃતકૃત ખંડન કરી, મિથ્યાભાવનો નાશ કરી, સ્વભાવનું ધ્રુવપદ અહીં સ્થાપ્યું છે. આમાં ઘણા ઘણા ન્યાય આવ્યા છે.

સમયસાર ત્રયાધિરાજ છે, તેના મંત્રો ઘણા ગૂઢ છે, અંતર વૈભવનો મહિમા અપાર છે, તેનું વર્ણન કરવામાં ગણધરદેવ પણ પાર ન પામે. કેઈ કહે કે મેં સાંભળી લીધું કે આત્મા જુદો છે, પુસ્તક વાંચી લીધું, માટે જાણપણું થઈ ગયું પણ તેમ નથી. નિવૃત્તિ લઈ ખૂબ યથણ, મનન, અભ્યાસ કરવો જોઈએ, તોજ આ વાત સમજાય તેવી છે.

નિજ વૈભવ પ્રગટ થવામાં બીજા ક્યા ક્યા કારણો નિમિત્તરૂપે છે તે હવે કહેશી.

તા. ૧-૭-૪૩.

સમયસારજી રામજી છે તે સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનનું પેટ છે. આચાર્યદેવે નિજ વૈભવથી તેમાં આત્મસ્વભાવ વર્ણવ્યો છે. 'તમે તમારા અંતરઅનુભવથી પ્રમાણ કરજો, કેમકે આત્માના અખંડ સ્વભાવની જે વાત કહીશ તેમાં કોઈ ભૂલ થવાની નથી' એમ આચાર્યદેવ કહે છે. વળી તે નિજ વૈભવ કેવો ? નિર્મળ વિજ્ઞાનઘન જે આત્મા તેમાં અંતર્નિમિત્ત પરમગુરુ-સર્વજ્ઞદેવ અને અપરગુરુ-ગણધરાદિકથી માંડીને અમારા ગુરુ પર્યંત, તેમનાથી પ્રસાદરૂપે અપાયેલ જે શુદ્ધાત્મતત્ત્વનો અનુભવપૂર્વક ઉપદેશ તથા પૂર્વાચાર્યો અનુસાર જે ઉપદેશ તેનાથી જેનો જન્મ છે.

પૂર્ણ સ્વરૂપમાં સ્થિર, અંતર-સ્વભાવમાં નિમિત્ત (સંપૂર્ણપણે લીન) એવા પરમગુરુ એટલે સર્વજ્ઞદેવ અને અપરગુરુ એટલે ગણધરદેવથી માંડીને અમારા ગુરુ પર્યંત અને બીજી રીતે કહીએ તો ત્રિજાણી ધ્રુવ પોતાનો આત્મસ્વભાવ તેજ પરમ ગુરુ છે.

આ વાણીનો પ્રવાહ ક્યાંથી આવ્યો છે? સર્વોત્કૃષ્ટ ગુણના સ્વામી તીર્થંકર, તેમના નિકટવાસી અપરગુરુ-ગણધરદેવો, જેમણે સાક્ષાત્ વાણી સાંભળી, ઝીલી, તેની પરપરાથી, પૂર્વાચાર્યથી અમારા ગુરુ પર્થત સર્વશનો વાણી પ્રવાહ આવ્યો છે. તેને કુંદકુંદાચાર્યદેવે તથા અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવે પ્રસાદરૂપે અંગીકાર કરેલ છે.

બાપની મૂડી પુત્રો પરાણે દેવે અને બાપ ખુશી થકને આપે તેમાં ફેર છે. પિતા પુત્રની લાયકાત જોડને મૂડી આપે તેમ આચાર્ય-દેવ કહે છે કે મહાન પવિત્ર સંત, જેના શગદેષ બહુ ઘટી ગયા હતા, બાદ્ય તેમજ આશ્વંતર પરિબ્રહ્મી રહીત નિર્બ્રંથ મુનિ હતા તે મારા ગુરુ, તેમની મહેરબાનીથી, પ્રસન્નતાથી અને સદુપદેશ મળ્યો તેનાથી મારો વૈભવ પ્રગટ્યો છે. એમ ગુરુનો મહિમા ગાયો છે. જેમ પુત્ર પિતાનું માહાત્મ્ય કરવા કહે કે તેમના પ્રતાપે સુખી છીએ. અંતરમાં તો જેમ છે તેમ જાણે છતાં વિનયથી પિતાનો જ મહિમા કહે, તેમ અહીં શ્રી ગુરુના પ્રસાદથી સ્વાતુલ્ય થયો, એમ વિનયથી કહ્યું છે. તેમના આશ્રયે અંતરથી મેળવેલું કહીશ, કલ્પનાથી ઘડેલું કહીશ નહિ.

વીતરાગ જેવા નિર્બ્રંથ મુનિ જે શિષ્ય ઉપર મહેરબાની કરીને ઉત્તમ બોધ આપે તે શિષ્યની લાયકાત કેટલી? પરંતુ 'હીરા મુખસે ના કહે લાખ હુમારા મૂલ.' આચાર્યદેવ લોકોત્તર વિનયથી કહે છે કે શ્રી ગુરુ કે જેઓ તદ્દન નમ્ર, આત્મધ્યાનમાં મગ્ન, અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનની વીતરાગદશામાં લીન હતા, પણ 'બીજા જીવો ધર્મ પામે તો હીર' એવી શુભવૃત્તિ લોકતાં ઉપદેશ આપતા, વળી તે વૃત્તિથી જૂટી આત્મરમણનામાં સ્થિર થઈ જતા, તેવા ગુરુ પાસેથી અમને ઉપદેશ મળ્યો છે. એમ કહેતાં ઉપદેશ લેનારમાં પણ કેવી લાયકાત હતી તે સમજાય તેવું છે.

આત્મા અનંત કાળમાં જે અપૂર્વ વસ્તુ સમજ્યો નથી, તે સમજવા માટે ખાસ પાત્રતા જોડશે. સંસાર વ્યવહારમાં અનીતિતા ત્યાગ, હિંદ્રવિપયોની આસક્તિ અદ્ય, આત્મતત્ત્વની જિજ્ઞાસા, નિર્માનતા, સંજ્ઞનતા, સત્ સમજવાનો પ્રેમ વગેરે પ્રથમજે જોડાશે.

ચોરાશી લાખના ખર્ચનો ત્રાસ, સંસારની અસરશક્તિ, પર આશ્રય-
પણાનું દુઃખ વગેરેનો વિચાર કરીને પરમ મત્યની અંતરમાં તીવ્ર
જિજ્ઞાસા હોય તેને પાત્રતા પ્રગટે છે.

પોતાનામાં પૂર્ણ પાત્રતા હતી, તે નહિ ગણાવતાં આચાર્ય
કહે છે કે, 'અમારા ગુરુએ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો અનુમહાપૂર્વક ઉપ-
દેશ આપ્યો,' એમ ગુરુનું બહુમાન કરે છે. વળી કહે છે કે 'અમારી
જેમ, જે કોઈ લાયક છવ સમજીને તેમનું બહુમાન કરશે તે અમારા
જેવો અવરય થશે. અમારે ચોરાશીના અવતાર નથી, ભવનો ભાવ
પણ રહ્યો નથી, તેમ સાચું સમજનારનું ભવબ્રમણ રખી જશે.'

જેને ભવનો થાક લાગ્યો હોય, જેને આત્મા કેવો છે તે સમ-
જવાની જિજ્ઞાસા જાગી હોય, તેને સાચા ગુરુ મળેજ,

આહો ગુરુએ વધાર્થ લાયકતા જોને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ
આપ્યો છે કે આત્મા પરમાનંદસ્વરૂપ, નિર્મળ જ્ઞાતાદ્રશ છે, પુણ્ય
પાપની વૃત્તિથી રહિત છે, પરથી સિત્ત છે, પરનો તર્ક-ભ્રાંક્ષા નથી.
કાંઈ બીજી વાત ન કહેતાં 'આત્મા પૂર્ણ છે, શુદ્ધ જ્ઞાયક છે,' એમ
સ્વભાવનો ઉપદેશ આપ્યો

, ઉપરમાં ત્રણ વાત હતી. (૧) મહેરમાની, (૨) શુદ્ધતત્ત્વ અને
(૩) તેનો અનુમહાપૂર્વક ઉપદેશ અનુમહા-અમારી યોગ્યતા અનુ-
સાર જ્યાં જ્યાં જેમ જેમ જોએ ત્યાં ત્યાં તેમ તેમ મમજાવીને
પ્રાયશ્ચ આપ્યું. અમુક વાતનો ન્યાય આનાથી કેમ પડાય, અપૂર્વ
તત્ત્વસ્વભાવની પ્રાપ્તિ કેમ થાય, તેની અસ્તિ-નાસ્તિ વડે સંપદતા
કરીને આત્મનિરોગતાનો સીવો ઉપાય બતાવ્યો છે, એમ સમજવું
પૂર્વક શ્રી કુંદકુદાચાર્ય અને શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ગુરુનો ઉપકાર ગાય
છે, તે તેમનો કેટલો વિનય! પોતે સમજેલા છતાં શ્રી ગુરુની કૃપાનો
મદ્દિમા ગાય છે. ખરેખર રીતે તો કોઈ કોની ઉપર કૃપા કરી રાકે નહિ,
કેમકે કોના ભાવ બીજાને લાભરૂપ નથી, છતાં આ કથન વ્યવહારથી
કર્તું છે; બહારથી ગુરુનું માહાત્મ્ય કરે છે, અને અંતરથી પોતાને,
રચેલા ગુણનું માહાત્મ્ય કરે છે, તે પોતાની અંદાની દેડતા મારે છે.

પેથીએપેથીએ તેલ અને વાળેવાળે માતી નાંખે તેમ અ
તરના ભાવને સ્પષ્ટપણે આચાર્યદેવે વ્યક્ત કર્યા છે, કે જેથી આત્માના
અસંખ્યાત પ્રદેશમાં તે મીવા ઉતરી જાય એટલે કે ઊંડાણથી અનુ
ભવમાં આવી જાય, તેનું અસોફિસ્ટિક કર્મ આચાર્યપ્રભુ કરી ગયા છે

જેમ કોઈ પાત્ર જીવને સાક્ષાત્ સમ્યક્દર્શન થાય તેવો મીધો
ઉપદેશ ગુરુ આપતા હોય ત્યાં કોઈ વચ્ચેથી થાડું ઘણું જેમ તેમ
સાંભળી લે એમ અદ્વરથી કે અવિનયથી આ ઉપદેશ લીધો નથી,
એટલે કે કોઈનું કાન ઓંટણીયું નથી, આતો સીધો ઉપદેશ લીધો છે

જે જમીનમાં ફાર હોય તેમાં અનાજ વાવે તો ઊગે નહીં,
પણ અનાજ ઉગાડવા માટે ઉત્તમ ભૂમિ જોઈએ તેમ નિર્મળ તરનનો
સ્પષ્ટ ઉપદેશ જીવવા માટે ઉત્તમ પાત્રતા જોઈએ. આવા પ્રકારની
પાત્રતા જોઈને મારા ગુરુએ મને ઉપદેશ આપ્યો, તેમના કહેલા યથા
ર્થભાવને અવલુ-મનન-દ્વારા ધારણ કરવાથી, તેમની આજ્ઞાને પૂરા
વિનયવટ મેવવાથી મારામાં શુદ્ધ, પવિત્ર આત્માનું અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રગટ
થયું છે

પણી તે નિજવિશ્લેષ કેવો છે ? જે નિરંતર ઝરતો-આસ્વાદમાં
આવતો, મુંઢર જે આનંદ-મનના સંકટપ ચિકિત્સથી પર એવો અ
તીન્દ્રિય આનંદ-તેની હાપવાળું જે પ્રચુરસંવેદનસ્વરૂપ સ્વસંવેદન,
તેનાથી જેનો જન્મ છે. આમાં શ્રી કુંઠકુંઠાચાર્યદેવ પોતાની વર્તમાન
સ્થિતિની વાત કરે છે. જેમ કુંઠરમાંથી ઝરણું ઝર્યા કરે તેમ અંત
રમાં ત્રણ કપાય તૂટીને આત્માની શાંતિ ને સમૃદ્ધિની જન્મવટ થઈ,
તેમાંથી નિરંતર સ્વરૂપલીનતાનો આનંદ ઝર્યા કરે છે. સંસારમાં
મુખ માની જીવ આકૂળતા વેદે છે. તે તરફથી લક્ષ બદલી, સ્વભાવના
જ્ઞાન વડે અંતરમાં સ્થિર થઈ, આનંદની ઊંધી દશા કાઢી નાંખે
તો એટલો જ્ઞાનાનંદ રસ રહે છે. ધારાવાહી શાંતિનો-અનાકૂળ આ-
નંદનો જાતે સ્વાદ લીધો છે, ને પછી ઉપદેશની વૃત્તિ આવી છે,
ત્યારે આ ગાસ્ટ સ્વાયું છે. -

જગતના જીવો વિકારમાં જ સતોષ માની આકૂળતાનો સ્વાદ

લે છે, પણ જડનો એટલે કે પરનો સ્વાદ કદી શકતો નથી. સંસારના કલિપત આનંદથી તદ્દન ભુદી જાતનો આનંદ, આત્માનો અતીન્દ્રિય નિરાકુળ આનંદ નિરંતર સ્વાદમાં આવે તેજ આત્માનંદના અનુભવની છાપ છે, તેજ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. પોતાની માનેદી પ્રદાથી અને ગુરુગમના આશ્રય વિના કોઈ એમ માની બેસે કે અમને આત્માનો આનંદ પ્રગટયો છે તો તે ખોટી વાત છે. સર્વજ્ઞદેવથી ચાહી આવતી પરપરા શાખીને પોતાના અનુભવના આનંદની છાપ અહીં પ્રગટ કરી છે, આત્માના અનુભવ વિના માત્ર શુભંભાવે જન્મે તેને આત્માનો આનંદ કહેવાય નહિ. આ તો નિર્મલ મુનિ છે એટલે વિશેષ વિધરતામાં આવીને કહે છે કે અમને પ્રચુરસંવેદન (ઘણો આનંદ) પ્રગટેલ છે, ચોથી ભૂમિકાએ, શ્વેતદેવશાખામાં સમ્યક્દષ્ટિને આત્માનો આનંદ હોય, પણ વિશેષ ન હોય. છઠ્ઠા સાતમા શુદ્ધરથાને મુક્તતા મુનિને પણ કેવળજ્ઞાનીની સરખામણીએ પૂર્ણ આનંદ ન હોય. પૂર્ણ આનંદ તો કેવળજ્ઞાનીને જ હોય. મુનિને મધ્યમ દશાનો ઉત્તમ આનંદ વર્તે છે પણ તે ચોથી, પાંચમી ભૂમિકા કરતાં ઘણું વધારે છે. તેનો તેઓ અનુભવ સ્વરૂપ ભોગવટો કરી રહ્યા હોય છે.

કોઈ મોટું અપમાન થયું હોય, પૈસા, ગયા તેડું, દુઃખ હોય, પુત્ર, પુત્રીમાં ફેરફાર હોય, ઘરમાં સ્ત્રી સાથે વિગેધ થયો હોય, તેના ઉત્કળાટમાં પ્રચુર આકૂળતાનું વેદન પ્રાય છે, જોકે જડના સંયોગ વિશેષથી આકૂળતા નથી પણ પોતાના અજ્ઞાનથી આકૂળતા છે. તેડું વેદન તે આત્માના અનાકૂળ મુખનો વિકાર છે. તેનાથી વિરુદ્ધ એવા સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન ને અંતર લીનતાથી આત્મામાં પ્રચુર આનંદ સાક્ષાત્ વેદાય છે.

સાસનામાં આવે છે કે ‘અણગારે ભયા’ અર્થાત્ અણગારે સ્વરૂપે જેનો જન્મ થયો છે, એવા શ્રી કુંદકુંદવ્યાચાર્યદેવે પંચમકાળે અમૃતના મેઘ વરસાવી સનાતન જૈન સાસનને છવંત સામ્યું છે.

કોઈની પાસે ઘણી મૂડી હોય તો જગત્ કહે કે આને આપણી બધી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થઈ? તો કહેવાય છે કે ઘરને પાયા બોતાં પાંચ કરોડ નીકળ્યા, પાંચ કરોડ વેપાર ધંધામાંથી, પાંચ કરોડ

તેના કાકાના વારસામાંથી મળ્યા અને કંઈક પોતાની મૂડી હતી; તેમ આચાર્યદેવ કહે છે કે આમારી આત્મચરિત્ર પ્રગટ થવામાં ચાર કારણો છે.

(૧) શાસ્ત્રાધારપર પરમાગમની સેવા

(૨) કૃતકને કૃમતવુ ખડન કરનાર નિર્માન અખંડ શુકિ

(૩) સર્વજ્ઞ ભગવાનથી આવેલ પરપરા ગુરુનો ઉપદેશ.

(૪) જ્ઞાત અનુભવ.

ઉપરોક્ત ચાર કારણો વડે નિર્જવિભવ પ્રગટ થયો છે, તે સર્વથી મે આત્માને વર્ણવવા પ્રયત્ન કર્યો છે

હું દર્શાવું છું અને હું દર્શાવું તો તમે પ્રમાણ કરજો એમ મૂડી, કહેનારના તથા સાંભળનારના ભાવનું એક્ય કરે છે હું અવિરલ નિર્ણયથી કહીશ, તમે જો તેમજ, સમજશો તો ભૂલ નહીં થાય અ-
ન્યથા કૃતકને વાદથી પાર આવે તેવું નથી. તમે જાતે, પ્રત્યક્ સ્વા-
નુભવથી, પરીક્ષા કરી, પ્રમાણ કરજો (નિર્ણય કરજો). અતરતરવમાં
બહારની પરીક્ષા કાર્યવાહી નથી. પોતે તો, શુદ્ધતરવનો અનુભવ
કરીને કહ્યું છે, પણ અવજી કરનાર ઉપર આટલી જનાબદારી મૂકી છે
કે તમે જાતે જ અનુભવ કરીને નિર્ણય કરજો. આત્મા, મન અને
દ્રિયોથી અગાથર છે તેથી પોતાના અતરજ્ઞાનસ્વભાવથી જે તેને
જણનાતો પ્રયત્ન કરજો તેને તે મારી પેઠે પ્રત્યક્ થશે જ.

જેના અહોભાગ્ય હોય તેને આ તરવ સાંભળવાનું પ્રાપ્ત થાય
અને અપૂર્વ પાત્રતાથી આત્મ પ્રસ્પર્શ કરે તો પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય.
સ્વસમજણ ક્યાં વગર અનતવાસ સાક્ષાત્ તીર્થકર પાસે જઈ આળો,
ત્યા તીર્થ કરના દહને જોયો પણ પોતાનું લક્ષ્ય ક્યું નહિ. તીર્થ કરદેવ
જેનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત જગતમાં ઘીજી કોઈ નથી, ત્યાં પણ સ્વભાવની
ના પાડનારા અને ઊંધાઈ સેવનારા હતા, અને અનંતકાળ તેવા રહે-
વાના પણ છે અવગાઈમાં પણ સૌ સ્વતત્ર છે, તેથી કોણ કોને તારે ?

દુનીઆ તો જેમ છે તેમ રહેશે. પોતે મમજે પછી દુનીઆની
ઉપાધિ શામોટ રાખવી ? લોકો શું માને છે તેના ઉપર દ્રષ્ટિ ગાખવી

ન જોએ, પણ સર્વજ્ઞ શું કહે છે તેની અંતર પરીક્ષા કરવી જોઈએ. પરમાર્થ ન સમજે અને માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં રોકાય, તો તેનાથી જન્મ મરણ કંદી પણ રજો નહિ. કદાચ મંદ કપાય કરે તો પુણ્ય બાંધી સ્વર્ગમાં જાય, પરંતુ આત્મા પરથી 'મિત્ર' છે, તેવી યથાર્થ શ્રદ્ધા વગર મોક્ષનો સહજ પુરુષાર્થ નહિ થાય. હવે પાપભાય દરતાં, પુણ્ય-ભાવનો અનંતવાર કયાં છે. પણ અહીં તો 'ધર્મની' વાત છે. પુણ્યથી ધીમેધીમે ધર્મ થશે, પરંતુ અવલંબનથી આત્મગુણ પ્રગટશે વગેરે પ્રકારની ઊંધી માન્યતાઓ અનાદિની છે. નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી સંસારમાં 'સ્વસ્થ'મણ છે. પુણ્ય, પાપ અને શરણો અંશ માત્ર મારા સ્વભાવમાં નથી, હું એક જ્ઞાયક માત્ર હું, એમ સમન્યા વિના ચારાશીનો અવતારનો એકે આંટો રજો નહિ. બપ ઘરે નહિ તો અનુભવના પામ્યાણું ફળ શું ?

લૌકિક નીતિ પાળે તેનો નિવેશ ન હોય, પણ એવી વ્યવહાર પાતતા તો બાહ્ય આચરણમાં ગણાય. હવે અંતરમુખદષ્ટિ કરીને સત્ સમાગમથી આત્માનો અનુભવ કરવાની આવશ્યકતા છે. તેના વિના પીણું 'અહુ' અનંતકાળમાં હવે કયું છે પણ તે અર્થ સાધનો 'અવુ' નરપ થયાં.

“યમ નિયમ સંજમ આપ કિધા,
 પુનિ ત્યાગ પ્રિયગ અધાગ સહો;
 વનવાસ સિધો, મુખ મીન સહો,
 દક આસન પદ સગાય દિધો.
 મનપીનનિરોધ, સ્વર્ગોધિ કિયા,
 હઠભેગ પ્રયોગ મુ'તાર બયો;
 જપબેદ જપે, તપ ત્યો'હિ તપે,
 ઉરસેહિ ઉદાસિ સહી સખપે.
 સત્ય શાસ્ત્રનદે નય મારિ દિયે,
 મત મંડન ખંડન ભેદ સિધે;
 વદ સાધન આર અનંત કિધો,
 તદપિ કહુ હાય હમૂ ન પધો.” (શ્રીમદ્ ગોવર્ધન)

પાંચ મહાવ્રત અનંતવાર પાળ્યાં, કડક અભિગ્રહ-જેમકે માતી નામની બાઈ હોય, માતીવાળી છાપનો સાડસો પહેર્યો હોય, માતી-ચુરનો લાડવો હાથમાં હોય, અને તે આહારની વિનતિ કરે તો જ આહાર ખે, એવા કડક અભિગ્રહ પણ અનંતવાર લીધા, સંયમ પાળ્યો, ધ્વનિ દમન કર્યું, ત્યાગ, વૈરાગ્ય પણ અધાગ લીધા, પણ અવિકારી આત્માનું જ્ઞાન ન કર્યું. આત્માને ભૂડીને મૌન રહ્યો તેમજ છ માસ, બાર માસ મુઘીના ઉપવાસ પણ કર્યા. એવાં સાધનો અનંતવાર કર્યાં, છતાં આત્મસ્વભાવ પ્રગટ્યો નહિ.

“અખ કર્યો ન બિચારત હો મનસે,
કહુ યોર રહો ઉન સાધનસે ?
ખિન સદ્ગુર કોઈ ન ભેદ લહે,
મુખ આગળ હું કહું બાત કહે ?”

પણ કાળના જ્ઞાનીઓનું એજ કહેવું છે કે તું ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વતંત્ર છે, પરમાત્મા જેવો છે, તેવો થા. અનંતકાળમાં પોતાને ન સમજ્યો તેથી જ જગતમાં રખડવું થયું છે. નહીં સમજનારાઓ જ્ઞાની સામે વિરોધનો પાકાર કર્યા કરે છે, પણ જ્ઞાની તો જગત સમજ સત્ય જાહેર કરી, પોતાનું એકજ્ઞાનું કરી આલ્યા ગયા. જ્ઞાનીનો વિરોધ અજ્ઞાની ન કરે તો કોણ કરે? અજ્ઞાની કહે છે કે ‘અમારી માનેલી બધી વાત ઉઘાપો છો તે દ્વેષ ન કહેવાય ?’ જ્ઞાની કહે છે કે સત્યનું સ્થાપન કરવામાં અસત્યનો નિષેધ સહેજે થાય છે, તેમાં દ્વેષ નથી પણ સાચી કસ્ટા છે. તું ન સમજે તો પણ પ્રભુ છે; સત્યનો વિરોધ કરનારા પણ બધા પ્રભુ છે. તે જ્યારે સમજશે ત્યારે બધી અવગણને ક્ષણમાં યાજવાને સામર્થ્યવાળા છે. જ્ઞાની કોઈ બ્યક્તિનો નિષેધ કરતા નથી પણ ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરે છે, તેમાં જગતના બધા પ્રાણીઓ ઉપર કસ્ટા છે. તેઓ જાણે છે કે જેની દૃષ્ટિ મિથ્યાગ્રહમાં છે તે જાતે સમજે તોજ મુઘરે. માટે તેઓ કહે છે કે ‘તેરી શુદ્ધતા તો બડી લેકિન તેરી અશુદ્ધતા લી બડી.’ સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાન પણ તને ન સમજાવી શકે. તારી પાત્રતા વિના તને કોઈ મુઘારી શકે નહિ.

થઈ છે, ને નજીકમાં ક્યાંય પણ પાણી દેખાતું નથી. તે પાણીની નિશાની સાંભળે ત્યારે તેને કેવી તાલાવેલી થાય ! પછી પાણી પીને કેલો તૃપ્ત થાય ! તેમ જેને આત્માને જાણવાની ઝંખના થઈ છે તે આત્માની વાત સાંભળતાં ફેરલો અનાદિત થાય ! ને પછી સમ્યક્ પુરુષાર્થ કરી આત્મસ્વરૂપ પામી કેલો તૃપ્ત થાય ! શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને જાણવાની જેને તીવ્ર જિજ્ઞાસા થઈ છે તેને સંભળાવવામાં આવે છે.

જેની જરૂરિયાત જણાય તેની તરફ આત્માનું વીર્ય સ્ફૂર્ત થિત રહે નહિ. અનાદિથી શરીર, ઇન્દ્રિયા ઉપર દષ્ટિ છે, તેના પ્રેમ છે, તેને અમુક આહાર મળશે તો નબરો એવો ખોટો વિશ્વાસ રાખ્યો છે, અને તે કારણે અનાદિ કાળથી રહુને મમતાથી પોપે છે.

જે હીરા સરાણે થડ તે તો ખડુ મૂલ્યવાન છે જ પણ તેની જે રજ ખરે તેના પણ સેંકડો રૂપીઆ ઉપજે, તેમ વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સાંભળતાં જે વસ્તુને પકડે છે તેની તો શી વાત ? તે તો અમૂલ્ય હીરા પકડે છે, પણ આત્મ સત્ય સ્વરૂપ સાંભળતાં જે શુભ ભાવ થાય તેને કારણે પણ ઊંચું મૂલ્ય બન્યાં છે.

સદ્ગુણસ્વરૂપ આત્માને જાણે તો પરમાનંદસ્વરૂપ મુક્તિ દશા પ્રગટ થાય જ. જેને તત્ત્વની રચિ થઈ છે તેને ગુરુ ઉત્તર આપે અને તે સમજ્યા વિના રહે નહિ. આ છઠી ગાથામાં તો છઠીના લેખ છે તે ફેરે તેમ નથી. ‘છઠીના લેખ લેખ ન રહે,’ તેમ આ અધ્યાત્મ છઠીના અંતર લેખનો ભાવ જે સમજે તેના મોક્ષભાવ પાછા ન ફેરે, તેની મુક્તિ થયા વિના રહે નહિ.

હવે શિષ્યના પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપ ગાથાસૂત્ર કહે છે:-

નવિ હોદિ અપ્પમત્તો ન પમત્તો જાણઓ દુ જો ભાવો ।
 एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

નથી અપ્રમત્ત કે પ્રમત્ત નથી જે એક જ્ઞાપક ભાવ છે,
 એ રીત ‘શુદ્ધ’ કથાય, ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે. ૬.

અર્થ:-જે જ્ઞાયક ભાવ છે તે અપ્રમત પણ નથી અને અ-
પણ નથી, -એ રીતે એને શુદ્ધ કહે છે; વળી જે પ્રકારે નજરે
તે તો તે જ છે, બીજો કોઈ નથી

આ ગાથાથી મોક્ષમાર્ગની ગરૂઆત થાય છે. એવું શબ્દ
કહું છે કે નિજવિભવથી કહીશ. તેથી છઠ્ઠી ગાથામાં એવું કહે-
દર્શાવીને કહું કે સાતમી, છઠ્ઠી ભૂમિકામાં વર્તી જુને કહે નથી આ
મુનિ પોતાની વાત કરી રહ્યા છે, કે હું એક અને અપ્રમત-પ્રમત
પ્રમત એવા બે પ્રકાર ગા? બે પ્રકાર તે હું નહિ. એવું કહે નથી
જગતને કહે છે કે જ્ઞાયક ભાવ છે તે અપ્રમત પણ નથી. આચાર્યની દષ્ટિ એકલા જ્ઞાયક શબ્દે કહે નથી,
પૂર્ણ, શુદ્ધ, અવરથાના ભેદ વગરના સામાન્ય પ્રકારે કહે નથી,
જાણે તે જ છું, બીજો નથી. તેમાં વળી આ અપ્રમત-પ્રમત
બે શા? આચાર્યદેવ પોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં કહે નથી
કે છે અને કહે છે કે આ જે અપ્રમત-પ્રમત પ્રકારે કહે નથી
હું તો અખંડ એક જ્ઞાયક છું.

નહિ માનતાં વર્તમાન અવસ્થા જેવડા જ માને તેણે તેનું સાચું સ્વરૂપ જાણ્યું જ નથી.

અનાદિ અનંત આત્માને એકરૂપ, અખંડ, અભેદ શાયકપણે જાણે તેણે જ તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યું કહેવાય. આત્માનું અખંડ સ્વરૂપ જેના ધ્યાનમાં નથી તેને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. અનાદિ અનંત કહેતાં કાળ ઉપર લક્ષ નહિ દેતાં અનંત ગુણનો અખંડ પિંડ, પાતાપણે ત્રિકાળ રક્તનારે, વર્તમાનમાં પૂર્ણ શક્તિરૂપ, મુખ છે, ત્રણે-કાળની અનંત શક્તિ વર્તમાનમાં અભેદપણે ભરી પડી છે. એવા અખંડ દ્રવ્યસ્વભાવની દૃષ્ટિ તે જ સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે.

એક સમયમાં એક વસ્તુની જે અવસ્થા ન હોય. સોનામાં જ્યારે કુંડળ અવસ્થા હોય ત્યારે બીજી અવસ્થા ન હોય, અને જ્યારે કંડાની અવસ્થા હોય ત્યારે કુંડળની ન હોય; તેમ આત્માનો જ્ઞાન-ગુણ, તેમાં એક સમયે એક અવસ્થા પ્રગટ હોય. દાખલા તરીકે મતિ-કે શુભ હોય ત્યારે કેવળ ન હોય અને કેવળ હોય ત્યારે મતિ કે શુભ ન હોય, પણ જ્ઞાનગુણ તો સદાય કાયમ રહે છે. વર્તમાનમાં ત્રણેકાળ રક્તનાર બધા ગુણો એકરૂપ-સામાન્ય શક્તિરૂપે છે. આત્મામાં વર્તમાન એક અવસ્થા પ્રગટ હોય છે અને બીજી બધી ત્રિકાળ શક્તિરૂપે હોય છે. અર્હો સામાન્ય અખંડ દ્રવ્યસ્વરૂપ કહેવું છે તેથી વર્તમાન પર્યાયના ભેદ ગીજી કરી, પર નિમિત્તની અપેક્ષા નહીં લેતાં વર્તમાન એક સમયમાં ત્રિકાળ રક્તનાર એકરૂપ પૂર્ણ શાયક તત્ત્વ હીલું છે. તે જ માફ સ્વરૂપ છે એમ ત્રિકાળી આત્મા છે તેને જ લક્ષમાં લેવો. અખંડ સામાન્ય વસ્તુને લક્ષમાં લેવી તે જ દ્રવ્યદૃષ્ટિ છે.

વર્તમાન સંયોગની અપેક્ષા અને અવસ્થાના ભેદ ગીજી કરીને વર્તમાન અવસ્થા પાછળ, જે સામાન્ય, ત્રિકાળી શુદ્ધ, અદ્ધા, જ્ઞાન અને આનંદરૂપ અનંતગુણ ભરપૂર અખંડ સ્વરૂપ છે તેનું લક્ષ કરીને અખંડ શાયકપણે જણાવો તેજ પરમાર્થ સ્વરૂપ આત્મા છે. તે શાયક-પણે જણાવો તે જ હું છું તેમ અંતરથી માનવું તે સમ્યગ્દર્શન છે. હું અખંડ શાયકજ્યોત, એકરૂપ છું એવો પ્રગટ શુદ્ધ શાયકભાવ

લક્ષમાં લઇને હું અનંતકાળ ટકનાર વર્તમાનમાં પારપૂર્ણ છું એવું અંતરમાં અનુભવથી જાણુવું તે સમ્યક્દર્શન છે. આમાં જે કંઈ ગૂઢ હતું તે ઘણું સ્પષ્ટ કરીને કહ્યું છે, પણ હાથમાં લઇને બતાવાય તેવું નથી. જાતે તૈયાર થઈ, ઝીલી, ઝાગાળીને પચાવે તો અવશ્ય ગુણ થાય.

આ વસ્તુ જ સમજવી એ ખરેખર મહત્વનું છે. નિરપેક્ષ, અલેક્ષ, આખો સ્વભાવ વર્તમાનમાં સાક્ષાત્ શુદ્ધપણે જે રીતે છે તે રીતે અનાદિથી લક્ષમાં લીધો નથી. પરથી જુદા એકત્વની વાત કદી માંલણી પણ નથી, તેથી મુરકેલ લાગે છે. પણ “સમજ પીછે સખ સરલ હૈ.” સમ્યક્ દર્શન થયા પહેલાં શરૂઆતમાં જ સમજવાની આ વાત છે. વર્તમાનમાં દરેક સમયે આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપ હોવાથી તેને જ વિષય (લક્ષ, ધ્યેય) બનાવી શુદ્ધ, અખંડપણે લક્ષમાં લેવા જેવો છે તે શુદ્ધ આત્મા જ સમ્યક્દર્શનનો વિષય છે. વર્તમાન વિકારી અવસ્થા તથા અધૂરી નિર્ભળ પર્યાય એ ક્ષણિક ભેદને ગૌણ કરીને, એક સમયની વર્તમાન અવસ્થા સિવાયનો, વર્તમાન વર્તતી એક એક અવસ્થા સાથે જ દરેક સમયમાં અનંત ચૈતન્યગાંઠિતરૂપે આખો સામાન્ય ધ્રુવ સ્વભાવ છે તે લક્ષમાં લેવો તે દ્રવ્યદૃષ્ટિનો વિષય છે.

જ્ઞાનનો ઉપધોગ દરેક સમયે વર્તે છે, તેમાં વર્તમાન ભવનો ખ્યાલ છે, ગયા અનંત ભવમાં પણ તે વખતના વર્તમાન વર્તતા ભાવે ખ્યાલ કરતો હતો. એ રીતે અનંત ભવમાં પાતે વસ્તુ, તેવું ક્ષેત્ર, તેનો કાળ, અને તેના ભાવને જ્ઞાનસામર્થ્યથી જાણવાપણે વર્તતો હતો. હવે પછીના જેટલા ભવ કરશે તેમાં પણ વર્તમાન વર્તતું જ્ઞાન કરશે. એવું બધું સામર્થ્ય પૂર્વે એકએક સમયે હતું. જ્યારે જ્યારે જે જે ભવમાં હતો ત્યારે ત્યારે જ્ઞાનમાં તેને તે તે ભાવે જાણતો હતો, તો પણ તે ભવ પૂરતું—તે અવસ્થા પૂરતું જ—સામર્થ્ય ન હતું પણ બીજા અનંત ભવોનું જ્ઞાન કરનાર અનંત સામર્થ્ય હતું. આ તો એક જ્ઞાનગુણની વાત કદી. એવા અનંતગુણ એક સાથે વસ્તુપણે ત્રિકાળ ટકનારા, પૂર્ણ અલેક્ષરૂપે, એકએક સમજવા. વર્તમાન પર્યાયના બે ન જોતાં ત્રિકાળી અખંડ સ્વરૂપને

જોડો તો આત્મા દ્રવ્યે, ગુણે અને પર્યાયે શુદ્ધ જ છે. તેમાં પુણ્ય-
પાપરૂપ ઉપાધિનો ભેદ નથી, મનના સંબંધનો વિકલ્પ પણ નથી.
ત્રણેકાળ એકરૂપ ટકનારો, સાચક, બેહુદ સ્વભાવના સામર્થ્યનો હું
પિંડ છું; એક સમયની અવસ્થા પૂરતો નથી પણ નિત્ય, નિરાલંબી,
નિરપેક્ષ, અનંતગુણરૂપે ટકનારો પૂર્ણ છું. એવો નિર્મળ સ્વભાવ
લક્ષમાં ન આવે ત્યાંમુધી સમ્યક્દર્શન નથી, માયુ' જ્ઞાન પણ નથી,
અને અંતરમાં જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર પણ નથી. જ્યાં નિશ્ચયથી
મમ્યક્દર્શન નથી ત્યાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર સાચાં નથી. માટે પ્રથમમાં
પ્રથમ આ સમજવું પડશે હજી તો શ્રોક્ષમાર્ગની શરૂઆત-આત્માની
ઓળખાણ શીરીતે છે તેના અહીં પ્રારંભ થાય છે.

જીઓ ભાઈ! વાત તો ભાષાથી થાય છે, ભાષા સ્વભાવથી
જુદી છે. જડરૂપ વાણીદ્વારા ચેતનરૂપ આત્મા પૂરેપૂરો કેવીરીતે કહી
શકાય? વાણી તો જડ, રૂપી છે અને આત્મા ચેતન, અરૂપી છે.
વાણીરૂપ દુરભન દ્વારા સર્જનનાં વખાણ કેટલાં કરાવવાં?

કોઈ કહે “તમે અમને સમજાવો તો તમે સાચા!” પણ એમ
અને નહિ. કોઈ માને તો જ સત્યની કિંમત થાય એવું સત્ય નથી.
હું જીવો સ્વતંત્ર છું, તારી તૈયારી વિના કોઈ નિમિત્ત થઈ શકે નહિ.
સામે સમજે તો સમજવામાં નિમિત્ત કહેવાય, ન સમજે તો નિમિત્ત
પણ ન કહેવાય. જગત સમજે કે ન સમજે પણ સત્ય છે તે ફરે તેમ નથી.

લોકોને અંતરેયું સંક્રમતત્ત્વ મોંધું થઈ પડ્યું છે, કેમકે તેની
વાત કહી સાંભળી નથી. તેથી બહારની વાતોના ધડાકા કરે. કેટલાક
બોલકા એવું ભરડે કે કંઈ બ્રેજ નહિ. બાપુ! અનંતકાળમાં તને
સમ્યક્ વસ્તુસ્થિતિની ખબર પડી નથી, સત સાંભળ્યું પણ નથી,
પૂર્વે અનંતકાળે નહિ પ્રાપ્ત થયેલ આ અપૂર્વ ચીજ છે. તે શુદ્ધ-
આત્માની વાત છૂટી ગાથામાં શરૂ કરે છે. કહે છે કે ‘આ છૂટીના લખ્યા
લેખ કોઈના ટાળ્યા ટળે તેમ નથી.’”

ભગવાન આત્મા મન, વાણી, દેહ, ઇન્દ્રિયોથી નિરાળો છે, પુણ્ય
પાપના વિકલ્પ સહિત છે, વર્તમાન મનના અવલંબને જીણાય તેવડો

જ નથી, પણ એક એક સમયમાં અનંતગુણનો પિંડ ધ્રુવ સ્વભાવી છે તેમાં વર્તમાન પર્યાય બુદ્ધી નથી, છતાં વર્તમાન પર્યાયભેદનું લક્ષણ છે, સામાન્ય રૂતું ધ્રુવ શક્તિરૂપ આખું તત્ત્વ છે તે જ આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. એમ આખો દ્રવ્યસ્વભાવ જ્ઞાયકપણે જણાયો તે તો તે જ છે.

પ્ર'ન'-આત્માને જ્ઞાયક કહેતાં પરની ઉપાધિની અપેક્ષા આવે છે ?

ઉત્તર:-નહિ. પરને જાણવા જવું પડતું નથી, પણ પોતાને જાણતાં પર સહેજે જ જણાઈ જાય છે એટલે પરને જોવાની ઉપાધિ નથી. પર્યાયને ન જોતાં નિરપેક્ષ, અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવને જોવો એનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે; એમ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે.

તા. ૩-૭-૪૩.

કરેક પદાર્થ સત્ છે. જે ન હોય તે નવો ઉત્પન્ન થાય નહિ, અને જે હોય તેનો સર્વથા નાશ થાય નહિ, ધ્રુવ સ્વભાવપણે રૂકીને રૂપાંતર થાય જે પદાર્થ હોય તે નાશ ન થાય છતાં તેમાં કાંઈ અવસ્થાંતર ન થતું હોય તો વિકાર રૂપી અવિકારીપણું કદી થાય નહિ. જેમ દૂધની અવસ્થા બદલી દહીં થતું ન હોય તો કાંઈ કાર્યવિગેય થઈ શકે નહિ, અને જો પદાર્થ કેવળ નિત્ય જ હોય, કૂટસ્થપણે ત્રિકાળી એકરૂપે જ રહે, તો અશુદ્ધ અવસ્થા પસંદી શુદ્ધ અવસ્થા પ્રગટ થઈ શકે નહિ.

આત્મા નિત્ય છે, અને તેનું જ્ઞાયકપણું કાયમ રહે છે. તે તરફની દૃષ્ટિ કરતાં આત્મા એકલો જ્ઞાયક, નિર્મળ, નિત્ય, અખંડ પિંડ છે તે જણાય છે. આત્મામાં અનંત ગુણરૂપ ગતિ ત્રિકાળ ભરી પડી છે. શક્તિરૂપે તો ગુણ શુદ્ધ જ છે, પણ વર્તમાન એક અવસ્થામાં અશુદ્ધ છે. અવસ્થામાં વિકાર (બિજુષ) થાય છે, પણ આખો ગુણ વિકારી થતો નથી. નિર્વિકારી, ત્રિકાળ પૂર્ણને લક્ષણમાં ન લે, તો અધ્રુવ-ક્ષણિક વિકારભાવને નાશ કરવાનો પુરુષાર્થ આવતો નથી. વિકારનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય ત્રણેકાળ આત્મામાં છે.

મારે અવગુણ નથી જોખતા, એમ કહેનાર અવ્યક્તપણે એમ

અર્થ છે, આણું સાંભળતાં કેઈ વિગેધ કરે છે કે અરેરે ! અમારું બધું જીડી જાય છે; પણ પ્રભુ ! તારી પ્રભુતા તને સમજાવાય છે. તારો અનંત મહિમાવાન સ્વભાવ તને સમજાવીએ છીએ. ત્યારે તું તેનો વિગેધ કરી, અસત્યનો આદર કરે તે કેમ ચાલે ?

જેમ કેઈ ખાનદાનનો પુત્ર બહારચલે (નહારી સંગતવાળો) થયો હોય, તેને તેનો પિતા કપકો આપે કે ભાઈ રે ! ખાનદાનને આ ન પાસવે, તારી જાત લાજે છે; તેમ જેઓ આત્મવિરોધી, પુણ્ય-પાપની પ્રવૃત્તિરૂપ કુસંગમાં જાય છે તેને તીર્થંકરદેવ કહે છે કે આ બહારચલાપણું તને ન મોભે, તારી પ્રભુતા લાજે છે તારી નાત જાત સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે, એમ કહી તેને પુણ્ય-પાપરહિત રહિત તેનો જ્ઞાનસ્વભાવ જણાવે છે.

જેઓ પુણ્ય-પાપ અને પરની ક્રિયાથી ધર્મ માનનારા છે તથા પુણ્ય (વિકાર) કરતાં કરતાં થીમીથી આત્મશુદ્ધિ થશે એમ માને છે તેને કહે છે કે એ ખોટી માન્યતારૂપ લાકડાના ચૂસણીઆથી સ્વાદ નહિ આવે માટે તેને છાડ અને એકવાર તારા સ્વામીન સ્વભાવની અંતરથી હા પાડ.

સ્વપ્રકાશમાન જ્યોતિ છે એવો જે જ્ઞાયક 'એક' જાય છે તેમાં પરની અપેક્ષા આવતી નથી. આત્મા જ્ઞાયકસ્વરૂપે નિરપેક્ષ, ત્રિકાળી, પૂર્ણ સામર્થ્યનો પિંડ છે. તેને ભૂલીને અજ્ઞાની જીવ સંસાર અવસ્થામાં કપાય ચક્રમાં બેડાગ્ને પુણ્ય-પાપના અનેક ભાવોને પોતાના માની તેનો કર્તા થાય છે. મન, વાણી, દેહમાં સંસાર નથી, જઠમાં સંસાર નથી, પણ દેહરહિત તથા શરીરેષ આરાં છે એવી છોડી માન્યતારૂપ અજ્ઞાનભાવ તે જ સંસાર છે.

સ્વભાવપણે જ્ઞાયકમૂર્તિ આત્મા, છે તો અનાદિ અનંત, અરૂપી, શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિત, તો પણ વર્તમાન એકેક અવસ્થાપણે અશુદ્ધતા કરીને અનાદિથી બધપર્યાયરૂપે વિકારી થાય છે. વિકારમાં બીજું નિમિત્ત હોય છે. જો પર અવલંબન વિના વિકાર સંભવે તો વિકાર સ્વભાવ થઈ જાય. અને સ્વભાવ હોય તે રંગી શકે નહિ, પણ

વિકાર રહી શકે છે મારે દરેક આત્મા દ્રવ્યસ્વભાવે તો વિકાળ શુદ્ધ જ છે.

આત્મા જડ-પુદ્ગલ કર્મોની સાથે એકમેક છે એમ કોઈ માને તો તે પરમાર્થ ખરું નથી. દ્રવ્યસ્વભાવની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો વર્તમાન અશુદ્ધ અવસ્થા વખતે પણ તે સ્વભાવે તો શુદ્ધ જ છે જેમ સોનું વર્તમાનમાં તાંબાના ભેળવાણું હોવા છતાં મોનું જુદું શુદ્ધ જ છે, તેમ ચેતન્યદ્રાવુ, જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા વિકાળ શક્તિરૂપે પરથી જુદો શુદ્ધ જ છે. સંસાર અવસ્થામાં કર્મના નિમિત્ત તરફ જોડાયેલો રૂખાય છે, છતાં તેનું જુદાપણું મરતું નથી. આત્માનું જ્ઞાન થતાં તેમાં એકામતા વધતાં સ્વભાવ પર્યાય ઘટ થતી જાય છે, કંમે કરી મોક્ષપર્યાય પ્રગટે છે ને કર્મસંયોગ રહી જાય છે. અનાદિથી પરથી સ્વભાવે જુદો હતો તો જુદો પડે છે મારે આત્માનું જુદાપણું કોઈ કાળે મરતું નથી.

હૃદનો સ્વભાવ ધોળો અને ચીકણો છે, પાણીનો સ્વભાવ પાતળો, વરાળ થઈ ઊડી જાય તેવો છે, તેમ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન-આનંદ-મય નિત્ય એકરૂપ રહવારૂપ છે અને જડ કર્મના સંયોગનો સ્વભાવ ક્ષણિક છે, અને તેના નિમિત્તને આધીન ધોને થતાં જે વિકારીભાવ થાય છે તે પણ ક્ષણિક છે.

સંસારી અવસ્થામાં અનાદિ બંધપર્યાયની અપેક્ષાથી ક્ષીર-નીરની જેમ કર્મપુદ્ગલોની સાથે આત્મા એકરૂપ હોવા છતાં, દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો જેનું મરતું કંઈ છે તેવા કપાય ચક્રના ઉદયની વિચિત્રતાથી પ્રવર્તતા જે પુણ્ય-પાપને ઉત્પન્ન કરનાર સમસ્ત અનેકરૂપ શુભ-અશુભ ભાવો, તેમના સ્વભાવે પરિણમતો નથી અર્થાત્ જ્ઞાયકભાવ છાડી તે જડરૂપ થતો નથી. કારણકે પુણ્ય-પાપાદિ પરવરતુ મેય (જ્ઞાનમાં જણાવા યોગ્ય) છે, અને આત્મા તેને જાણનાર જુદો છે.

વિદ્યા અને મેઘુળ જેવું પરમાણુઓની ક્ષણિક અવસ્થા છે. જાણવામાં ઠીક-અઠીક નથી છતાં પર ચીજ જણાણી. તેમાં ઠીક-

અડીકપણું માનવું તે વિપરીતતા છે, ન તે સાચાનું છે. હું જાણનાર, અને સાચો પદાર્થ જણાવો એવું છે; હું એકરૂપ જ્ઞાતાપણે છું. તેમાં ઠીક-અડીક બેપણું આવતું નથી.

પ્રશ્ન-શુભ, અશુભ ભાવ કેવા છે ?

ઉત્તર-પુણ્ય પાપને ઉત્પન્ન કરનારા છે, પણ આત્માની શુદ્ધતાને તે ઉત્પન્ન કરનાર નથી. શુભ લાગણી પુણ્યબંધનનો ભાવ છે, અશુભ લાગણી પાપબંધનનો ભાવ છે. બન્ને વિકાર છે ન તેથી આત્માના ગુણમાં મદદગાર નથી.

કપાય (કપૂ=સંસાર, +આય=જ્ઞાણ) એટલે સંસારનો જ્ઞાણ આપે અને આત્માના ગુણની હાંનિ કરે તે. આત્મા કરેક સમયે નવા વિકાર કરતો આવે છે. એમ પ્રચલે કપાયભાવમાં જોડાતાં જોડાતાં અનંતકાળ થયો, છતાં આત્મા કપાયરૂપે ધર્મ ગયો નથી, પણ અખંડ ચૈતન્ય ન્યોતિપણે જ રહ્યો છે.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અગ્રહ, પરિમહની મૂર્ખા વગેરે અશુભ ભાવ છે, ને તેનાથી પાપબંધ થાય છે. અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, અગ્રહચર્ચ, એવા, પૂજા, વ્રત, ભક્તિ આદિ શુભ ભાવ છે ને તેનાથી પુણ્યબંધ થાય છે. અવિકારી આત્મચર્ચ તે બન્નેથી ભુલો છે. આત્મામાં પશું મહાહુ કરવું કે છોડવું એવો કોઈ સ્વભાવ નથી, તેમજ શુભ-અશુભ વૃત્તિ પણ પરમાર્થે તેવું સ્વરૂપ નથી, વળી પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત એવા ભેદ પણ તેનામાં નથી, તે જ સમસ્ત અન્યદ્રવ્યોના ભાવોથી ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવતો શુદ્ધ કહેવાય છે.

એક સમગ્રી માંસનો કડકો લાઈ જતી હોય ત્યારે જો બીજી સમગ્રી તે પડાવી દેશે તો બીજો કડકો ચોરવા તે જાય. પણ તેને મેસુબનો થાગ મળી જાય તો સડેલું માંસ ચોરવા ન જાય પણ જેને મેસુબની કિંમત નથી તે સડેલાં માંસને જ પકડે, તેમ જેને આત્માના પરમ આનંદસ્વરૂપનું માહાત્મ્ય નથી તે જ વિકારી (મડેલાં) પુણ્ય-પાપરૂપ ભાવને પોતાનાં માનીને પકડે છે. આત્મામાં પરમ સુખ ભર્યું છે. તેનો મહિમા આવે તો પછી વિકારી ભાવને છોડી દે છે.

અજ્ઞાનીને શુભ અશુભ ભાવનું ધણીપણું છે, એટલે તેના અ-
ભિપ્રાયમાં રાગદ્વેષનું ધણીપણું ત્રિકાળી ઉભું છે, ને જ્ઞાનીને, સંપૂર્ણ
વીતરાગતા પ્રગટ ન થાય ત્યાંસુધી, પુરુષાર્થની નબળાઈથી વર્તમાન
ક્ષણિક પુણ્ય-પાપ થઈ જાય છે, પણ તેનો તે ધણી થતો નથી, કતા
થતો નથી. તેને આત્મસ્વરૂપની રચિ અંતરથી હોવાથી મંસારનું
માહુત્વ્ય આવતું નથી.

જેમ કોઈ ધન મેળવવાનો મહા લોભી છે, તેની પાસે તેનો
કોઈ સગો કાંઈ વસ્તુ મંગાવે તો લોભને વશ થઈને સગાને પણ છેતરે,
ઠારણકે તેની દૃષ્ટિ પેસા કેમ પેદા થાય તે ઉપરજ છે, તેમ જેને વિકાર
રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વભાવનો જ પ્રેમ છે, તેને પોતાની નિર્મળતા કેમ
વધે તે ઉપર જ દૃષ્ટિ હોય છે.

તા. ૪-૭-૪૬

આત્માનો ધર્મ એટલે સ્વતંત્ર અભાવ, તે ધર્મ આત્માથી
જુદો હોઈ શકે નહિ. આત્માની યથાર્થ ગ્રહા તે સમ્યગ્દર્શન, સાચો
વિવેક તે સ્વભાવનું જ્ઞાન અને પુણ્ય-પાપની લાગણી રહિત અંતરમાં
ઠરવું તે સાચું ચારિત્ર છે. આક્રિયા તે આત્માનું ચારિત્ર નથી. મન,
વાણી, કેદ, પુણ્ય, પાપ તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી, તેમ જ્યાંસુધી
છય ન જાણે ત્યાંસુધી સ્વાધીન, સુખરૂપ શુદ્ધ આત્માનો ધર્મ પ્રગટ
થાય નહિ. મારે પ્રથમ જ પોતે જે સ્વરૂપ છે તેવો તેને જાણવો-માનવો
તે જ જરૂરી છે.

પાણીને વર્તમાન અવસ્થામાં અગ્નિના સંયોગ આધીન દૃષ્ટિથી
જુઓ તો તે ઉજ્જુ દેખાય છે, છતાં તે અવસ્થા વખતે પણ પાણીમાં
શીતળ સ્વભાવ ભર્યો છે. એવો ભરોંસો દેડે તો પછી પાણી કાંઈને
પીએ અને તેથી તૃપ્તા છીએ, તેમ આત્માને નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી જુઓ
તો તે વિકારી દેખાય છે, પણ સ્વભાવમાં વિકાર નથી. ક્ષણિક વિકારી
અવસ્થા સિવાયનો તેનો આખો સ્વભાવ અખંડ ક્ષાયક નિર્વિકારી
છે. એવો સ્વભાવ જાણીને જે પોતામાં કરે તેને સહજાનંદની પ્રાપ્તિ

એકની એક વાત ઘણીવાર જીંદીજીંદી રીતે કહેવાય તેથી તેના કંઠાગો ન આવવો જોઈએ, પણ તેના અહિંમા થવો જોઈએ. જેમ કહે ઉપર સામ છે તેથી અનાદિથી રેહસા વગેરે લેનાં જીવને કંઠાગો આવતો નથી. તેને વિદ્યાસ થયો છે કે અનાદીથી શરીર નભે છે; તેમ આત્માને સમજવો, તેનાજ અહિંમામાં એકામ ધણું તે જ સુખનો ઉપાય છે. તે ઉપાય પામવા માટે ત્રારવાર પ્રેમથી તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાંભળવું અને વારવાર પરિચય કર્યો જ આ સમજતો એમ વિદ્યાસ જાયવો.

કેવળજ્ઞાન=પૂર્ણ નિર્મળ જ્ઞાનની અવસ્થા જેનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે તેમાં કિંચિત્ ન જાણવું એમ ન હોય, અરહીને કમેકમે જાણવું એમ પણ ન હોય, એક સાથે સર્વને (સ્વ-પરને) જાણવાનું સામર્થ્ય એક સમયમાં જ હોય કેવળજ્ઞાનમાં ત્રણકાળ, ત્રણસોકના સર્વ પર્યાયો તેની તમામ પર્યાયો સહિત એક સમયમાં એક સાથે જણાય છે, એવો કેવળજ્ઞાનસ્વભાવ કંઈક વૈતન્યમાં એકએક સમયમાં ગણિતરૂપે છે. કેવળજ્ઞાનમાં ભૂતકાળની અનંત પર્યાય અને ભવિષ્યની અનંત પર્યાય, જેવી વર્તમાન પર્યાય જણાય તેવી જ, પ્રત્યક્ષપણે જણાય. તેમાં વર્તમાન પર્યાય, જેમ વર્તમાનમાં વર્તે છે તેમ જાણે, ને ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાય, જેમ વર્તી ગઈ અને વર્તશે તે પણ જાણે, પણ વર્તમાન જેવીજ પ્રત્યક્ષ જાણે. હવે સમ્યક્ગર્ભની જીવને પણ ત્રણકાળની પર્યાયનું સામર્થ્ય વર્તમાન દ્રવ્યમાં ભર્યું છે, તે આપ્તા દ્રવ્યને સમ્યક્ગર્ભને પ્રતીતિમાં લીધું છે, જ્ઞાનમાં લીધું છે. કેવળજ્ઞાનમાં ભૂત-ભવિષ્યની અનંતી પર્યાય પ્રત્યક્ષ જણાય ત્યારે સમ્યક્ગર્ભને થતાં સમ્યક્જ્ઞાનમાં તે ભૂત-ભવિષ્યની પર્યાય પરોક્ષપણે જણાય પણ તે જાણે જેનું કેવળજ્ઞાની જાણે તેનું જ, માત્ર પ્રત્યક્ષ પગેક્ષનો બેદ છે. જેમ કેવળજ્ઞાની સ્વ-પરની પર્યાયને પ્રત્યક્ષ જાણે તેમ સમ્યક્જ્ઞાનમાં પણ સ્વ-પરની પર્યાય પગેક્ષ જણાય છે.

જ્ઞાનનો એવો સ્વભાવ છે કે જ્ઞાન પોતાને જાણે અને ગંગદેવ, પુણ્ય-પાપની કૃતિ ધાય તેને પણ જાણે. એમ પોતાને અને પરને જાણવાનું જ્ઞાનનું બેવડું સામર્થ્ય છે. જ્ઞાનગુણ સ્વ-પરને જાણનાર જ છે, કોઈમાં રીક-અડીક કરી અરહનાર નથી. જે એમ જાણે કે હું ગાળી,

હું દેહાદિ પરનાં કામ કરનારો છું, પર મને મદદ કરે, તેણે પોતાને પર સાથે એકમેક માન્યો છે, એટલે તેનામાં પરથી જુદા ધર્મની તાકાત છે તેમ તેણે માન્યું નથી. પરથી જુદાપણું તે સ્વમાં એકત્વ. પરથી જુદાપણાની શ્રદ્ધામાં પરથી જુદું પાડવાની પૂર્ણ તાકાત છે; આપું અનંતકાળમાં ન સમજ્યો તેથી જ ભવમાં ભમ્યો વસ્તુની મોંઘપ બતાવીને સ્વભાવનો મહિમા જણાવ્યો છે. આત્માનું પરથી સિત્ત સ્વતંત્ર સ્વરૂપ જેવું છે તેવું અહીં કહેવાય છે. આ, ધર્મની શરૂઆતની-પહેલામાં પહેલી વાત છે. ઊંચી તેરમી ભૂમિકાની વાત નથી. જેણે શુદ્ધ જ્ઞાયકભાવને લક્ષમાં લીધો તેને મોક્ષમાર્ગ શરૂ થાય છે. આપું જે સમજે નહિ તેવું ભવભ્રમણ દળે નહિ, મારે પ્રથમ સત્સમાગમે યથાર્થ સમજી એકવાર સત્યની હા પાડે કે હું વિકાર રહિત, નિર્મળ છું તેને પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદસ્વભાવની નિર્મળતા પ્રગટ થાય છે.

સક્રમ અને યથાર્થ વિષયને સમજવા મારે અત્યંત તીવ્ર અને સત્પુરુષાર્થ જોડાએ.

નિશ્ચલપણે સ્વને લક્ષમાં લે તો મોર્તિ અવશ્ય આવે. પરવસ્તુમાં રાગદ્વેષ-હૃદ્ય અનિષ્ટ બુદ્ધિ-કરે તો અસાંતિ છે. પરમાં મુગ્ધ છે એમ માન્યું તેણે પરને અને પોતાને એક માન્યો છે. સ્વ-પરના વિવેકી-જ્ઞાયક-માત્ર, નિર્મળ સ્વભાવી એવા પોતાને જુદો ન માન્યો તે પરમાં કીક અહીંક માની અટક્યો છે. વિષય-ગજદ, રૂપ, રસાદિ તથા વિકારને પોતાના માનનારે સિત્ત જ્ઞાયકમાત્ર આત્માને ન માન્યો. તે મિથ્યાદષ્ટિનો વિષય 'પર' છે ને સમ્યક્દષ્ટિનો વિષય (લક્ષ) 'સ્વ' છે. વર્તમાન ક્ષણિક વિકાર પૂરતો હું નથી. હું તો વિકારનો નાશક, અખંડાનંદ, ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકારી છું. ત્રિકાળી દ્રવ સ્વભાવને પોતાનો માનવો તે સમ્યક્જ્ઞાન છે, તેની અજ્ઞાનીને ખમર નથી.

ભવથી છૂટવું હોય, પુણ્ય-પાપની પરાધીનતાથી મુક્ત થવું હોય, પૂર્ણ સ્વતંત્ર, સહજાત્મસ્વભાવ, અખંડાનંદ આત્મભાવ પ્રગટ કરવો હોય તો આ સમજ્યે જ છૂટકો. નિવૃત્તિ લઈ, ખૂંટ મનન અને માહાત્મ્ય કરવું જોડાએ.

પરથી નને લાભ છે, પરનું કાંઈક કરી શકું છું, પર માટે તાબે છે, એવી શુદ્ધિ જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી પગમાં કંઈ અનિષ્ટપણું ટળતું નથી. આવા પ્રકારની માન્યતાના મોડાં મૂકી, નિરાસળી-આચારીન-આત્મસ્વભાવને માન્યજ છૂટકો છે. મનના અવસાનને ધર્મ નથી, શુભ વિષય ઊંડે તે પણ આત્મગુણરોધક છે. પુણ્ય-પાપરૂપ વિકારથી આત્મગુણને મદદ થાય એવું માનનારે ગુણ અને વિકારને એકમાન્યા છે, તેથી ઊંડકું સ્વતંત્ર નિર્વિકારી આત્મસ્વભાવને જેણે જાણ્યો તેણે મુક્ત થવાનો ઉપાય, તેની શ્રદ્ધા અને તેમાં સ્થિરતા એ બધું જાણ્યું છે.

શુભાગુભ ભાવથી પુણ્ય-પાપની ઉત્પત્તિ થાય છે, છતાં આત્મા તે ક્ષણિક વિકારમાં એકમેક થયો નથી. માટે પરથી ભિન્ન, સ્વભાવે નિત્ય શુદ્ધ એવા આત્માને નિરતર મેવવો, તે જ સમ્યગ્દર્શન છે, સ્વપગની ભુલાનનો વિવેક તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને આત્મશુદ્ધતામાં સ્થિરતા તે સમ્યક્ચારિત્ર છે. આનું ચારંવાર મનન-ધ્યાન કરવું, રચિ કરવી, ને સ્વભાવમાં કરવું.

લોકોને સ્વરૂપની રચિ નથી, પુણ્ય પાપ-વિકાર પ્રધન પરની રચિ છે. ધર્મના નામે જેણે અનંતવાર માન્યુ છે, તેનાથી અહીં શુદ્ધ કહેવાય છે. આત્મા દેહાદિથી પર છે, મન, વાણી, ક્રેદાદિ પરચત્તુની એક પણ ક્રિયા કરી શકતો નથી. વિકારને પાતાના માને, પણ તે રૂપ ધર્મ જતો નથી. પગથી લાભ હાનિ થાય છે એવી ઊંચી માન્યતા મૂકી છે, તેને સમ્યક્ માન્યતાવડે છેલ્લી પામે.

હવે આત્માનો એકત્વ સ્વભાવ વર્ણવે છે. આત્મા જ્ઞાયક છે, અપર પ્રકારક છે, છતાં તેનું જ્ઞાન પરના અવસાન વિનાનું છે. આત્માના સંહજ સ્વભાવને સમઘ્યા વિના જીવ નવમી પ્રેરેયકમાં અનંતવાર જઈ આવ્યો, શુભભાવવડે પ્રતાદિ પુણ્ય ક્રિયા ધર્મ તેમાં અટકી પડ્યો, માત્ર બાહ્યક્રિયા ઉપર લક્ષ રાખતું, ઘણાં હિત્યાં પુણ્ય બાંધીને અનંતવાર દેવ થયો, પણ હું નિરાસળી, જ્ઞાયક માત્ર છું, પરનો કર્તાભોક્તા. સ્વતંત્ર, હવે સ્વભાવથી છું એમ ન માન્યું. વર્તમાનમાં જેપણે પૂર્ણ છું, નિરપેક્ષ છું, કૃતકૃત્ય છું, એમ

ન માન્યું. આદ્ય શુભ પ્રવૃત્તિ ઉપર લક્ષ રહ્યું. પર લક્ષે ક્યાય ઘટાડ્યા, પુણ્ય બાંધી દેવલોકમાં ગયો, પણ ભવ ન ઘટ્યા. વિકારી અવસ્થા પૂરતો હું નથી, હું તો અનંત જ્ઞાનાનંદની મૂર્તિ છું એવો વિદ્યાસ ન આપ્યો, સ્વલક્ષ ચૂકી માત્ર શુભ ભાવ કર્યો, તેના દ્વળ સ્વરૂપે નારાયણ સંયોગોની પ્રાપ્તિ થઈ, તે અલ્પકાળમાં છૂટી જાય છે. પરથી નિરાળા આત્મસ્વભાવને અંતરથી વિચાર્યો નહિ, ગુરુગમે સમજ્યો નહિ. પરનો કોંઈક આશ્રય જોડ્યો એમ માન્યું, તેણે આત્મામાં સ્વ-તાંત્ર શુભ નથી એમ માન્યું, પણ જો આત્મામાં શુભ ન હોય તો વ્યાપકો ક્યાંથી? દરેક શુભમાં જ્ઞાન, આનંદ સ્વભાવે ભર્યા પડ્યા છે તે ઉપર લોકો લક્ષ આપતા નથી, માત્ર શુભાશુભ પ્રવૃત્તિને જ જુએ છે. દ્રવ્યસ્વભાવ પૂર્ણ છે, પરમાં તદન અદ્વિત્ય છે તેનો મહિમા આવતા નથી. લોકો ખીસે બાંધેલી ભેંસ ખીસા ફેરતી કર્યા કરે તેની ક્રિયાના જોરને જુએ છે, પણ ધરખાનને જે ખીસો પડ્યો છે, તે અદ્વિત્ય દેખાતો છતાં તેમાં જોર પડ્યું છે તે જોતા નથી. તેમ આત્મા ત્રિકાળ સક્ષિતથી પરિપૂર્ણ છે, તેના ઉપર લોકોની દૃષ્ટિ નથી, વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતા વિકાર ઉપર જ દૃષ્ટિ છે; નિત્ય, મુચ, અંખડાનંદ, ચિન્મૂર્તિ સાથેત ધરખાણેલો ખીસો (આત્મા) નિશ્ચલ-પણે પડ્યો છે તેને જોતા નથી. મન, વાણી, ટેલની પ્રવૃત્તિ હું કરું તો થાય, પરથી ભાષણ હોતો થાય, નિમિત્તથી મારું કામ થાય, એમ માન્યું તેણે 'હું નિર્મલ્ય છું' એમ માન્યું.

ઉપાદાન તૈયાર હોય, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, સ્થિરતારૂપ અંતરનો પ્રભાવ હોય તો તેને અનુકૂળ એવાં નિમિત્તો હાજર હોય જ. નિમિત્તથી સ્વકાર્પસિદ્ધિ નથી. જે નિમિત્ત સહાયક થાય તો નિમિત્ત અને પોતાનું એકત્વ થઈ જાય. પોતાના સ્વભાવમાં કશું બળ નથી એમ માનનાર, અન્યનું કોંઈક અવલમ્બન હોય તો મારો શુભ પ્રગટે, એમ માને છે; તેને નિરાવલંબી, નિરપેક્ષ આત્મતત્ત્વ ઉપર વિદ્યાસ નથી, એવો એનો અર્થ થયો. સતમાં સતની હાજરી સહજ હોય. પૂર્ણ વીતરાગતા પ્રગટી નથી અને પુરુષાર્થની નબળાઈએ પોતાનામાં અ-ખડપણે સ્થિર રહી ગયો નથી; ત્યાંમુધી અગુલથી બચવા માટે,

સત્ત્વ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ, પૂજા, પ્રભાવના, પ્રતાદિના શુભ ભાવ ધર્મભાને આવે છે, પણ તે શુભ ભાવને કદી 'ધર્મ' માનતો નથી. અ-રાગી સ્વભાવને સન્નિપ રાગીને શુદ્ધમાં જ્યારે ટકી શકતો નથી, ત્યારે શુભમાં રહે છે. પણ પ્રતાદિના શુભ ભાવ પણ રાગ છે, તેનાથી બચવું છે, અવિકારી આત્માના સ્વભાવને તેથી કાંઈ લાભ નથી, એમ તેને સમ્યક્ સમજાવું છે. શુભ ભાવથી પુણ્યપાપ થાય છે તેના ઉપર જ્ઞાનીને લક્ષ નથી; આત્મ નિર્મળ, અપ્રધનસ્વભાવ ઉપર જ લક્ષ છે. નિરાવલંબી, અરાગી સ્વભાવની મદદા છવ કરે કે તરતજ બધો રાગ ટળી જતો નથી. દષ્ટિ અવિકારી-મુખ સ્વભાવ ઉપર પડી છે તેના જોડે બાકી રહેલો અદ્વય રાગ તોડીને અદ્વયજ્ઞમાં દેવજ્ઞાન પ્રગટ કરજે, એવી પ્રતીતિ પ્રથમથી જ 'ધર્મ'ભાને છે. શુભ આત્મામાં છે તેમ ન માનતાં પરની સહાયતાવડે શુભ પ્રગટે તે નિમિત્તાધીન દષ્ટિ છે, ને તે જ અનાદિની 'અર્હિસા' છે.

ગિયનો પ્રશ્ન હતો કે "આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે તે જાણવું જ નેહ્યે ? તે જાણ્યા વિના શુ શુદ્ધિ ન થાય ?"

આચાર્યદેવ ઉત્તરરૂપે કહે છે કે "ભા ! સાંભળ. તું પ્રભુ હો, નિદ્રા પરમાત્મા જેવો હો, શક્તિએ મારામાં ને તારામાં સિદ્ધપણ સ્થાપ્યું છે; " પણ "હું તારો હું, અને કોઈ મદદરૂપ થાય" એમ જેના અભિપ્રાયમાં છે તેને, પરમાત્મપણ પોતામાં છે એવો મહિમા ક્યાંથી આવશે ? તું વર્તમાનમાં પણ પરિપૂર્ણ હો, વિકારનો નાશક હો, એવી પ્રતીતિ તો કર અને પછી પર ઉપર કાંઈ લક્ષ જતાં અદ્વય-ગગ થઈ જાય ત્યારે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રની હાજરી હોય તેને શુભ ભાવના નિમિત્તનો આગેપ અપાય છે પોતાના ભાવ અનુસારે સંયોગમાં નિમિત્તનો આરોપ થાય છે. પોતે પાપભાવ કંઈ, મરી, મન, દેહાદિ ઉપર ગગનું વલણ કરે ત્યારે તે વસ્તુઓને અશુભ ભાવનું નિમિત્ત કહેવાય છે; પણ નિમિત્ત પરને કાંઈ કંઈ-કંઈવતું નથી. ધર્મભાને શુભ ભાવ ઉપર દષ્ટિ નથી; પછી તે શુભ ભાવ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રની ભક્તિનો હોય કે પ્રતાદિનો હોય, પણ તેને પરમાર્થ તો હેય જ માને છે શુભ ભાવ કે નિમિત્ત પોતાના આત્મસ્વભાવને મદદાયક નથી.

પોતાનો નિર્મળ દયલાવ જ સહાયક છે, એવા પ્રકારની માન્યતાનું જોર તે મોક્ષનું મૂળ છે. નિર્મળ દયલાવની પ્રથમ અંતર સમજણે હા પાડી, પછી વિશેષ દૃઢતા માટે વારંવાર તેનું જ શ્રવણ, મનન, અને સત્સમાગમે તેનું જ લક્ષ્ય જોઈએ.

સંસારમાં પણ પ્રથમ નિશાળે લણવા બેસે ત્યારે માસ્તર ઉપર વિશ્વાસ કરે છે. એકઠો ઘણી વખત ઘૂંટે ત્યારે માંડ વળાંક આવે છે; પણ હાથ બેસી ગયા પછી આગળના આંકડાઓ શીખતાં બહુવાર લાગતી નથી. એકઠો ઘૂંટેતાં આટલો સમય લાગ્યો તો મેટ્રિક, એમ. એ. થતાં કેટલો સમય લાગશે એમ ત્રિશશિ બંધાય નહિ; તેવીરીતે અનાદિથી પર ઉપર રચિનો-અજ્ઞાન ભાવનો-આત્માનો વળાંક છે, તે સંસાર તરફના વળાંકને પસરાવી આત્મસ્વરૂપ તરફ વળવા માટે પ્રથમ સદ્ગુરુ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, તેમનો ઉપદેશ વારંવાર અંતરમાં ઘૂંટેવો જોઈએ. ગરૂઆતમાં અધર્મ લાગે તેથી અધર્મ માનવું નહિ.

યથાર્થ સમજણે આત્માના અખંડ દ્રુવ સાયક દયલાવની એકવાર હા આવે ને પછી તેની જ લત લાગે એટલે કે ‘હા’ની ‘લત’ લાગે તો, તે રૂપ હાલત થાય છે અર્થાત્ આત્માની શુદ્ધ હાલત (અવસ્થા) ની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. સત્ય સ્વરૂપ તે ત્રિકાળ પર નિમિત્તના આશ્રય વિનાનું છે, પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. પરંતો કર્તા-લોકતા આત્મા નથી, સમય જાણનાર સ્વરૂપ જ છે, તેની હા પાડનાં અંદરથી અનંતો સવળો પુરુષાર્થ આવે છે.

અનાદિથી અત્યંત અપ્રતિષ્ઠુદ્ધ (અજ્ઞાની) છે તેને ત્રિકાળી સત્ય સ્વરૂપ સમજાવવા માટે આ સમયસારશાસ્ત્ર છે. તું શુદ્ધ પરમાત્મા છે, એમ પ્રથમ જ સંભળાવે છે. તું વિકારપણે નથી, મન-વાણી-દેહાદિપણે નથી, નિમિત્તાધીન થતો વર્તમાન ક્ષણિક વિકાર તારું સ્વરૂપ નથી, પર નિમિત્ત તને મદદ કરે નહિ, કારણકે તું નિમિત્તરૂપે નથી, અને નિમિત્ત તારામાં નથી. પર ચીજ દયલાવમાં નથી તેથી તે લાભ કે હાનિ કરી શકે નહિ. તું સ્વતંત્ર છે, નિર્મળ

આનંદધન છે, એમ યથાર્થ સ્વરૂપને સમજ્યા વિના આચરણ પણ યથાર્થ નહિ થાય

યથાર્થ સ્વરૂપને સમજ્યા પછી તરતજ સંગદ્વેષ સર્વથા ટળી ન જાય, જ્ઞાનીને અદ્ય સંગદ્વેષ રહે પણ તેણે વળીપણું હોતું નથી. દ્વિમાંથી સંગદ્વેષનો નાશ કરતાં આખા સંસારપણું માહાત્મ્ય છૂટી જાય છે

જેમ દિવાનખાનામાં કાચનું મોઢું મુંદર જૂમર હોય, તેની શોભા બોધ થઈ રાજ થતો હોય, ત્યાં જૂમર નીચે પડે ને તેના ઢુકડે ઢુકડા થઈ જાય. ઘરમાં બીજું કોઈ હાજર ન હોય તો થોડું વિચારે છે કે આ ઢુકડાને જલદી બહાર ફેંકી દેડે, નહિતર છાકરા પગેરેને વાગી જશે. આમ વિચારી પોતે કાચના ઢુકડા હાથમાં લે છે, મહાન મોઢું હોવાથી કાઠતાં થોડી વાર લાગે છે, તેટલા સમય પૂરતા તેણે કાચના ઢુકડા પોતાના હાથમાં પકડેલા રખાય છે, છતાં તેને રાખવાનો ભાવ નથી, પડવામાં હોંમ નથી જે જૂમરની શોભા બેઠેને પોતે રાજ થતો હતો, તેના ઢુકડે ઢુકડા હવે કાઢવા માગે છે. આ તો માત્ર દૃષ્ટાંત છે, હવે તે ઉપરથી સિદ્ધાંત નીકળે છે કે અજ્ઞાનપ્રભામાં જીવ વિકારને-પુણ્યના સંયોગને-પોતાના માની તેમા ફેરવે ફેરવે ફેરવે, તેમાં આનંદ માનતો, પણ બ્યારે તેને જ્ઞાન થયું કે ‘નિકાર મોડું સ્વરૂપ નથી, પુણ્યના સંયોગે મારી આત્મગોલા નથી, હું તો અનંત આનંદનો રસકંઠ છું,’ ત્યારે તેને મુક્ત ભાવની-પુણ્યની હોરા હોતી નથી. પુરુષાર્થની નમ-બાજીથી સંગદ્વેષ, પુણ્ય-પાપ કાઠતાં વાર લાગે, ને અદ્ય સંગાદિમાં બેઠા-થેલો રખાય છતાં તેણે વળીપણું હોતું નથી તેની તુચ્છતા તેને ભાસી છે તેથી તે તેને રાખવા હ-જતો નથી. ત્રણકણ, ત્રણલોકના સર્વ પદાર્થો જાળવવાનો માગે સ્વભાવ છે, એમ સ્વભાવની મહત્તા આવતા-પ્રતીત થતાં-પરતું કંતાંપણું વળીપણું ટળી જાય છે. સ્વભાવનું જોર આણ્યું, પછી ગગને ભાન થોડા કાળ રહે તે રાખવા માટે નથી, પણ કાઢવા માટે જ છે. સંગ રાખતા કદાચ વાર લાગે છતાં એક બે ભયમાં તીવ્ર પુરુષાર્થ ઉપાડી તે પૂર્ણ મોક્ષદશા પ્રગટ કરે જ. પરંતુનો નિર્મળ સ્વભાવ જાણ્યો, કે તરતજ ત્યાગી થાય એવું બાને

નહીં. પણ દષ્ટિ અખંડ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર પડી છે, તે દૃષ્ટિના
રે ઉચ્ચ સ્થિતતા કરી, અલ્પકાળમાં બધો વિકાર ઠાળીને પૂર્ણ
દ થઈ જશે.

અજ્ઞાની બાહ્ય સંયોગથી, પુણ્યાદિથી પોતાની શોભા માને
અને વિકારને પોતાના કરવા માંગે છે, પણ વિકારના સોજાથી
રા (જરા) થયો હોય તે અરેખર નિરોગતાથી પુષ્ટ થયેલો ન
હાય, તેવીજ રીતે પુણ્યઅંધન ને વિકારના સોજાથી આત્મપુષ્ટિ નથી
અંધન અને વિકારના મોજાથી રહિત આત્માની નિરોગતા છે
જ ખરી નિરોગતા છે.

આ ગાથામાં આત્માને શુદ્ધ, જ્ઞાયક દહીને મોક્ષના માણેકસ્થંભ
॥ છે. જેમ લગ્ન થતાં પહેલાં માણેકસ્થંભ રોપાય છે તેમ જેને
ની લગન લાગી છે તેણે, આ ગાથામાં આત્માનું જેનું યથાર્થ
પ દર્શાવવામાં આવ્યું છે તેનુંજ શરૂઆતમાં જણવું જોઈએ.

તા. ૫-૭-૪૩

આત્માની મહત્તા આવતાં પરની મહત્તા ઊડી જાય છે તેમ
મારમાં દહેકું છે

આત્માની સ્વતંત્ર, શુદ્ધ, પૂર્ણદગ્ધ પ્રગટ થાય તે મોક્ષ. તે મોક્ષ
થી આવતો નથી, સ્વભાવમાં જ તે પૂર્ણ નિર્મળ દશા શક્તિરૂપે
તું મૂળ એક સમ્યગ્દર્શન જ છે. તેના વિના ધર્મના નામે વ્રત,
તપશ્ચર્યા વગેરે બધું જીવ અનંતવાર કરી ચૂક્યો. બાહ્યની
વડે આત્મામાં શુદ્ધ પ્રગટ થશે, શુભ ચિદ્દેવની મદદથી શુભ
મેમ માની અનંતકાળમાં જેટલું ક્યું તેનું કેળ સંસારબ્રમણ

કોઈ અજ્ઞાની પ્રશ્ન કરે, “શું અમાનું વ્રત, તપાદિનું કાંઈ
હું ?”

તેનો ઉત્તર-વ્રત, તપાદિમાં કપાય પાતળો પાડે, દયા, દાન,
ગમ-લુપ્તિ ઘટાડે તો પુણ્ય બાંધે, પણ તે વિકાર છે તેથી
! આત્માનો ધર્મ થાય નહિ અને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે નહિ.

પ્રશ્ન:-પ્રભુ ! એ શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવો કે તેની ગતિ ધર્મના જ પુણ્ય-પાપ અવનની સહેજે તુચ્છતા સામે.

ઉત્તર:-દ્વવપાકનો સ્વાદ આખ્યા પછી સડેલી ઝરના ફાટકાનો સ્વાદ લેવાની વૃત્તિ છૂટી જાય છે; તેની તુચ્છતા સાગતાં તેમાં રસ રહેતો નથી. તેમ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનો અનુભવ થયે-આત્મિક સુખનું વેદન થતે, સસારી વિષયમુખોની તથા પુણ્ય-પાપની તુચ્છતા લાગે છે, તેથી તેમાં રમ પડતો નથી.

અશુભ છાડી શુભભાવ કરવાનો નિયેશ નથી. પણ તે શુભ ભાવ પણ અભિપ્રાયમાં આદરણીય ન માને એટલે તેના પર સહેજે તુચ્છતા લાગે અને તેનો અહિમા અંતગ્રાહી છૂટી જાય, હઠથી ન છૂટે.

હવે આત્માને જ્ઞાયક કહેવામાં જાણનારપણું આવે છે, તેમાં પર વસ્તુ જાણવાનો સ્વભાવ છે, તો શું પરના અવસંબનથી તેનું જ્ઞાન થાય છે ?

તેનો ઉત્તર-જેમ દાઢી જે મોતું તેના આકારે થવાથી અગ્નિને ઠાહક કહેવાય છે. પણ આત્મ મોનાપણે (સોનાના આકારે) થતી નથી, મોતું છુટકું પડતું ગહે છે અને અગ્નિ નીકળી જાય છે. તેમ જ્ઞાયક આત્મામાં પરવસ્તુના આકાર જણાય છે, તે તો પોતાના જ્ઞાનની જ નિર્મળતા દેખાય છે જેમ અરીસાની સ્વચ્છતામાં પરવસ્તુની હાજરી જેવી છે તેવી સ્વચ્છ ઝગડે (જણાય) ખરી, પણ તેમાં પરવસ્તુનું આશયપણું નથી. તેમ જ્ઞાનમાં શબ્દ, રસ, રૂપ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે જણાય છે. તે જાણવા વખતે પણ જ્ઞાન જ્ઞાનને જ જાણે છે, પગને જાણતું નથી કારણકે જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં જતું નથી, જ્ઞાન તો સર્વગ જાણનારપણું રહે છે. પર (જ્ઞેય) સહજ જણાય એવો સ્વ-પર પ્રકાશક જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં રહી અનેક જ્ઞેયોનું જ્ઞાન કરે, તે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાનો વેભવ છે.

ઉપરના દષ્ટાંતમાં અગ્નિની સામે લાકડાને બદલે સોતું લેવાનું કારણ એ કે સોતું અગ્નિથી નાશ પામતું નથી, લાકડું નાશ પામે

છે. જ્ઞાનમાં જાણવાથી જ્ઞેય પદાર્થો કંઈ નોંસ પામતા નથી પણ ટકી રહે છે, તેમ સોનું પણ ટકી રહેતું હોવાથી તે દૃષ્ટાંત લીધું છે.

જેમ સોનાની અશુદ્ધતા અગ્નિમાં આવતી નથી તેમ પરજ્ઞેયોને જાણતાં તે પરજ્ઞેય સ્વભાવમાં આવતાં નથી. જેનું નિમિત્ત હજાર હોય તેનું જ જ્ઞાન થાય છે, તેથી પરના અવલંબને જ્ઞાન થતું લાગે પરંતુ તે વખતે પણ જ્ઞાન તો જ્ઞાનથી જ થયું છે. નિમિત્તથી જ્ઞાન થતું હોય તો બંધાને એક સરખું જ્ઞાન થતું જોઈએ પણ તેમ થતું નથી, માટે જ્ઞાન પરાવલંબી નથી. જ્ઞાનમાં જ્ઞેય જણાય છે તે વખતે જ્ઞાન અખંડ ભુકું રહે છે અને સાચો જ્ઞેય પદાર્થ પણ તેના પાનાના સિત્ત સ્વરૂપે અખંડ રહે છે. તેનાં દૃષ્ટાંતો:—

(૧) જ્ઞેય પદાર્થ ખાટો હોય તો જ્ઞાન તેને ખાટો જાણે પણ તેથી જ્ઞાન ખાટું થઈ જતું નથી.

(૨) પચીસ હાથનો લીમડો જ્ઞાનમાં જણાતાં જ્ઞાન તેવડું લાંબું થતું નથી.

(૩) જ્ઞાન પુણ્ય-પાપ, રાગને જાણે છે ખરું, પણ તે રૂપે થઈ જતું નથી.

ઉપર માત્ર ઘોડાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં તેમ બધે સમજી લેવું. જ્ઞાન જ્ઞેયાકારે થયું કહેવાય છે, છતાં જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. જ્ઞાન જ્ઞેયના આકારરૂપે થાય છે એવો અર્થ જ્ઞેયાકારનો નથી; પણ જેનું જ્ઞેય હોય તેનું જ જ્ઞાન તેને જાણી લે છે તેને જ્ઞેયાકાર કહ્યું છે. જ્ઞાન સદાય જ્ઞાનગુણ વડે જ થાય છે ને તે જાણવા સ્વરૂપે જ પ્રવર્તે છે.

અજ્ઞાનીની માન્યતા પર ઉપર છે, તેથી તે માને છે કે મને પર અવલંબનથી જ્ઞાન થાય છે. આમ તે પોતાની સ્વાધીન સત્તાનો નાશ કરે છે, અને એજ અનાદિ સંસારનું મૂળ છે. તે માને છે કે અક્ષર, પાનાં, ઉપદેશનો શબ્દોને લીધે આરં જ્ઞાન થાય છે. એ તેની અનાદિની ઊંઘી માન્યતા છે. શબ્દના અક્ષર તો એક પછી એક ક્રમે કરીને ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં સંયોગમાં પણ ક્રમ છે, પણ જ્ઞાન બંધાતું સંગમ થાય છે; માટે શબ્દાદિથી જ્ઞાન થતું નથી. જ્ઞાન શબ્દમાંથી

નથી આવતું પણ શબ્દાદિ જેવાં નિમિત્ત હોય તેવું જ્ઞાન જાણી છે
 છે, એવો તેનો સહજ સ્વભાવ છે. જાણનાર શક્તિ આત્માની છે.
 પુસ્તક, પાનાં, શબ્દો આત્માને મદદગાર નથી. પુસ્તક, પાનાં બહુ
 વાંચું તો જ્ઞાન ઘણું વધે, પોષ્ટિક ખોરાક લેવાથી મગજ તર શહે પડી
 જ્ઞાન ખૂબ ખીસે, બહુ રોયો જાણી લઈ તો મારા જ્ઞાનનો વિકાસ
 થાય, ખૂબ દેશાદન કરીએ, પ્રદર્શનો જોએ તો જ્ઞાનનો વિકાસ થાય,
 ઘણાના મનાગમમાં આવું, ઘણી ભાષા જાણું, ઘણાં નોવેસો વાંચું
 તો બુદ્ધિ ખૂબ ખીસે, આમ પર નિમિત્તના કારણે જ્ઞાન ખીસે.
 એમ માનનાર મિથ્યાદષ્ટિ છે. તેને પાતાના આત્માના સામર્થ્યનું જ્ઞાન
 નથી, પરથી ભિન્ન આત્માની શ્રદ્ધા નથી. નિમિત્તથી મને ગુણ ધરો,
 એમ માનનાર અનંત પર સાથે રાગ કરવા જેવો છે એમ માને છે;
 તેને રાગરહિત આત્માના સ્વભાવની શ્રદ્ધા નથી. જેમ જોગ છે તે
 ગળપણ સ્વભાવની છે, જોગ અને ગળપણ અલિપ્ત છે, જોગમાં ગળ-
 પણ બહારથી નથી આવતું, તેમ જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે એટલે
 કે જ્ઞાન અને આત્મા અલિપ્ત છે, તેથી જ્ઞાન પર પદાર્થથી ધતું નથી
 કે પર પદાર્થમાં જતું નથી. ગુણ, ગુણીથી કદીપણ જુદા પડતા નથી,
 એમ કહેવામાં દરેક વસ્તુની સ્વતંત્રતા જાહેર કરવામાં આવે છે. 'તું
 સદાય જાણનાર દેખનાર સ્વરૂપે પૂર્ણ પ્રભુ છા' એમ કહી સર્વજ્ઞદેવ
 તારી સ્વતંત્રતા જાહેર કરે છે. જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈપણ કર્તવ્ય
 ને પાતાનું માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.

જાણતું તે ગુણ છે, જાણવામાં રાગદ્વેષ નથી. શુભાશુભ રાગ
 પણ જ્ઞાનનું જોય છે, તેથી તે જ્ઞાનથી ભિન્ન છે. જેણે પરથી ભિન્ન
 અખંડ જ્ઞાપક સ્વભાવ સ્વમાં એકપણે જાણ્યો તેને કદાચ અલ્પ રાગ-
 દ્વેષ થાય તો તે પણ ખરેખર તે જ્ઞાનમૂર્તિનું જોય છે.

રાગદ્વેષ જ્ઞાન થાય છે, પરને જાણતાં જાણતાં જ્ઞાન ઉદય છે,
 એ વાત ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં ખોટી છે. આત્મામાં જાણનક્રિયા સિવાય
 ને કંઈ વિરોધભાવ જણાય તે જગ્યા પર છે. જ્ઞાન પરને જાણે છે તેથી
 પરાવક્ત્રી છે એમ જો માનવામાં આવે, તો કેવળજ્ઞાન સર્વને જાણે,
 તેને પણ ઉપાધિવાળું માનવું પડશે, માટે જ્ઞાન પરાધીન નથી.

જ્ઞાન પોતેજ જોયને જાણતાં જાયકપણે જણાય છે, શબ્દો જણાયા ત્યારે પણ પોતે જાયકપણે જણાયો છે. જ્ઞાન તે પ્રગટ જ્ઞાનપણે જ રહે છે.

પ્ર'ન:-આત્માને આકાર છે ?

ઉત્તર:-હા, દરેક વસ્તુને પોતાનો આકાર હોય છે અને આત્મા પણ એક વસ્તુ છે માટે તેને પણ આકાર છે જ. દરેક વસ્તુ પોતાના આકારરૂપે છે, પરના આકારરૂપે નથી. આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ અરૂપી આકાર છે. જ્યાં આત્માને નિરાકાર કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં એમ સમજવું કે તેમાં વર્ણ, રૂપ, રસ, ગંધવાણી જડ વસ્તુ જેવો રૂપી આકાર નથી; એટલેકે રૂપી પુદ્ગલની અપેક્ષાએ નિરાકાર છે. વસ્તુ અરૂપી છે તેથી તેના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, કાવ પણ અરૂપી છે, છતાં તે વસ્તુ પોતાના આકારવાળો છે. આત્મા ચૈતન્ય આનંદની મૂર્તિ છે. વર્તમાન શરીરાકારે, શરીર જેટલા ક્ષેત્રમાં અત્યારે તે છે, છતાં શરીરથી બુદ્ધિ સ્વગુણ આકારે છે.

કસ્તુરીઓ મૃગ જેમ કસ્તુરીની મુગધ બહારથી ગાતે છે, કારણકે તે એમ માને છે કે હું તુચ્છ પ્રાણી, મહાબીકષુ મારામાં આવી મુગધ કેમ હોય ? એમ પોતાની મહત્તા લૂલવાથી બાહ્યમાં જામે છે. તેવીજ રીતે આત્મામાં પૂર્ણ જ્ઞાનગુણ ભર્યા પડ્યો છે, તેને બહારમાં સોધનાર એમ માને છે કે મારામાં કંઈ તાકાત નથી; પર ઉપર લક્ષ હોવાથી કંઈક કહું તો ગુણ પ્રગટે, એમ માનતો હોવાથી 'હું પૂર્ણ પ્રભુ છું' એવી તેને મહત્તા આવતી નથી. અને પોતાની મહત્તા નહિ માની હોવાથી પરમાં મહત્તા માની તેમાં જ જામે છે. હું શુદ્ધ, એટલે પૂર્ણ છું એવી શ્રદ્ધા તે સ્વતંત્રતાનો ઉપાય છે.

આ વસ્તુ અચિંત્ય છે. તીર્થંકર પરમાત્માએ જગત્ પાસે અપૂર્વ વસ્તુ જાહેર કરીને મૂકી, તેને કુંદકુંદાચાર્યે અમૃતના લાગ-નમાં ભરીને સમયસારમાં વહેતી મૂકી છે. ઝૂ ન સમજાય તો વારં-વાર પરિચય કરવો, સમજનારો પોતાને બરાબર સમજાય તેવો છે, મન, ઇન્દ્રિયથી પાર અરૂપી જોવાથી આત્મા ઝીણો છે, તે

વાણીથી ન પકડાય, અરૂપી જ્ઞાનવડે જ પકડાય. જેનો સ્વભાવ અરૂપી, જેનો ગુણ-પર્યાય અરૂપી, જેનું સર્વસ્વ અરૂપી, તેને રૂપી વડે જાણવા માને તો સાચું સ્વરૂપ જણાય નહિ. મન, વાણી, દેહાદિ એવા રૂપીની પ્રવૃત્તિ ઉપરથી અરૂપી જ્ઞાનમય આત્મા જણાય નહિ.

સાગાદિ પરવિકારને જાણતાં આત્મા ગગપણે, પરપણે, પરના ગુણપણે, પરની દેહ અવસ્થાપણે થઈ જતો નથી. પર વસ્તુની દ્વાજરી જ્ઞાનમાં રોયપણે જણાણી તેને પાતાની માની, હું પુરુષ, હું સ્ત્રી, હું દેહ-વદ્રિય-ગુણની ક્રિયા કરનારો, પર મારા આધારે, હું પરના આધારે એમ અજ્ઞાની માને છે તોપણ પરમાર્થ પરપણે કદી પણ થતો નથી. જેમ દીપક, ઘટપટ વગેરે પરને પ્રકાશવા વખતે પણ, પ્રકાશથી અલિપ્ત અને ઘટપટઆદિથી ભિન્ન, દીપક જ રહે છે. તેમ આત્મા, પરને જાણવા વખતે પણ જ્ઞાનથી અલિપ્ત અને પરથી ભિન્ન, જ્ઞાયક જ રહે છે. દીપકને જ્ઞાન નથી, જ્યારે આત્માને જ્ઞાન છે. અજ્ઞાની આત્મા પાતાને ભૂલી પરથી પાતાનું જ્ઞાન આવે છે એમ માને છે. પણ દીપકની જેમ જ્ઞાયકનું કર્તા-કર્મ જ્ઞાયકથી અલિપ્ત હોવાથી અને પર ભાવોથી ભિન્ન હોવાથી, શરીર, મન, વાણી તથા સામગ્રીની બેદલી અવસ્થા થાય તેને જાણનારૂં આત્મા સદા તેનાથી જુદો જ રહે છે.

સ્વતંત્રપણે રહીને કરે તે કર્તા. જ્ઞાયક સ્વભાવથી શરીરાદિ જુદાં છે એમ જાણ્યું તેમાં જાણનારો પાતે કર્તા, અને જ્ઞાયકપણે પાતાને જાણ્યા માટે પાતેજ કર્મ, અને કર્તાની થતી જ્ઞાયકભાવની પરિણતિ તે જ્ઞાતાની ક્રિયા થઈ. તે ત્રણે (કર્તા, કર્મ, ક્રિયા) જ્ઞાયકપણાથી અલિપ્ત છે.

સમ્યક્દષ્ટિ જાણવાની ક્રિયા પાતામાં કરે છે, અજ્ઞાની માને છે કે હું પરથી જાણું છું. પણ જ્ઞાનમાં જ માત્ર કર્તાનું કાર્ય છે, પરમાં નથી તથા પરના આધારે નથી. પરવસ્તુનાં કાર્યો આત્માને આધીન નથી. પરતુ જહુ પ્યાન રાખું તો આત્મ થાય, એમ અજ્ઞાની માને છે; પણ તેની એ માન્યતા તદ્દન ખોટી છે. પુણ્યના સચોટ ક્યારેક વાચું થતુ દેખે તેનું તે અભિમાન કહે છે

આત્માનું કર્તા-કર્મપણું દીપકના પ્રકાશની જેમ અનન્ય છે જેમ દીપક ઘટપટ આદિ પરવસ્તુને પ્રકાશિત કરવાની અવસ્થામાંય દીપક છે, અને પોતાને-પોતાની જ્યોતિષ્ય શિખાને-પ્રકાશવાની અવસ્થામાં પણ દીપક જ છે, તેમ જ્ઞાયકનું સમજવું.

આ તો મૂળ છે, તેમાં ગૂઢ રહસ્ય રહેલું છે. જેમ દિવાડા કાગળમાં બે લીટીમાં લખ્યું હોય કે વૈશાખ સુદ બીજના વાયદાની, રા. ૪૫૦) થી ૪૭૫) સુધીમાં, એક લાખ ગાંસડી રૂની લેતે. લખાણુ ટુંકું છતાં તેમાં ખરીદ દેનાર અને તેની પ્રતીત રાખનાર આડતીઆની હિંમત, ભરોંમો, મૂડી અને આખર કેવી અને કેટલી છે, તે બધું તેના જાણનારો તારવી લે છે. રાબ્દામાં એટલું બધું નથી લખ્યું, પણ જાણનારો બન્ને વેપારીનો ભાવ, તેનો વૈભવ, તેની આખર, વગેરે જાણી લે છે; તેમ આત્માના પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનસ્વભાવથી કહેલાં શાસ્ત્રનાં ગૂઢ રહસ્યો હાલ લીટીમાં સ્વરૂપે લખાયાં હોય છતાં તેને જાણનારો સમ્યક્જ્ઞાની તેટલામાંથી બધા ભાવ તારવી લે છે. એ રીતે આ છઠ્ઠી ગાથામાં અર્થની ઘણી ગંભીરતા લગી છે.

પરં નિમિત્ત રહિત જ્ઞાનની અવસ્થાપણે થનારો તે કર્તા અને જ્ઞાયકપણે તે અવસ્થા પોતામાં થઈ તે કર્મ, એમ સ્વધી એકત્વ અને પરધી છુદ્દા દ્વિત્વભાવી હું, એવો અંતરમાં નિશ્ચય કરવો તે સમ્યક્દર્શન છે. આ રીતે પોતાને પોતામાં જ જોવો તે ધર્મનો અંશ છે.

ભાવાર્થ:-જેમ એકલા મોનામાં અશુદ્ધતા ન હોઈ ગદાય, પણ કોઈક બીજા ધાતુનો સંયોગ આવે, તેના આગેપથી અશુદ્ધપણું કહેવાય છે; તેમ જીવમાં અશુદ્ધપણું એટલે વિકલ્પ થાય છે તે પર દ્રવ્યના સંયોગથી થાય છે. જેમ તાંબાના સંયોગમાં રહેલા છતાં સોનું સોનાપણે દ્રીડી જતું નથી, તેમ વર્તમાન અવસ્થામાં પરસંયોગથી વિકારી છતાં આત્મા આખો વિકલ્પ થઈ જતો નથી મૂળ જ્ઞાયકસ્વભાવે નિરપેક્ષ, અવિકારી, શુદ્ધ જ રહે છે.

જેમ સોનાને પરના સંયોગ વખતે સર્વથા અશુદ્ધ જ માનો તો તે શુદ્ધ થઈ ગઈએ નહિ, વર્તમાનમાં પણ મૂળ સ્વરૂપ તો મોળ-

વહુ' શુદ્ધ જ છે, એવા લક્ષે સોનું' શુદ્ધ થઈ શકે છે. તેમ ચૈતન્ય ભગવાન આત્મામાં વર્તમાનમાં કર્મોધીન થોતે થતાં મહિનતા દેખાય છે, છતાં વર્તમાન અવસ્થામાં પણ મૂળ સ્વભાવ અખંડ જ્ઞાયકપણે શુદ્ધ જ છે. એ રીતે વર્તમાનમાં પૂર્ણ વસ્તુસ્વભાવપણે જોવાથી અને તેમાં એકાગ્રતા કરવાથી ભગવાન આત્માની પૂર્ણ નિર્મળતા પ્રગટ થાય છે.

પ્રશ્ન:-આ ભગવાન આત્માનું લક્ષ કરવાનું કેને કહેવાય છે ?

ઉત્તર:-ભગવાન થઈ ગયા તેને તો કાંઈ કરવાનું રહ્યું નથી, તેથી તેમને માટે આ કથન નથી; પણ જેઓ ભગવાન થયા હશે તેવા સાધકો માટે આ કથન છે. પૂર્ણદેશ થયા પહેલાં પૂર્ણ શુદ્ધની ઓળખાણ કરવી જરૂરી છે. જેને સ્વાધીન થવું છે તેને પૂર્ણ સ્વાધીનતાના ઉપાયની શુદ્ધ દૃષ્ટિ ખતાવાય છે, અને તે જ પ્રથમમાં પ્રથમ ધર્મનો ઉપાય છે.

જેમ ધોળું વસ્ત્ર મહિનપણાની અવસ્થાવાળું દેખાય છે, તે વખતે બાળક પણ જાણે છે કે મેલનો ભાગ તે હુંગમનો નથી પણ પરનો સંધાગ છે. વસ્ત્રનું મૂળ સ્વરૂપ વર્તમાનમાં પણ ધોળું છે, એવી દૃષ્ટિ પ્રથમથી સખીને મેલ દાઢવાનો ઉપાય કરે છે; તેમ આત્મામાં વર્તમાનમાં મહિનતા જણાય છે તે ક્ષણિક અને નિર્મિતોધીન છે. સ્વભાવે તો તે નિર્મળ જ છે, એમ નિત્ય અવિકારીના લક્ષે ક્ષણિક વિકાર યાળી શકાય છે. માટે ભેદજ્ઞાનવાળી શુદ્ધજ્ઞાનદૃષ્ટિ પ્રથમ જ પ્રગટ કરવી જોઈએ.

ભેદજ્ઞાન સાચું ભયો, સમરસ નિર્મળ નીર;

ધોળી અંતર આતમા, ધોવે નિજગુણ ચીર.

(જનાગસી કેત સમયસાર નાટક)

રાગ કે વિકારરૂપે હું નથી એવી નિર્મળતાની દૃષ્ટિ વડે, ધ્રુવ સ્વભાવ ઉપર અભેદ લક્ષ કરતાં સ્થિરતા પ્રગટે છે. એવો નિર્મળ, આનંદધન ભગવાન આત્મા છે.

તા. ૬-૭-૪૩.

આત્મામાં થતી વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થાને ગૌણ કરી, આત્માનો જેવો શુદ્ધ સ્વભાવ છે તેવો અખંડપણે લક્ષમાં લેવો તે સમ્યગ્દર્શન છે.

નિર્મળ એકરૂપ જ્ઞાણપણે રહે તે જ મારો સ્વભાવ છે, ક્ષણિક મલિનતા મારો સ્વભાવ નથી એમ માનવું તે જ શરૂઆતનો ધર્મ છે.

પુણ્ય-પાપ વિચારથી જુદો, અનંત જ્ઞાનાનંદમૂર્તિ દરેક ક્ષણે પવિત્ર છે, એના ભગવાન આત્માને સત્સમાગમ વડે અંતરમાં સમજ્યા વિના, ધર્મની શરૂઆત પણ થતી નથી. અને આત્માના શુદ્ધભાવ વિના સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ અને બંધનનો નાશ થતો નથી.

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજવાની તૈયારીને માટે પાતતાની વાત ઘણીવાર થઈ ગયેલ છે. મુમુક્ષુને તૃષ્ણાનો ઘડાડો, જ્ઞાન, કંઈજા, સત્ય, બ્રહ્મચર્યનો રંગ, ધર્મનો ગ્રેમ, પ્રભાવના, ભક્તિ, તીવ્ર આસક્તિની માળખ, અને માનાદિ પાતળા પાડી જતું કરવાની ટવ, એવી લૌકિક વ્યવહાર નીતિ તો હોવી જ જોઈએ, પણ તે અપૂર્વ નથી. અહીં તો શરૂઆત આત્મામાં લોકોત્તર નીતિથી જ થાય છે. અનંત-કાળે મોંઘું મનુષ્યપણું મનુષ્ય તે વખતે ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવ કહે છે તેવું સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વ તું ન જાણ તો મનુષ્યપણું તને શું કામતું થયું? તારી જાતનો મહિમા આવ્યા વિના તૃષ્ણા-મમતા-ખરેખરી માળખી ન પડે, માટે કંઈ કે સમજ્યા પહેલાં આસક્તિ ઘટે તો અદ્વય ઘટે, પણ સમજ્યા એટલે સહેજે અનંતી મમતા અને તૃષ્ણા રહે છે. મૂળ સમજણ ઉપર વજન છે. નિરપેક્ષ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના એકલા વ્યવહારે ગુણભાવ કરી અનંતવાર નવ ઐવેયક સુધીના દેવભાવમાં જઈ આવ્યો પણ ભવ ન ઘટ્યો, માટે વીતરાગદેવ કહે છે કે પ્રથમ અવિદ્યારી આત્માને ઓળખો. વર્તમાનમાં સાક્ષાત્ શ્રી સીમંધર ભગવાન મહાવિદેહક્ષેત્રે પરમાત્મપદે છે, તેઓ પણ ધોક્કામાં તે રીતે કહે છે.

સંસારની રચિ છાડી, મોક્ષના પગથીએ (સમ્યગ્દર્શન) આવીને દેખે, તો આત્માનો બધો જોડાવ જેમ છે તેમ દેખાય. જેમ મેડી ઉપર

વેલન ભર્યો છે તેને જોના માટે દાદરા ઉપર ચડવું જોઈએ, તો જ
 મેડી ઉપર શું છે તે દખાય પણ આરકામાં નીચે ઉભો રહી વેલન
 હોવાની ના પાડે તેને તે કેમ દખાય? તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાન સાક્ષાત્
 જ્ઞાનથી આત્માની પૂર્ણ સમૃદ્ધિ શું કહેવા માગે છે, તેની પ્રાપ્તિ કેમ
 થાય, અને તે પ્રાપ્તિનો શું ઉપાય છે તે જાણવું હોય તો મોક્ષના
 પગથીએ એટલે ચોથી ભૂમિએ મમ્યદૃષ્ટિપણથી ચડવું જોઈએ
 કે મેડી ઉપર જનાર પૂર્ણ સામગ્રીના સાક્ષાત્ અનુભવ જે અને
 મેડીએ ચડતાં ઉપર ડોકીડો કરે તો ઉપર મેડીમાં શું છે તે બધી
 ખમર પડે, તેમ પૂર્ણ સાધના' લક્ષે રાગથી જુદો પડી, અદર ગુણમાં
 અખડ જ્ઞાયક તે જ હું છું એમ અનુભવે, તો પૂર્ણ સાક્ષાત્ જ્ઞાની
 જેવું અંશે દખી, આખા ત્રિકાળી સ્વભાવને જેવો છે તેવો આગળથી
 લે પરમાત્મા કેવા હોય, તેણે સાધન કેવું હોય, વચ્ચે વિકાર (ખાન-
 લાન) કેટલો હોય તે બધું, પાતે જ્ઞાયક હોવાથી સ્વ પરનો વિવેક
 ફરતાં, જાણી લે છે જેમ મેડીએ જવા માટે દાદરા ઉપર ચડતાં બધું
 સીધું દખાય, તેમ મોક્ષના દાદરે ચડવાની રાત્રીમાં જ સ્વભાવ
 શું, પુણ્ય પાપ વિગર શું, નિત્યતા-અનિત્યતા, સંયોગી તત્ત્વ કોણ છે,
 અસંયોગી તત્ત્વ કોણ છે, વગેરે બધું જાણવામાં આવી જાય છે અ
 વિરોધી ન્યાય વડે, એક આત્માને જાણતા બધું જણાય છે પુણ્ય તે
 જાણ્યા નિના ઘણા શાસ્ત્રો જાણ્યા, ઘણાં પુણ્યની ક્રિયા કરી અને
 અનતનાર નવ શ્રેયેયક સુધી ગયો પણ સ્વ ન મળ્યો જે નેનમી
 શ્રેયેયકના રૂના ઊંચા પુણ્ય બાધે છે તેનો બ્રાહ્મ વ્યવહાર ઘણો ઉચો
 હોય છે; જેમકે નમ્ર દિગંબર મુનિ હોય, પાશવ વગેરે
 મૂળ ગુણ વગેરે ચોક્ષ્યા પામે, કાંઈ નથી
 કોઈ ન કરે, એવું અનતનાર
 આત્માને જુદો જાણ્યો નહિ

જે છત્ર મનુષ્યપણ

નથી, સમ

કાંઈ પૂરો થના

મનનાં તે હારીને એ

બધાના વગેરેમાં જવાની તૈયારી તે કરે છે, ફરી અનંતકાળે ઈચ્છા અને માણસ નહિ થાય એટલે કે વસ પર્યાયને નહિ પામે.

આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાયકપણું માત્ર છે, અને તેની અવસ્થા પુદ્ગલ કર્મના નિમિત્તથી સંગાદિરૂપ મલિન છે, તે પર્યાય છે. પર્યાયની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો તે મલિન જ દેખાય છે અને દ્રવ્ય-દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું જ છે, કંઈ જડ-પણું થયું નથી. અહીં દ્રવ્યદૃષ્ટિને પ્રધાન કરી કહ્યું છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય-સ્વભાવે આત્મા પરથી જુદો જ છે, એવી નિર્ભળ ગુણદૃષ્ટિમાં વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા મુખ્ય ગણી નથી, તેથી જે પ્રમત્ત-અપ્રમત્તના ભેદ છે તે તો પર દ્રવ્યના સંયોગજનિત પર્યાયરૂપ છે. તે ક્ષણિક અશુદ્ધતા દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં ગૌણ છે.

એક વસ્તુમાં બે પ્રકાર પડે છે, એક ક્ષણિક નિમિત્ત આશ્રીત ભાવ છે અને બીજો દ્રુવ સામાન્ય સ્વભાવ છે. તે સામાન્ય સ્વભાવને જુઓ તો ત્રિકાળી જ્ઞાયક તે જ્ઞાયક જ છે, પરંપરે તથા ક્ષણિક વિકાર રૂપે તે થતો નથી, મોટે શુદ્ધ છે.

મોટા લોકડામાં કોતરણી થાડા ભાગમાં છે, બાકીનું આશ્રુ' લોકડું સામાન્ય છે, તે સામાન્યને જુઓ તો કોતરણીનો જરાક ભાગ મુખ્ય નથી; તેમ આત્મામાં વર્તમાન અવસ્થા એકએક સમયની સ્થિતિરૂપે પર નિમિત્તાશ્રીત અનાદિથી વર્તે છે, તે પુણ્ય-પાપનો ક્ષણિક વિકાર વર્તમાન પૂરતો છે. તેને ગૌણ કરી, પર નિમિત્ત રહિત, એકરૂપ સામાન્ય ત્રિકાળ નિર્ભળ દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો આત્મા પૂર્વે શુદ્ધ જ્ઞાયકપણે હોતો, વર્તમાન છે, અને ભવિષ્યમાં પણ તેવો જ રહેશે.

જેમ હુંગર ઉપર ચઢતાં ઊંચેનો ખ્યાલ મુખ્ય છે, તળેટી છે તેનો ખ્યાલ ગૌણ છે, તેમ સાધ્ય જે શુદ્ધ આત્મા, તેને મુખ્ય જ્ઞાયક સ્વભાવપણે લક્ષમાં લેતાં, ઊર્ધ્વ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવને જોતાં, વર્તમાન મલિનતા ગૌણ થઈ જાય છે.

આત્માનો સ્વભાવ જડથી, વિકારથી, રજકણના સ્વભાવથી તથા અન્ય બધાથી જુદો જ છે. વિકાર ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો જ

વેલવ ભયોં છે તેને જોવા માટે દાદરા ઉપર ચડવું જોઈએ, તો જ
 મેડી ઉપર શું છે તે દેખાય પણ ઝારડામાં નીચે ઉભો રહી વેલવ
 હોવાની ના પાડે તેને તે કેમ દેખાય? તેમ મર્જન ભગવાન સાક્ષાત્
 જ્ઞાનથી આત્માનો પૂર્ણ સમૃદ્ધિ શું કહેવા માને છે, તેની પ્રાપ્તિ કેમ
 થાય, અને તે પ્રાપ્તિનો શું ઉપાય છે તે જાણવું હોય તો મોક્ષના
 પગથીએ એટલે ચોથી ભૂમિકાએ મમ્યદષ્ટિપણથી ચડવું જોઈએ
 ઠંઠ મેડી ઉપર જનાર પૂર્ણ સામગ્રીનો સાક્ષાત્ અનુભવ કહે અને
 મેડીએ ચડતાં ઉપર ડાકીડે કરે તો ઉપર મેડીમાં શું છે તે બધી
 ખમર પડે, તેમ પૂર્ણ સાધ્યના લક્ષે રાગથી ભુલ પડી, અંદર ગુણમાં
 અખંડ જ્ઞાયક તે જ હું છું એમ અનુભવે, તો પૂર્ણ સાક્ષાત્ જ્ઞાની
 જેવું અંશે દેખી, આખા ત્રિકાળી સ્વભાવને જેવો છે તેવો આત્માની
 લે પગમાત્રા દેવા હોય, તેવું સાધન કેવું હોય, વચ્ચે વિકાર (બાધક-
 ભાવ) કેટલો હોય તે બધું, ધીમે જ્ઞાયક હોવાથી સ્વ પરનો વિવેક
 કરતાં, જાણી લે છે. જેમ મેડીએ જવા માટે દાદરા ઉપર ચડતાં બધું
 સીધું દેખાય, તેમ મોક્ષના દાદરે ચડવાની રાત્રીમાં જ સ્વભાવ
 શું, પુણ્ય પાપ વિકાર શું, નિત્યતા-અનિત્યતા, સંયોગી તત્ત્વ કોણ છે,
 એકસંયોગી તત્ત્વ કોણ છે, વગેરે બધું જાણવામાં આવી જાય છે. અ-
 વિરોધી ન્યાય વડે, એક આત્માને જાણતાં બધું જણાય છે. પણ તે
 જાણ્યા પિના ઘણાં શાસ્ત્રો ભણ્યા, ઘણાં પુણ્યની ક્રિયા કરી અને
 અનંતવાર નવ ઐવેયક સુધી ગયો પણ ભર ન મળ્યો જે નવમી
 ઐવેયકના દેવનાં ઊંચાં પુણ્ય બાધે છે તેના બાદ બ્યવહાર ઘણો હો
 હોય છે; જેમકે નમ્ર દિગંબર મુનિ હોય, પાંચ મહાવ્રત, અઠાવીસ
 મૂળ ગુણ વગેરે ચોક્ષમાં પાળે, કાંઈ વીંટી કોઈ સળગાવે તો બાદ
 કોન ન કરે, એવું અનંતવાર કયું; પણ નિરપેક્ષ, નિરાવલંબી જ્ઞાયક
 આત્માને ભુલો જાણ્યો નહિ, તેથી ભવ યજ્ઞો નહિ

જે જીવ મનુષ્યપણ પામવા છતાં સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વને પરમાર્થ
 અનુભવ કરતો નથી, સમજવાની દરકાર કરતો નથી, તેના ત્રસની
 સ્થિતિનો કાંઈ પૂરો થવા આવ્યો છે. સત્ સ્વરૂપ સાંભળવાનાં મોંઘાં
 ટાંણાં મળ્યાં તે હારીને અનંતાનંત કાંઈ 'મુધી' એકેન્દ્રિય, નિગોદ,

થઈ શકે છે; અને તે વડે વિકાળી, નિશ્ચલ સ્વભાવને જીવ જાણી લે છે.

શ્રદ્ધા અને ચારિત્રગુણના કાર્ય કરતાં જ્ઞાનગુણનું કાર્ય જુદું છે. કેમકે તે જ્ઞાન ગુણ છે, એટલે તે જાણવાનું કાર્ય કરે છે. જેકે બધા ગુણ પૂર્ણ નિર્મળ એક સાથે થાય છે તેપણુ તે જ્ઞાનગુણ નિર્મળપણું પ્રથમ જણાવે છે. સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન થયું તેમાં જ્ઞાયક-પણે જે જણાયો તે પૂર્વે જ્ઞાયક જ હતો, વર્તમાનમાં જ્ઞાયક છે અને ભવિષ્યમાં જ્ઞાયકપણે જ રહેશે. સદાય જાણનારપણે હોવાથી, ચારિત્ર ગુણમાં જે કંઈ અશુદ્ધ અવસ્થા રહી જાય છે, તેને જ્ઞાન જાળી લે છે. તે અશુદ્ધતા અહીંથી જાય છે. આ રીતે સાધકભાવમાં ગુણના કાર્યના ભેદ હોય છે.

પ્રશ્ન:-અશુદ્ધ અવસ્થા ગોણ કેવી રીતે છે ?

ઉત્તર:-શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન ગુણનું લક્ષ અખંડ જ્ઞાયક તરફ ઉપર છે, તે શ્રદ્ધાના ભેદે નિર્મળતા વધે છે. અને તેથી વર્તમાન ક્ષણિક મક્તિનતા ગોણ થઈ જાય છે; આત્મામાં અશુદ્ધ અવસ્થા ક્ષણિક, વર્તમાન એક સમય પૂરતી નવી થાય છે; તેના નારાની પ્રતીતિનું અહીં ભેદ છે. અખંડ ધ્રુવની દૃષ્ટિના લક્ષમાં શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવની મુખ્યતા રહે છે. તે દ્રવ્યદૃષ્ટિ છે. અને તે દ્રવ્યદૃષ્ટિથી જોનાર ક્ષણિક ચિદારને લક્ષમાં લેતો નથી.

જેમ શરીરના ઘોડાક ભાગ ઉપર ગૂમફું હતું તેને રૂઝ ઉપર આવતું જોઈને, અને ઊંડાણમાં સડતું નથી એમ જાણી, આખા નિરોગ શરીરના લક્ષે વર્તમાનમાં પણ ડાકર કહી દે દે જરા કાચું છે, પણ રોગ મટી ગયો છે, પાંચ છ દિવસમાં પૂરી નિરોગતા થઈ જશે; તેમ ચેતન્ય ભગવાન આત્મા જ્ઞાયકસ્વરૂપે આખો નિરોગી છે. વર્તમાનમાં થતા ક્ષણિક પુણ્ય-પાપાદિ વિકાર જેવડા જ હું છું, એમ જે જીવ પોતાને વિકાર-રોગરૂપ માને, તેનો વિકાર-રોગ મટતો નથી. પણ વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા જ મક્તિન છે તેપણુ ઊંડાણમાં એટલે શક્તિરૂપે, વર્તમાનમાં વિકાળી આખો નિર્મળ છું, એવા પૂર્ણ નિરોગ સ્વભાવ ઉપર જેની દૃષ્ટિ છે તેના ક્ષણિક રોગરૂપી રોગનો નાશ થઈ જાય છે.

ધાય છે. વિકારની બે ક્ષણ કદી ભેગી થઈ નથી. પહેલા સમયે વિકાર કર્યો, તેને બીજા સમયે તથા બીજા પુરપાઈથી ઝીલીને, બીજે સમયે બીજે નવો વિકાર કરે છે, એમ પરંપરાથી એકએક સમયનો જુદો-જુદો વિકાર જીવ કરતો આવે છે તેને નિત્ય, અવિકારી સ્વભાવના લક્ષે તોડી શકાય છે

હોદ્દાએ આ વાત સાંભળી નથી. મારામાં શું થઈ રહ્યું છે, સ્વભાવ શું, વિભાવ શું, એની કંઈ ખબર નથી. જેનાથી હિત ધાય તેની ખબર ન રાખે અને જેનાથી કાંઈપણ પોતાનું હિત ન ધાય એવા પર પડાર્યો, જેમકે ઘરમાં પેસા કેટલા, ઘરની બારીમાં રાખીઆ કેટલા, ફેર્નિચર કેટલું, વગેરે પરની ખબર રાખે.

સ્ફટિક છે તે પગના સંધિગથી ઝગીન દેખાય છે, પણ તેને વર્તમાનમાં સ્વભાવે સ્વચ્છ જોઈ શકાય છે સફેદ લુગડું છે તે પર નિમિત્તે મેલું દેખાય છે, પણ તેને વર્તમાનમાં સ્વચ્છ જોઈ શકાય છે. આ તો દ્રષ્ટાંત છે તેમાં જોનાર બીજો છે, તે એમ કહે છે; પણ આત્મામાં વર્તમાન મલિન અવસ્થા છે, તે મૂળ સ્વભાવ નથી, તેથી વર્તમાનમાં મલિન અવસ્થાવાળો જીવ પણ તેનો નિર્મળ સ્વભાવ જોઈ શકે છે.

પ્રશ્ન:-અશુદ્ધ અવસ્થામાં રહેલા જીવને, શુદ્ધ અવસ્થામાં રહેલો જીવ મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપ જોઈ શકે તે તો સંભવિત છે, પણ નીચલી (અશુદ્ધ) દશામાં રહેલાને શુદ્ધ સ્વભાવ કેમ જણાય ?

ઉત્તર:-આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ગુણ છે. તેમાં ચારિત્ર અને શ્રદ્ધા ગુણ મલિન પરિણમે છે; પણ જે જ્ઞાન ગુણ છે તે ત્રિકાળ જ્ઞાનપણે વર્તે છે, રાગપણે વર્તતો નથી તેથી જ્ઞાન, કાયદઃ સ્વભાવથી, સ્વ-પરને જાણે છે. આથી અશુદ્ધ અવસ્થા વખતે પણ આખો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે, તેને આત્મા જાણી લે છે. અજ્ઞાનીને પણ જ્ઞાન અનિતરૂપે છે, રાગને પોતાપણે માનનાથી તેનું જ્ઞાન નાશિત-રૂપે થયેલું દેખાય છે દૃષ્ટાશક્તિ, જ્ઞાનગુણ અને વીર્યગુણમાં વિષ-રીતતા નથી, પણ ભ્રાણ થાય છે અજ્ઞાનદશામાં પણ જ્ઞાનગુણનો ઉદ્ભાવ તો હોય જ છે. તે ઉદ્ભાવને એ તરફ વાળે તો સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ

બૂદ્ધી જઈ પરને પોતાનું માનવાડય આત્મજ્ઞાંતિ જેવો જગતમાં ફેઈ રોગ નથી. પુણ્ય-માપ મારો, પરના કામ હું કરી શકું, પર મને મદદ કરે, દેહાદિની ક્રિયા મારે આધીન છે, વગેરે પ્રકારની ઊંઘી માન્યતાડય રોગ અનાદિનો છે. તેને દૂર કરવા, “સદ્ગુરુ વૈધ સુમણ” એટલે કે મુજાની મેળવવા બેઠએ; અને “ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔપય વિચાર ધ્યાન,” ઔપયમાં પથ્યની વિશેષતા છે, સર્વજ્ઞ કહેલા આશય અનુસાર પોતાનું હિત-અહિત શું તેના વિવેક અંતરમાં લાવવો તે જ અર્થ પથ્ય છે, તે પથ્ય સહિત ઔપયડયી શુ વિચાર, ધ્યાન કરતાં કરતાં સ્વરૂપના મહિમામા ઠરવું તે આશિષ છે, અને સમ્યક્ચારિત્ર થતાં પૂર્ણ વીતરાગતા થઈ, નિર્મળ મોક્ષદશા પ્રાપ્ત થશે જ.

જ્ઞાન અને જ્ઞાનની ક્રિયા, નિશ્ચય-વ્યવહાર, સ્વમાં હોય છે.

દર્મના નિમિત્ત આધીન થતી અશુદ્ધતા દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં ગૌણ છે, વ્યવહાર^૧ છે, અભૂતાર્થ^૨ છે, અસત્યાર્થ^૩ છે, ઉપચાર^૪ છે. દ્રવ્યદૃષ્ટિ શુદ્ધ છે, અભેદ^૫ છે, નિશ્ચય^૬ છે, ભૂતાર્થ^૭ છે, સત્યાર્થ^૮ છે, પરમાર્થ^૯ છે મારે આત્મા જ્ઞાયક જ છે; તેમાં ભેદ નથી તેથી તે પ્રમત-અપ્રમત નથી.

‘જ્ઞાયક’ એણે નામ તેને જોયને જાણવાથી આપવામાં આવે છે. સામે જેવો પદાર્થ હોય તેવું જ જ્ઞાન જ્ઞાનમાં થાય છે તો પણ જોયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. ,

૧. પરગણિત ભાવ ન વ્યવહાર

૨. અભૂતાર્થ=ત્રિકાળ ન ટકે તેવા ક્ષણિક ભાવ

૩. ત્રિકાળ ટકે એવા સ્વરૂપથી વિપરીત તે અસત્યાર્થ.

૪. પરનિમિત્તથી થાય તે ઉપચાર.

૫. અભેદ=જ્ઞાન, દર્શન, આગ્રિ એ બધા ગુણ સ્વમાં એક સાથે અભેદ છે

૬. નિશ્ચય=પર નિમિત્તની અપેક્ષા મહિત, સ્વઆગ્રિત તે નિશ્ચય

૭. ત્રિમાળ ટકનાર તે ભૂતાર્થ

૮. સત્યાર્થ=નિર્મળ વ્યવત્રપણે પોતાનો અગ્નિવ્યવહાર

ઉપર કહ્યું તેવા તરનના ભાન વિના જોનાં જીવન પૂર્ણ થયાં તેનાં જીવન ગત્તુડિયાં, અજુગિયાં જેવાં છે. આ અપૂર્વ તત્ત્વ જાણ્યું તેનું જીવન મોક્ષના ઘરનું થયું.

હું પરથી તદ્દન જુદો, પૂર્ણ સ્વતંત્ર છું, કોઈની જરૂર પડે તેવો પરાધીન નથી, એવા ભાન વિનાના, ભલે પૈસાદાર હોય તો પણ, રોકા, એગિયાળા ■ ઓઠું માગે તે મોટો માગણ, થોડું માગે તે નાનો માગણ આત્માની સમૃદ્ધિના ભાન વિનાના બધા મંકા-માગણ છે વર્તમાન મલિનતાનું સફળ ગૌણ કંઠી, નિરોગ નિર્મળ જ્ઞાયક સ્વરૂપને જોવાની શ્રદ્ધા તેજ પૂર્ણ નિરોગ મોક્ષ કરવાનો ઉપાય છે. અંતરમાં મધ્યાર્ધ ભાન થયું કે તરત જ બધો રોગ કે અસ્થિરતાડપ નબળાઈ ન રહે, પણ જેમ જેમ રૂઝ ઉપર આવી ગયો છે, હવે એ ત્રણ ત્રિવિધ તદ્દન મટી જશે એમ જણાય, અથવા માણસને જેમ મટી ગયા પછી થોડી નબળાઈ રહી છે તે હવે, નિરોગતાના સફળ ખોરાક લેવાથી, થોડાજ વખતમાં ઝળી જશે, ને પુષ્ટિ થઈ જશે (રોગ રાખીને પુષ્ટિના ખોરાક ખાય તો રોગ વધે છે) તેમ અંતરમાં ભાન થયા પછી પૂર્ણ નિરોગ થવાનો અંતર સ્થિરતાડપ આનંદનો ખોનાક સર્વ પૂર્ણ પુષ્ટિ (સર્વજ્ઞપણ) અદ્યક્ષતામાં થઈ જશે, પણ અવિદ્યાર્થી નિરોગી તરનના ભાન વિના રોગ વધી જશે હું વર્તમાન મલિન અવસ્થા પૂરતો નથી પણ વર્તમાનમાં આખો મુખ અસાધી નિર્મળ છું, એવા જોઈએ અંશે નિર્મળ નિરોગતા તો પ્રગટી અને તે જ સ્વભાવના જોઈએ અદ્યક્ષતા સાક્ષાત્ મોક્ષદશા પ્રગટ થવાની છે; એમ વર્તમાન નિર્મળ અંશે ઉપરથી આખા નિર્મળ મોક્ષને જાણે છે. પણ આત્મામાં જનની શાંતિરૂપ, પરમાં 'વહ્નીપણ-કર્તાપણ' માનવાનો રોગ રહ્યો નથી, તેને પુણ્યના મોક્ષથી નિરોગપણ નહીં આવે

“આત્મ જ્ઞાતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વેદ મુખજી:
ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

(આત્મસિદ્ધિ)

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્રે પણ પ્રથમમાં પ્રથમ ભાવનિદ્રા અને ભાવ-રોગ મળવાનો ઉપાય કરવા જણાવ્યું છે. પોતાને જ્ઞાતા-સાક્ષીપદો

તેના ભાવ અરૂપી, તેથી ન સમગ્રાય એવું ન માનવું, આત્માને યથાર્થ જાણીને, પુણ્ય-પાપની પ્રવૃત્તિથી છૂટીને, સ્વમાં સ્થિર થઈ, અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે એવું દરેક આત્મામાં સામર્થ્ય છે તેટલું જ કહેવાય છે. દરેક આત્માની જાત એકજ છે, તેથી સર્વજ્ઞ ભગવાન એવું સ્વરૂપ કહે છે તેવું જે પ્રગટ કરવા માગે તે સમર્થને પ્રગટ કરી શકે છે. કોઈ એકજ આત્મા આવું જ્ઞાન કરી શકે, બીજો ન કરી શકે, એવું નથી.

આત્મસ્વભાવ તો મદાય સુદ્ધ જ છે. તેમાંથી વિકાર કે અશુદ્ધતા આવતી નથી. આત્મા તો પર નિમિત્ત રહિત અનંત ગુણની ખાજુ છે. પુણ્ય-પાપરૂપ વિકાર, પરસ્પ્રયોગના સમ્રે, પરમાં ઠીક-અઠીક માનતાં, વર્તમાન અવસ્થામાં (ક્ષણિક) થાય છે.

હોકો કહે કે અમને આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ નજરે દેખાતું નથી. તો તેને પૂછીએ છીએ કે જગતના જડ પદાર્થમાં સુખ છે એવું નજરે જોઈને કોણે નક્કી કર્યું? સુખ પરમાં છે એવી કલ્પના કોણે કરી? ક્યાં કરી? તેની ખબર નથી. તેનું કારણ જ્ઞાનની મૂઢતા છે. ચૈતન્ય ભગવાન પરથી જુદો, પરના આશ્રય વિનાનો છે તેના જ્ઞાન વિનાના જીવ ભણે ઘણા પૈસાવાળા હોય, મોટા દુશ્મન-અંગસામાં રહેતા હોય, છતાં જેમ કુંગરની ગુફામાં નાળકોળ આદિ પડયા રહે છે તેવા છે; કારણકે જેને હિત, અહિતનું પરમાર્થ જ્ઞાન નથી તે મૂઢ જ છે. ભગવાન કુંદકુંઢાચાર્ય અષ્ટપાદુડમાં કહે છે કે જેને આત્માની ખબર નથી તે ચાલતાં મડદાં છે.

જડ આદિ જણાય તે જડમાં જણાતું નથી, પણ જ્ઞાનથી જ્ઞાનમાં જણાય છે, જ્ઞાન જ્ઞાનની અવસ્થામાં રહીને જાણે છે. જ્ઞાનમાં પોતાની જ્ઞાનરૂપ અવસ્થા દેખાય છે.

અજ્ઞાની જડમાં, દહ, ઈંદ્રિય, સ્ત્રી, વન આદિમાં સુખ માને છે, તે કલ્પના છે. જડના કચ્છા કરી તેમાં જોયો તો સુખ ક્યાંયે દેખાશે નહિ, છતાં અજ્ઞાની મૂઢતાને લીધે પરમાં સુખ છે એમ માને છે, વંજુ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શમાં સુખ જણાય નથી. અજ્ઞાનીએ જોયા વગર અવગંધી

જ્ઞાનદ્વારા મદ્દાતું લક્ષ થાય છે, છતાં મદ્દા મદ્દાથી (સ્વભાવ ઉપર લક્ષ કરવાથી) પ્રગટે છે, અને મદ્દાના સમ્યક્પણને લીધે જ્ઞાનમાં પણ સમ્યક્પણ આવે છે.

શુદ્ધનય (સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનના અંશ) : વડે આત્માને પરથી નિરાળો, અખંડ જ્ઞાયકપણે લક્ષમાં લેવો અને એ જ સ્વરૂપે ત્રિકાળી રહે છે તેમ માનવું તે સમ્યક્મદ્દા છે.

તા. ૭-૭-૪૩.

ત્રિકાળ એકરૂપ નિર્મળ રહે તેને સમ્યક્ સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. જે આત્માનો સ્વભાવ હોય તે તેનાથી દૂર ન થઈ શકે, અને જે દૂર થાય તે (પુણ્ય-પાપ-વિકાર) તેનું સ્વરૂપ નથી.

શરીર, મન, વાણીને કાઢવા પડતાં નથી, કારણકે તે જુદાં જ છે; તે પાતાના કારણે પાપમાં રહે છે, આત્મામાં રહેતાં નથી. વર્તમાન અવસ્થામાં કર્મના નિમિત્તે શુભ-અશુભ વિકારી ભાવ થાય છે તે ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ નથી. જે ભાવ નાશ થાય તેને પાતાનો માનવો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. પુણ્ય-પાપનો આદર તે અવિકારીનો અનાદર છે. પૂર્ણ કૃતકૃત્ય આનંદ સ્વરૂપે ત્રિકાળ એકરૂપ નિર્મળ જ્ઞાયકપણે રહે તેજ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આં શુદ્ધનયનો વિષય છે.

જન્મ પાણીના પ્રવાહમાં પરવસ્તુ (પુલ, નાળાં) ના નિમિત્તે ખંડ પડે તે પાણીના સીધા પ્રવાહનું સ્વરૂપ નથી, તેમ પરસ્પરોગ-જનિત શુભાશુભ કાવવડે આત્મામાં બેદ-પડે તે શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. તે બંન્ના ભેદ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે.

આત્મામાં શું થઈ રહ્યું છે, શું માની રહ્યો છે અને આદરવા યોગ્ય શું છે તે અહીં કહેવાય છે. જગત જે માની રહ્યું છે તેમજ કરી રહ્યું છે તે ઘોઘાં છે. તત્ત્વ સમજ્યા વિના જન્મ-મરણનો અંત આવતો નથી. અનાદિ કાળથી જે ભાવે જીવ શ્રમણ કરે છે તે બંધન ભાવનો, આત્મ ભાન વડે નાશ ન કરે, તો મિથ્યામદ્દામાં અનંત ભવ કરાવવાની તાકાત છે. કોઈ કહે 'આત્મ' ઝીલું ને સમજાય. તેના જવાબમાં કહેવું બોધએ કે એ સમજ્યે જ છૂટકો છે. સાચું સુખ બોધનું હોય તો પરથી જીવપણે ધર્મ સમજવો બોધવો. આત્મા અરૂપી.

તુલ્યા ઘરયા વિના રહે નહિ, અજ્ઞાની કરી શકે તેથી અનંતગણે શુભભાવ જ્ઞાનીની ભૂમિકામાં થઈ જાય છે. જ્ઞાનીને સંપૂર્ણ વીત રાગતા પ્રગટ ન થઈ હોય, ત્યાંમુઘી નીચલી ભૂમિકામાં અશુભથી બચવા માટે શુભભાવ તેને હોય ખરો, પણ જ્ઞાની તેનો ધણી થતો નથી.

૧૪૬૭, દેહાદિની પ્રવૃત્તિ અને પુણ્ય-પાપ તે કોઈ માટે સ્વરૂપ નથી, એવી પ્રથમ શ્રદ્ધા થતાં જ જ્ઞાનીને પરમાં અનંતી આસક્તિનો પ્રેમ ઊડી જાય છે: પછી વિવેક સહિત અશુભ રાગ ઘટાડવા માટે દાનાદિ દ્વારા તે તુલ્યા ઘટાડવા વિના રહે નહિ અજ્ઞાનીએ ધણીપણે કરેલાં પુણ્ય કરતાં જ્ઞાનીનાં પુણ્યની જાત જુદી હોય છે. દેહની અમુક ક્રિયા થઈ માટે પુણ્ય થતું નથી, પણ તે વખતે પોતાના પરિણામ શુભ કરે તો પુણ્ય થાય અજ્ઞાની ધણીપણે પુણ્યના શુભભાવ કરે તો તેના કૃણમાં કદાચ દેવ, મનુષ્ય થાય; પણ પાછા મરીને ઠોર, નારકી, નિર્ગોત્ર આદિ આઠ ગતિમાં ગળે.

જે ભાવે અવન થાય તે ભાવે વર્મ ન થાય હું જુદો, નિ-
વિકારી, કર્મના નિમિત્તથી થતા નિકારથી ભિન્ન છું; એવું જ્ઞાન જેને
નથી તે ધર્મના નામે જ્યાં ત્યાં કર્તાપણાનું અભિમાન કરશે. તે શુભ-
ભાવ કરે તેનું અદ્ય પુણ્ય બંધાશે, પણ સાથે મિથ્યાદૃષ્ટિનું મોટું
પાપ પણ બંધાશે અહીં પુણ્ય છોડીને પાપમાં જવું એમ કહેવું નથી,
પણ જ્ઞાનીને નિકારી ભાવનું કર્તાપણું—ધણીપણું નથી તે કહેવું છે.
જ્ઞાની જાણેનાં દાન કરે, છતાં કોઈ શુભ ભાવમાં તેને ધણીપણું નથી
તે માટે કર્તવ્ય નથી, દેહાદિની તથા દાનાદિની ક્રિયાનો હું ધણી
નથી, પણ એકલા જ્ઞાનસ્વભાવનો હું ધણી છું; એવી દૃષ્ટિ અંતરમાં
થયા વિના, કોઈને આત્મધર્મનો અંગ પણ પ્રગટ થતો નથી.

અહીં એમ જણાવવું છે કે જિનમતનું કથન સ્વાદ્વાદરૂપ છે, તેથી અશુદ્ધનયને સર્વથા અસત્યાર્થ ન માનવો, અશુદ્ધ અવસ્થા નથી એમ ન માનવું; અશુદ્ધતા અજ્ઞાનભાવે છે પણ દ્રવ્યસ્વભાવમાં નથી એમ જાણવું.

કલ્પના કરીને મુખ માન્યું છે. એ ક્યે ઠેકાણે મુખ નક્કી કર્યું છે તેની પણ તેને ખબર નથી, છતાં અજ્ઞાની તે કલ્પનામાં એવો નિઃસંદેહ થયો છે કે તેનાથી જીવું કંઈ નક્કી કરવા તૈયાર થતો નથી. મરીર, કંદ્રિય, ધન, મકાન આદિ જડને ખબર નથી કે અમે કોણ છીએ, ખબર કરનારો પોતે છતાં દિંમત આંકે પરની. સમ્યગ્દર્શનમુખની ઊંધી અવસ્થાવડે તે પરનો કર્તા-સોક્તા છે, પરમાં મુખ દુઃખ છે એવું માની પરમાં નિઃસંદેહ થયો છે; જે ઠેકાણે ભૂલ ધાય છે તે ઠેકાણે મુધારવા માટે ચુંલાટ મારે તો નિરાકૂળ, અર્નીદ્રિય મુખઅવસ્થા પાતામાં જ છે એમ દેખે. તેમાં કલ્પના કરવી પડતી નથી. અજ્ઞાન એટલે પોતાના નિર્મળ સ્વભાવનું અભાન; તે અજ્ઞાન વડે પરમાં મુખની કલ્પના કરી છે. જેમા મુખ નથી તેમાં કલ્પના કરી, મદ આકૂળતાને મુખ માની લે છે.

આત્મામાં શુભ વિકલ્પ દ્વિત્વ ભેદરૂપ જણાય છે, તે ઉપચાર છે, એટલે કે પરમાર્થ તે ખોટા છે. દેહ, મન, વાણી સાથે આત્માને કંઈ સંબંધ નથી. જ્ઞાન, શાંતિ, નિર્મળ સ્વભાવ એટરૂપ છે, તેમાં પર લક્ષે પુરુષ-પાપ ભાવના ભેદ પડે છે, તે બધા ભેદ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે.

સાચા આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિમાં વિકાર ક્ષણિક અવસ્થા છે, તેથી તે પર્યાયાર્થિક છે; તે પરાગ્રિત છે માટે વ્યવહાર છે, વ્યવહાર છે તે સંયોગ-જનિત છે, સંયોગ આધીન ભાવ છે તે છાંડવા ભોગ છે; એમ ન જાણે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ, અજ્ઞાની છે.

અનંતકાળમાં આ વાત આત્માએ અવગૃહીત કરી નથી, તો પછી મનન ક્યાંથી કહે? પ્રત, તપ, ક્યા આદિના શુભ ભાવો હો કે ચોરી, હિંસા આદિના અશુભ ભાવ હો તે બન્ને વિકાર છે, બંધન છે. (અ-શુભથી છૂટવા પૂરતો શુભ ભાવ હીક છે પરુ તેનાથી વંચી નથી.) એમ જ્યાંમુધી ન સમજે ત્યાંમુધી પરના કર્તવ્યનું અભિમાન કરી જવ રખડે છે.

જે અવિકારી, મુક્ત સ્વભાવને પોતાનો સમજે તેને પરવસ્તુની

તુલ્યા ઘટ્યા વિના રહે નહિ, અજ્ઞાની કરી શકે તેથી અનંતગણે શુભભાવ જ્ઞાનીની ભૂમિકામાં થઈ જાય છે. જ્ઞાનીને સંપૂર્ણ વીત રાગતા પ્રગટ ન થઈ હોય, ત્યાંમુધી નીચલી ભૂમિકામાં અશુભથી બચવા માટે શુભભાવ તેને હોય અરે, પણ જ્ઞાની તેને વણી થતો નથી.

રજકણ, દેહાદિની પ્રવૃત્તિ અને પુણ્ય-પાપ તે કોઈ માર્ગ સ્વરૂપ નથી, એવી પ્રથમ મહા થતાં જ જ્ઞાનીને પરમાં અનંતી આસક્તિનો પ્રેમ ઊડી જાય છે; પછી વિવેક સહિત અશુભ રાગ ઘટાડવા માટે દાનાદિ દ્વારા તે તુલ્યા ઘટાડવા વિના રહે નહિ અજ્ઞાનીએ ધણીપણે કરેલાં પુણ્ય કરતાં જ્ઞાનીનાં પુણ્યની જાત જુદી હોય છે જેહની અમુક ક્રિયા થઈ માટે પુણ્ય થતુ નથી. પણ તે વખતે પાતાના પરિણામ શુભ કરે તો પુણ્ય થાય અજ્ઞાની વણીપણે પુણ્યના શુભભાવ કરે તો તેના કૃણમાં કદાચ દેવ, મનુષ્ય થાય; પણ પાછો મરીને ઠાર, નારકી, નિર્ગો આદિ માર ગતિમાં નખરે.

જે ભાવે બચન થાય તે ભાવે વર્મ ન થાય હું જુદો, નિ-
વિકારી, કર્મના નિમિત્તથી થતા નિકારથી ભિન્ન છું; એવું જ્ઞાન જેને નથી તે વર્મના નામે જ્યાં ત્યાં કર્તાપણાનું અભિમાન કરશે. તે શુભ-ભાવ કરે તેનું અદ્ય પુણ્ય બધારે, પણ સાથે મિથ્યાદષ્ટિનું મોટું પાપ પણ બધારે અહીં પુણ્ય છોડીને પાપમાં જવું એમ કહેવું નથી, પણ જ્ઞાનીને વિકારી ભાવનું કર્તાપણું—ધણીપણું નથી તે કહેવું છે જ્ઞાની ભાષાનાં દાન કરે, છતાં કોઈ શુભ ભાવમાં તેને ધણીપણું નથી તે માર્ગ કર્તવ્ય નથી, દેહાદિની તથા દાનાદિની ક્રિયાનો હું ધણી નથી, પણ એકલા જ્ઞાનસ્વભાવનો હું ધણી છું, એવી દષ્ટિ અંતરમાં થયા વિના, કોઈને આત્મવર્મનો અંગ પણ પ્રગટ થતો નથી.

અહીં એમ જણાવવું છે કે જિનમતનું કથન સ્વાદવાદરૂપ છે, તેથી અશુદ્ધનયને સર્વથા અસત્યાર્થ ન માનવો, અશુદ્ધ અવસ્થા નથી એમ ન માનવું; અશુદ્ધતા અજ્ઞાનભાવે છે પણ દ્રવ્યસ્વભાવમાં નથી એમ જણવું.

આત્મા સ્વભાવે નિર્મળ છે પણ વર્તમાન અવસ્થામાં સાક્ષ્ય નિર્મળ નથી. જો અવસ્થાએ નિર્મળ હોય તો પુરુષાર્થ કરીને સમ લાંબાપણ રહે નહિ, અને નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ હોય તો પ્રત્યક્ આનંદ હોય; પણ પ્રત્યક્ આનંદ નથી તેથી અવસ્થામાં અશુદ્ધતા છે. તે દાખવા માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.

સ્વભાવમાં શગદ્રેષ નથી, એમ નિર્મળ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરવા; માટે અને નિર્મળ સ્વભાવને ઉપાદેય માનવા માટે કહેવાય છે. પુણ્ય-પાપનો વિકારીભાવ હવની અવસ્થામાં થાય છે; કાંઈ જડ-દેહમાં શુભ-અશુભ વિકલ્પો થતા નથી. અશુદ્ધતા પરદ્રવ્યના સંયોગથી આત્મામાં થાય છે, પરમાં થતી નથી.

કેટલાક કહે છે, કે શરીરના ધર્મ શરીરમાં થાય છે; રોગાદિની અવસ્થા દેહમાં થાય છે તે સાચી વાત, પણ રોગ દેહી જે દ્રેષ અને નિરોગતા દેહી જે સમ આત્મા કરે છે, તે આત્મામાં થાય છે. સંયોગથી સુખદુઃખ થતું નથી. પણ સંયોગમાં ઠીક-ઁઠીક માની હું સમી, હું દ્રેષી, એમ હવ વિકાર કરે છે તે તેથી પરમાં સુખદુઃખની કલ્પના કરે છે. તે અશુદ્ધ અવસ્થા પોતાની માનવારૂપ જે અશુદ્ધનયનો પક્ષ છે તે છોડવા જેવો કલ્પો છે, કારણકે આત્મામાં પરના આસયથી જે પુણ્ય-પાપ વિકાર થાય છે તે મારા છે, એવી અશુદ્ધદ્રષ્ટિય વ્યવહારુ રતું રૂળ ચારાશીના અવતારમાં રખડવાતું છે.

કોઈ કહે, “પાપ છાડીને પુણ્ય તો કરીએને; પછી ધર્મકરીશું.”

હમણાં જ ધર્મ સમજું એવો ભાવ જે નથી કરતો તે કદી સ્વર્ગમાં જશે તો ત્યાં પણ આકૃણતા વેદશે; અજ્ઞાનીએ ત્યાં પણ હંદ્રિયોના વિષયની આકૃણતાથી અંદર સળગી રહ્યા છે.

વીતરાગદેવ કહે છે કે ભગવાન આ-માતું લક્ષ ચૂકીને જે પુણ્ય-પાપના સજ્જિત વિકારને પોતાના માને તેને જન્મ-મરણનાં દુઃખ કળે છે. જેટલું પર લક્ષથી, પરમાં કલ્પનાથી સુખ માન્યું તે સુખ નથી. જ્ઞાનીને આત્માના સુખ પાસે હંદનાં પદ પલ્લ સડાં તરણો સમાન છે. જ્ઞાનીને પુણ્યનો મહિમા નથી, આદર નથી. તે તો ગુણ

દાઝયાતું' કૃણ છે. પરને, વિકારને, ધોતાના માનવારૂપ બ્યવહારનું' કૃણ સંસાર છે. વિકાર તે જ મારું કર્તવ્ય છે એમ માનનાર આત્મા મં-સારમાં કલેશ બોગવે છે

નિર્વિકારી, પવિત્ર, આનંદધન ભગવાન આત્મા છે તેને શ્રદ્ધાના વિષયમાં ન લીધો, પુણ્ય-પાપનાં ગાણાં ગાયાં અને વિકાર તથા બંધનનો આદર કર્યો તેને જન્મ, જરા, મરણ સહિતની શ્રદ્ધાની ખખર નથી, તેથી તે પરાશ્રયથી ઠીક-અઠીક માનવારૂપ અજ્ઞાનનું' કૃણ દુઃખ બોગવે છે.

પુણ્ય-પાપ, વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, હું પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપી છું, એમ માને ત્યારે દુઃખ મટે છે. એ દુઃખ મટાડવા મારે શુદ્ધનયનો ઉપદેશ મુખ્ય છે. જ્યારે શુદ્ધનય દ્વારા શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણીને નિર્વિકારીદશા પ્રગટ કરે ત્યારે જીવ સુખી થાય છે. મારે શુદ્ધનયનો ઉપદેશ પ્રથમથી જ ઉપયોગી છે. શુદ્ધ સ્વભાવને જણાવનારો ઉપદેશ ખૂબ સાંભળવો.

આત્મા દ્રવ્યસ્વભાવે ત્રિકાળ નિર્મળ છે પણ વર્તમાન અવસ્થામાં પુણ્ય-પાપનો વિકાર તેને નથી થતો એમ સર્વથા એકાંત સમજવાથી મિથ્યાત્વ આવે છે. મારે અપેક્ષાના ભાવને બરાબર સમજી, જે ક્ષણિક વિકાર છે તે તરફનું લક્ષ છોડી, હું અવિકારી અનંતજ્ઞાનાનંદની મૂર્તિ છું, એમ ધોતાના પૂર્ણ ક્રુપ સ્વભાવને લક્ષમાં લેનાર શુદ્ધદૃષ્ટિનું અવલંબન લેવું જોઈએ. પૂર્ણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી અર્થાત્ પૂર્ણ વીતરંગ થયા પછી શુદ્ધનયનું પણ અવલંબન રહેતું નથી.

જેમ એક રાજપુત્ર મગ્ન થવાને લાયક હોય, પણ જ્યાંસુધી વર્તમાનમાં આખા રાજ્યનો માલિક થયો નથી, ત્યાંસુધી તેને ચિદ્રૂપ રહે છે. પણ જ્યારે તે સાક્ષાત્ રાજા થઈને ગાદીએ બેસે અને ધોતાની આજ્ઞા વર્તે, ત્યાર પછી હું રાજા છું એવા ચિદ્રૂપ રહે નહિ, તેની કાવના પણ ન રહે; તેમ શરૂઆતમાં આટલી અવસ્થા મલિન છે તે હું નહિ, પણ હું તો પૂર્ણ છું, શુદ્ધ છું, નિર્મળ છું, એમ નિર્મળ

પડખા તરફ વળના મારેનું વલણ રહે છે-સાનના કડે છે, પણ ત્યાં વસ્તુનું બાન કરી નિઃશક થયો, પછી સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવાના વિકલ્પો રહે નહિ નિર્ણય થતા સમ્યક્શ્રદ્ધા સંભળી વિકલ્પો રહેતા નથી

પ્રમાણનું દેખ વીતરાગતા છે દ્રવ્યસ્વભાવે પવિત્ર છું; અવસ્થાએ જરી મલિનતા છે સ્વરૂપમા સ્થિર થતા તે મલિનતા ઠળી નિર્વિકલ્પતા આવે છે અને તેનું દેખ વીતરાગતા છે આ પ્રમાણ નિશ્ચય કરવો યોગ્ય છે શુભસ્થાનની પરિપાટીમા છુટા શુભસ્થાન શુધ્ધી નો પ્રમત કહેવાય છે અને સાતમાથી માડીને અપ્રમત કહેવાય છે પરંતુ એ સર્વ શુભસ્થાનોમા કર્મના નિમિત્તની અપેક્ષા આવે છે, ત અશુદ્ધનયના કથનમાં છે. શુદ્ધનયથી આમા નિરપેક્ષ જ્ઞાયક જ છે ૬

હવે શિષ્યને પ્રશ્ન થાય છે કે આત્મા અનત જ્ઞાનમૂર્તિ, પાતાના અનતશુભ્ધી અભેદ, નિર્મળ, પૂર્ણ અને પરથી છુટો જાણનાં તેની શ્રદ્ધા તે સમ્યક્દર્શન, તે પૂર્ણ સ્વરૂપને પુણ્ય-પાપાદિ પરથી છુટું જાળનાર તે જ્ઞાન અને તેમાં સ્થિરતાપ આદિત્ર-એ પ્રભુન આત્માના રમ્ કહેવામા આવ્યા છે, તે તો નબ બેદ થયા; એ બેદ રૂપ ભાવોમાં આત્માને અશુદ્ધપણ આવે છે કે નહીં ?

ઉત્તર-નરુ અભેદ છે, તેમા બેદરૂપ લક્ષ કરતા સમ (વિકલ્પ) આવે છે અને વિકલ્પમા પરની અપેક્ષાથી બેરહી બેરહી અનત્થાના પ્રકાર પડે તેનું અશુદ્ધપણ આવે છે. એકમા અપેક્ષા બેદ પડે નહિ ત્યાં બીજી ચીજ બોડે મૂકે ત્યારે આની અપેક્ષાએ નાનું, આની અપેક્ષાએ મોટું, એમ કહેતા-બીજા પડે એમાં પરની અપેક્ષા આવે જ એમ ચેતન્યમૂર્તિ નિર્વિકલ્પ છે, તેમા સમગ્રેષ, પુણ્ય-પાપ વિકાર પ્રમત-અપ્રમત, જય-મોક્ષ, એવા બેદ પરસંયોગની અપેક્ષાએ પડે છે આ નિ એકલો સામાન્યપણે લક્ષમા લેવામા આવે તો તે જ્ઞાયક, પ્રમાણ નિર્મળ છે, તે એક જ પ્રકાર આવે છે

હવે ચાલે છે ? એક જ નિરપેક્ષ સ્વભાવભાવપણે આત્મા ઓળખાણ કરવાની પાત આવે છે. અમને અવરૂં પડે, એક આને ને વાચક છતાં અવાચકની વાતો કરે છે

આત્માનું સ્વરૂપ સમજવું સહેજ છે, કમકે તેમાં કશું નથી, બે ઘડીમાં
 મોક્ષ લે તેને અઘરું કેમ કહેવું? પાંચ લાખનો ખર્ચો બે ઘડીમાં ન
 બંધાય, કારણકે તે પરવરતું છે અને પરવરતું આત્માને તાબે નથી,
 પણ આત્મા વિદ્યાનંદમૂર્તિ છે એમ સમજી સ્વભાવમાં ઠરે તેને અંત-
 ર્મુદૂર્તમાં પૂર્ણ નિર્મળ કેવળજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી જે આ-
 ત્માની સત્તાની વાત છે તે સહેલી છે.

પ્રશ્ન:-આત્માનું જ્ઞાન સહેલું છે, તો સમજીને છવ જલદી
 કેમ ઠરી જતો નથી?

ઉત્તર:-અહીં પ્રથમ પાતાની આધીનતાની નિર્મળ શ્રદ્ધા કર-
 વાની વાત છે. સાચી અંતર ઝોળખાણ થયા પછી તે નિર્મળ શ્રદ્ધાના
 ભેરે છવ ઠરી જશે અને આત્માના સંપૂર્ણ શુદ્ધસ્વરૂપની શ્રદ્ધા
 હોવાથી તે અદ્વૈતજ્ઞાનમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશે. મારે પ્રથમ સત્યનો
 આદર કરી તેની રચિ વારવી બેઠાએ

“હમણા નહિ” એવા વાચકા કહે તો તે વારણ છે; જ્યાં બાર
 મહિને પાંચ લાખ ખર્ચે તેમ હોય ત્યાં એક મહિનામાં તે મળી જતા
 હોય તો તેની કાંઈ ના પાડે? રચિકર વસ્તુ અદ્વૈતજ્ઞાનમાં મળી જાય
 તો તેમાં આનંદ માને છે, એક કલાકમાં પાંચ લાખ કમાણો એવું માંસ-
 જતાં “હે!” એમ કાળજેથી તે ડિગ્ગો થઈ જાય છે. જેને જેની રચિ
 તેને તે સાંભળતા હરખના સડકા આવે અને તેનું બહુમાન થયા વિના
 રહે નહિ. પણ આ તો માત્ર સંસારના અનુદૂળ સંયોગની વાત થઈ,
 તેના ફળમાં મૂલ્ય છે કારણકે તેથી આત્મસાક્ષ કર્ષ નથી. આત્માની
 અપૂર્વ વાત, અદ્વૈતજ્ઞાન મોક્ષ લેવાનાં ઘણાં તેના મહિમા માંસજતાં
 જ જે હર્ષથી ડિગ્ગો અને કહે કે હું પણ બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન લઉં
 એવી પૂર્ણ તાકાતવાળો છું તે જ ખરો જિજ્ઞાસુ છે. પણ કોઈ માની
 લે કે ઠીક! આપણે હા પાડો, બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન લઈશું એમ
 મહારાજશ્રી કહેતા હતા, પણ સમજણનો કંઈ મેળ નહિ, ચેતન્યની
 નિર્મળતા શું, મલિનતા શું તે સમજવું નથી અને કેવળ બેઠાએ
 છે. તે કેમ અને?

જેમ એકજર (ગિપાદ) થતું છે, પણ ખંદક પકડવાની કળા કેળવી નથી, તે અવ્યાસ વિના ક્યા દુશ્મનને મારી શકશે? તેમ સ્વભાવ-પરભાવ શું છે, તેની શ્રદ્ધા અને સમયજ્ઞાનના વિવેકની કળા કેળવ્યા વિના સમગ્રેષને કેવીરીતે તોડી શકશે? શાસ્ત્રમાં ૪૮ મિનિટમાં આત્મા કેવળજ્ઞાન પામે છે એમ કહ્યું છે, તે આત્માની અનંત તાકાતની મદિમા માટે કહ્યું છે; અનંત આત્માઓ પૂર્ણ પુરુષાર્થ કરી ૪૮ મિનિટમાં કેવળ પામી ગયા, તે કું પણ એવોજ કું એમ નિર્જીવ કરી તેવી ભાવના કચી ને.એ.

પરવસ્તુત્વં પલ્લીપલ્લ આત્માને ત્રણજગમાં નથી, તેથી પરવસ્તુમાં તે ધાયું કરી શકે નથી. કદાચ પૂર્વ પુણ્યના નિમિત્ત પોતાની હૃદય મુજબના સંયોગો તેને મળે છે, પણ તેમાં વર્તમાન પુરુષાર્થ કાંઈ કાર્યકારી નથી, જ્યારે આત્મામાં તો પુરુષાર્થ જ કાર્યકારી છે, માટે તેની પ્રાપ્તિ અર્થે અનંત પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.

જેમ મોટા એક છે તેમાં ખીજાશ, ચીકાશ, અને વજન એ ત્રણ ભેદ લક્ષમાં લેવાથી એકરૂપ સેતુ લક્ષમાં આવતું નથી, ૫ ભેદને ગીજુ કરી એકાકાર સામાન્ય મોનાને લેવાથી તેમાં ખીજાશ ચીકાશ વગેરેના ભેદ રખાતા નથી; તેમ આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એમ ત્રણ ગુણથી એતાં એકત્વ આત્મસ્વરૂપ લક્ષમાં આવતું નથી પણ વિકલ્પ થઈ ભેદ લક્ષમાં આવે છે. તે વર્તમાન પર્યાપ્તિ ભેદરૂપ લક્ષ ગીજુ કેમ થાય, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર ત્રણે આત્મામાં એક સાં છે, તેવા અભેદની શ્રદ્ધા કેમ થાય એવો શિષ્યનો અર્દો પ્રશ્ન છે.

આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર છે, એમ ત્રણનો વિચાર કરતાં ગગની ખીંટી આવી જાય છે, માટે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને જુદા-જુદા ભેદપણે લક્ષમાં ન લેવા, પણ અવિકારી, નિરપેક્ષ, પૂર્ણ અભેદ સ્વરૂપ લક્ષમાં લેવું તે સાતમી ગાથામાં કહેવાયો.

તા. ૮-૭-૪૩.

અનાદિના અજ્ઞાનીને સમજાવવા માટે આ 'સમયસારજી' માટે પ્રથમમાં પ્રથમ આ સમજવાની જરૂર છે, ઉપર દેખે લઈ લેવું

હોય તો મળે તેવું નથી. દુઃખ જાણે તો દુઃખ મટાડવાનો ઉપાય સમજે.

આ સાતમી ગાથા સમજવામાં ઘણાને ઊંચા તરફ ઊઠ્યા છે. કેટલાક કહે છે, “હ્યો, દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્ર આત્માને નથી એમ કહ્યું છે.” પણ શું નથી, તે તેઓ સમજતા નથી, એ ત્રણના વિકલ્પ (ભેદ) આત્મામાં નથી એમ કહ્યું છે. મારે આચાર્ય મહારાજનું જે કહેવું છે તે ધરાબર સમજવું જોઈએ. “ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે.”

ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं ।

णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥

અર્થ:-જ્ઞાનીને આરિત્ર, દર્શન, જ્ઞાન-એ ત્રણ ભાવ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે; નિશ્ચયથી જ્ઞાન પણ નથી, આરિત્ર પણ તથી અને દર્શન પણ નથી; જ્ઞાની તો એક શુદ્ધ જ્ઞાયક જ છે.

પરથી લિજ, ને સ્વથી એક અભેદ સ્વરૂપે નિરપેક્ષ, નિરાવલંબી હું છું, એમ ન સમજવો તે જ મિથ્યાત્વ, અને તે અનન સંસારનું મૂળ છે.

ધર્મી જીવને નીચલી દશામાં સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્ર એ ત્રણ ભેદ વ્યવહારથી-પર નિમિત્તની અપેક્ષાથી કહેવામાં આવે છે; એક જ વસ્તુમાં એ ત્રણ શુભો છે, પણ જુદાજુદા ભાગલા નથી. જેમ મોનામાં પીગાશ, ચીકાશ, અને વજન છે પણ તેને “પીળું” તે સોતું, તેમાં ચીકાશ છે, વજન છે,” એમ એક સાથે રહેલાને જુદાજુદા કહેવા, ભેદ પાડીને સમજાવવું, તે વ્યવહાર છે. તેમ આત્મામાં સત્-ત્રિકાળ હોવાપણું, વિદ્-જ્ઞાન, આનંદ-સ્વરૂપ રમણતા-સ્થિરતા, એ એક સાથે રહેલા શુભને જુદાજુદા ભેદ પાડીને

આરિત્ર, દર્શન, જ્ઞાન પણ વ્યવહાર-કથને જ્ઞાનીને;

આરિત્ર નહિ, દર્શન નહિ, નહિ, જ્ઞાન, જ્ઞાયક શુદ્ધ છે. ૭.

કહેવા તે વ્યવહાર છે ત્રણ ખાનામાં ત્રણ ગુણના લુહાનુદા ભાગક
નથી. જેમ એક ખાનામાં ધાણ, બીજામાં જીરું અને ત્રીજામાં હળાર
લુહા છે તેમ આત્મામાં ત્રણ ગુણ લુહા નથી છતાં એક પાડીને કહેવું
તે વ્યવહાર છે; ત્રણેય એકરૂપ તે આત્માનું સ્વરૂપ છે, તે નિશ્ચય છે.

કોઈ કહે, “આત્મામાંથી તમે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર દાદી
નાંખ્યા, માત્ર પાનો કરવાનો ધર્મ રાખ્યો !” તો તેને કહેવાય કે તમે
અપેક્ષા સમજ્યા નથી. આ તો મોક્ષ પામવાની સમજણ છે. જે યથાર્થ
મમત્તે તે અકષણે મોક્ષદશા પ્રગટ લાવે. જે અપૂર્વ ભાવે સાંભળે,
સમજે તેને અનંત ભવની ભૂખ ભાને તેવી આ અદ્ભુત વાત છે
ભગવાન આત્માનો મહિમા બતાવનાર સમયસારની અસીદ્ધિ રચના
ય છે. તેમાં ત્રણકાળ, ત્રણસોડનાં સર્વ સમાધાન છે. જેનાં ભાષ્ય
હોય તેને સાંભળવા મળે અને જેને સર્વોત્તમ પ્રેમ હોય અને પુરુષાર્થ
હોય તેને અતરમાં વાત જરૂર બેસી આવ

પ્રથમ ૪ પુણ્ય જ્ઞાયક સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પપણે છે, તેની પાસ્તવિ
અક્ષા કરી ગુણના ભેદ પાડવાનો અહીં નકાર કરાયે છે. વિકલ્પ (રાગતો
અંશ) મારો નથી શુભ, અશુભ રાગના ભેદ છે, તેનાથી લુહાનો
વિવેક કરી અખડ જ્ઞાયકનો એકરૂપ નિશ્ચય કરે ત્યાં ભેદરૂપ દર્શન,
જ્ઞાન, ચારિત્ર નથી, પણ અનંતગુણનો પિંડ આત્મા છે. તેના અભેદ
નિશ્ચય વડે આત્માને લક્ષમાં લેવો, તેવી અક્ષામાં અને નિર્વિકલ્પ
રિધરતામાં ભેદનો નિષેધ થકી ગય છે; પણ ગુણનો નિષેધ થતો નથી.

મુખડના લાકડામાં મુવાળખ, મુગખ, અને વજન ત્રણ પ્રકાર
છ, તેને બીજા પદાર્થથી લુહા ઓળખાવવા માટે ગુણના ભેદ પાડ્યા
છ મુખડના લાકડામાં પાતાપણે હોવાપણું તે ‘અસ્તિ’ ધર્મ છે, બીજા-
પણ ન હોવાપણું, તે ‘નાસ્તિ’ ધર્મ છે. એમ તેમાં ઘણા ગુણો છે
તે બધા ગુણો ભેગા હોવાં છતાં ‘મુખડ મુગધી છે,’ એમ એક ગુણને
લુહા પાડી ઓળખાવતો તે વ્યવહાર છે.

જેને નિશ્ચય-વ્યવહારની ખબર નથી, તેઓ આ સાતમી
ખૂનો ખોટો અર્થ કહે છે તેથી તેઓની તે બૂધ રાળવા ખુલાસો

કરવામાં આવે છે. લાકડાને બીજાથી જુદું દેખાડવા માટે તેના ગુણો બેદથી જણાવે છે, છતાં તેમાં, ભેદ થતા નથી તેમ આત્માને પગથી જુદો. પ્રભુ સ્વરૂપે ઝોળખાવવા માટે તેના અનંત ત્રિર્મીમાંથી કેટલાક ધર્મે વડે સમજવાય, જેમકે “શ્રદ્ધા કરે તે આત્મા, સ્વ-પરને જાણે તે આત્મા, અતર ઝિથરતારૂપ ચારિત્રગુણ તે આત્મા,” એ ત્રણે ગુણ ક્રમેકે સમયે આત્મામાં એક સાથે છે-અભેદ છે. પણ જે અજ્ઞાની સમજતો નથી તેને એકેક ગુણ જુદા પાડીને સમજાવવું તે વ્યવહાર છે તેને સમજાવે છે કે જેમ પરના વિદ્યાસ કરે છે તેમ પુણ્ય-પાપ વિકાર સહિત પોતાનો વિદ્યાસ કરે તેવો ગુણ આત્માનો છે, સ્વપરને જાણનાર પોતાનું જ્ઞાન છે, પુણ્ય-પાપ તથા પરના આશય સહિત આત્મામાં એકાગ્રતા તે ચારિત્ર છે, પણ તેથી ત્રણ ગુણો જુદા થઈ જતા નથી નિશ્ચયથી જુઓ તો બધા ગુણોનો એક સાથે પિંડ જે જ્ઞાયક છે તેને અભેદપણે જુઓ તો “દર્શન નથી, જ્ઞાન નથી, ચારિત્ર નથી,” એટલે કે તે ગુણો જુદા-જુદાપણે વિષમાન નથી, પણ અનંતગુણો બેગા છે ભેદ પાડીને લક્ષ કરતાં મનના સંબંધે વિકારરૂપ ભેદ પડે છે. તે વિવેચના લક્ષ્યરૂપે અત્તરમાં સ્થિર થવાનું નથી એટલે કે અભેદ ઝિથર સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ થતો નથી.

જો એ સાથે બધા ગુણના અભેદપિંડને અખંડ નિર્મળ દ્વિતીય દેખો તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભેદ, વિકલ્પ ઉઠતા નથી એક સમયમાં મુલ્ય વ્યભાષી અનંતગુણ સ્વરૂપ અખંડપિંડ આત્મા છે એમ નિશ્ચય સ્વરૂપ અહીં જણાવે છે. આત્મા અખંડ જ્ઞાયક સ્વરૂપ હોવાથી તેમાં ગુણના ભેદનો તુકાગ આ માતમી ગાથામાં કર્યો છે.

જો ગુણ જુદા પાડવા ઉપર લક્ષ્યકર તો, મનના સંબંધથી નિકલ્પ થતાં નિર્વિકલ્પપણે અભેદ આત્મામાં કરી રહાતું નથી જુદા જુદા ગુણનો વિકલ્પ હાડી, નિર્મળ આત્મા તત્ત્વ ઉપર લક્ષ્ય કરે તો, “હું દર્શન છું, જ્ઞાન છું, ચારિત્ર છું” એમ એકેક ગુણભેદરૂપ લક્ષ્ય થતું નથી; એટલે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના વિકલ્પરૂપ ગગ ઉપજતો નથી. “હું સ્થિર થવા માગું છું,” તેવી વૃત્તિ શુભ રાગ છે “હું એકલો અખંડ વસ્તુ છું,” એમ એકત્વ અનુભવ થયે તે દર્શન, જ્ઞાન.

ચારિત્રના ભેદ પાડનાર વિકલ્પ વિદ્યમાન નથી. અભ્યર્ચનનો વિષય અભેદ છે અને ત્યાં નિર્વિકલ્પ અનુભવદશા છે.

આ પહેલામાં પહેલું 'અવેરાતના વંધાની ઉમેદવારી જેવું' છે આત્માની પરીક્ષા કરવા માટે અને પરાધીનતા ટાળવા માટે, પરથી-શુભ અશુભ વિકલ્પથી કેવીરીતે બુદ્ધા છે તેને હોંશથી માંભળવા અમળવામા હિંમા રહેવું તે અવેરીની દુકાને પાણીના કળગીઆ ભરતા ભરતા અવેરાતનો વંધો શીખવા જેવું' છે.

જે અભેદ સ્વરૂપમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભેદ પાડી વિકલ્પ કરવામાં મેકાણો તેને અભેદ અનંતગુણનોપિંડ એવા નિર્વિકલ્પ આત્માનું લક્ષ થાય નહિ, અને એવું લક્ષ થયા વિના નિર્મળ અદ્યત્ત શકે નહિ. અહીં એવું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરવાની વાત કરીએ છીએ, જેને નિર્વિકલ્પ અભેદની શ્રદ્ધા નથી તેને આ વાત કહેવાય છે

દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભેદ પાડવામાં આવે છે તે વ્યવહારરૂપ શુભ વિકલ્પ છે. તે ભેદનો નકાર કરનારા જ્ઞાનીને તો નિશ્ચયે એકપક્ષ છે જ્ઞાની સમ્યક્ષિ હવ તો એક જ્ઞાયક છે. એટલે ત્રણ ગુણના ભેદ પાડ્યા વિના, અખંડ જ્ઞાયક ઉપર લક્ષ રાખે છે. કોઈને મોનાની કારી ગરીબાણો મોડ મળ્યો, તે જ્ઞાનીને ત્યાં વેચવા જાય ત્યારે જ્ઞાની કહે 'અમે તો ગમે તેટલી ઝીણી કારીગરી કાતરી હોય તેની કિંમત ન આપીએ, માત્ર જ્ઞાનાની કિંમત આપશું' કારણકે અમને કારી ગરીબની કિંમત નથી; તેમ આત્મા પરથી નિરાણો રાગદ્વેષ, પુણ્ય-પાપ, મન, શરીર, વાળીધી ભિન્ન છે, તેમાં હું જ્ઞાન, દર્શનવાળો જ, એવા મનદ્વારા ભેદરૂપ વિચારની કારીગરી અતરમાં નિર્ણય કરવા માટે પ્રથમ જરૂરી હતી, પણ અભેદ લક્ષ વખતે ભેદની (કારીગરીની) કિંમત નથી પ્રથમ મનદ્વારા ભેદ પાડી આખું સ્વરૂપ ઓળખીને પછી ગુણના વિકલ્પરૂપ ભેદ સમાવી દેવા માટે અભેદના લક્ષે ભેદનો નકાર કરવામાં આવે છે.

માત્ર એટલી વખતે વિકલ્પ કરે, કિંમત વગેરે નક્કી કરી તોળી લેનાં સુધી વિચ્છેદ હોય, પણ પછી ખાવા વખતે તેના વિચાર કરવા

જેકાંય નહિ એમ પ્રથમ આત્માને સમજવા માટે “ જ્ઞાન છે, શ્રદ્ધા છે, સામાન્ય-વિશેષપણે આત્મા આવે છે ” એમ જ્ઞાનકારા વિચારવામાં આવતાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના વિકલ્પ આવે, પણ જ્ઞાન વડે તોલ (નિશ્ચય-માપ) કર્યા પછી, અભેદ નિર્માણની શ્રદ્ધા કરવા વખતે અને તેમાં હજી વખતે તેના વિકલ્પો હોતા નથી એમ માલ તોળવા કાંચે, કાટલાંની જરૂર પડે પણ ખાસ વખતે તે દૂર પડ્યાં રહે છે, તેમ આત્માનો નિશ્ચય કર્યા પછી એકાગ્ર અનુભવ વખતે ચારિત્ર વિગેના વિકલ્પ હજીની જરૂર નથી “ હું જ્ઞાન છું, તેમા સ્થિર થાઉં, ” એવા શુભભાવના વિકલ્પમા અટકે તો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થતો નથી; વિકલ્પ વડે જ આત્માનું દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર માને તો એવા મનના શુભભાવ આત્મા અનંતવાર ફરી ચૂકે છે. “ હું નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ છું, અનંતગુણવડે અભેદ છું ” એવી શ્રદ્ધાને અભેદપણે આત્મામાં અનુભવતાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રના બુદ્ધબુદ્ધ ભેદ જ્ઞાનીને રહેતા નથી. પ્રથમ આત્માની શ્રદ્ધા વખતે આવી એકાગ્રતા થતાં નિર્વિકલ્પ આત્માનો અનુભવ થાય છે અને આગળ વચતા વિશેષ ચારિત્રમાં એ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પપણું જ અનુભવાય છે ભેદ વડે તો વિકલ્પ થાય છે. આપુ સમજ્યા વિના કોઈ એકાંતમાં એ જગ્યાએ બેસી જાય તો તેટલા માત્રથી તેને આત્માનુભવ થતો નથી પ્રથમ સત્ય અસત્યનો નિર્ણય થયા પછી અનુભવ થઈ શકે છે

૧ વ્યવહાર એટલે કાટા કાટલાં (શુભભાવ) અનંતવાર આત્માએ કેરવ્યા, પણ પરથી બુદ્ધ અવિમરી ચિદાનંદ ભગવાન આત્માને સમ્યક્જ્ઞાનના માપમાં સર્થ નક્કી કર્યો નહિ

એક આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભેદ વિચારવામા કમ પડે છે, તેમાં મનની અપેક્ષા આવે છે, એવા ભેદ વડે એકાકાર ગુણદૃષ્ટિનો અનુભવ હોય નહિ અને અતરમાં અભેદ એકાગ્રતા થાય નહિ

ટીકા:—આ જ્ઞાનક આત્માનું જ વ પર્વાય (કર્મના સંબંધની અવગ્યા) ના નિમિત્તથી ક્ષણિક અશુદ્ધપણું થાય તે તો દૂર રહે,

(તેને પોતાનું માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. પણ 'કયા પાણું', પ્રત આચરું' વગેરે જે જે શુભ વિકલ્પ છે તે અશુદ્ધભાવ (વિકાર) છે, તેને પોતાના માને તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. તે અશુદ્ધપણું તો દૂર રહે, પણ કાચક આત્માના એકપણામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પણ વિષમાન નથી, એટલેકે એક વસ્તુમાં ત્રણ ભેદ પડતા નથી. આણું સમજતા નથી, તેને ગોઠા છે છે. પોતાની કલ્પનાથી વાંચે તો આગમ પણ અનર્થકારક થઈ પડે છે. અમયસાર પરમ આગમ છે તેમાં બધાં સમાધાન છે. અલૌકિક વાત કરી છે પણ શુરુગમ વિના સમજાય તેમ નથી. બધા શુભનો આખો પિંડ આત્મા છે તેમ અભેદ જણાવવા કહ્યું કે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર જુદાપણે વિષમાન નથી, પણ 'શુભ નથી' એમ કહેણું કહ્યું?

ધી, ગોળ અને લોટનો લાડવો આખો બનાવ્યો, પછી તેમાંથી ધી, ગોળ અને લોટ જુદા કાઢી નાખો તો તે વસ્તુજ ન રહે, તેમ આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની એકતા છે. તેના જુદાજુદા ભેદ પાડી વિચાર વડે કલ્પ કરવામાં રોકાણું તે ઠીક ન કહેવાય. શુભના ભેદ વિચાર્યા કરે તો વિકલ્પ થાય, અભેદ અનુભવ થાય નહિ જેને આત્મ અનુભવનો લાડવો ખાવો હોય તેને ત્રણ શુભના ભેદ પાડી શુભ વિકલ્પમાં રોકાણું પાસવશે નહિ, બાહ્યનું સ્પૃશ્ય અવલંબન તો નહિ પણ સૂક્ષ્મ વિકલ્પનોએ અહીં નકાર છે. લોકોને આણું સાંભળવા મળતું નથી, અંતર તત્ત્વનો વિચાર ઘણો ઓછો ચાલે છે. જેનાથી આત્માને શુભ પ્રગટે તે માંભળવા-સમજવા મળતું નથી, પણ જે બાવે અનંત ભવ પ્રથે તેવી ઊંઘી માન્યતા અને પરમાં કર્તા બોક્તાની વાતો માનનારા અને મનાવનારા ઘણા મળે છે.

આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિષમાન નથી એટલેકે ક્યાં અખડ નિર્વિકલ્પનું લક્ષ કરવું છે, ત્યાં જુદાજુદા ભેદ જણાતા નથી, પણ અનંતશુભનોપિંડ નિર્મળ કાચક એક સ્વરૂપે જણાય છે. પરમાર્થે એકત્વ સ્વરૂપમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ભેદપણે નથી.

અનંતવર્તમાણા એક ધર્મમાં જે નિષ્ણાત નથી એવા નિકટવર્તી શિષ્યને, અનંત ધર્મો સ્વરૂપ આત્માને ઓળખાવનારા કેટલાક

ધર્મી વડે, ઉપદેશકર્તા આચાર્ય અભેદના લક્ષે નામથી ભેદ પાડે છે કે સત્-ચિત્-આનંદ (સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર) તેને ધારણ કરનારો તે આત્મા છે, પણ પરમાર્થ આત્મામાં ત્રણ ગુણના બુદ્ધાબુદ્ધ ભાગના નથી માટે ભેદ વિષમાન નથી "

પ્રશ્ન:—આત્મા કેવો છે ?

ઉત્તર:—આત્મા અનંતધર્મ એટલે ગુણ સ્વરૂપ છે. જાણુ, મહાન, વીર્ય, અસ્તિત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, પ્રદેશત્વ, આદિ અનંત-ધર્મ આત્મામાં એક સાથે છે. એક વસ્તુ અનંતગુણોર્ણિત છે એવા આત્માને જાણવામાં જે શિષ્ય પ્રવીણ નથી તેને કેટલાક ગુણોવડે નામથી ભેદ પાડી વ્યવહાર માત્રથીજ એવો ઉપદેશ આપે છે કે જ્ઞાનીને દર્શન છે, જ્ઞાન છે, ચારિત્ર છે. "નિષ્ણાત નથી એવા નિકટવર્તી શિષ્યને" એટલે કે જે અજ્ઞાની સમજવા માંગે છે તેને કહેવાય છે, જ્ઞાની છે તેને તો ખબર જ છે

કેઈ કહે છે કે તેરમા ને સાતમા ગુણસ્થાનક અને તે ઉપરનાની શ્વા વાત છે. ભોકોને સત્ય વાત માટે સાંભળવા મળે ત્યાં તત્ત્વના વિશેષીઓ આમ ખોટું કહી ભાગાવે છે. આચાર્ય તો કહે છે કે જે શિષ્ય "અનંત ધર્મવાળો આત્મા કેવો છે" તે સમજ્યો નથી પણ નિકટવર્તી છે અર્થાત્ પાત્ર છે (સમજવા માટે નિકટ આવેલો છે) તેને આ કહીએ છીએ. અનંતકાળમાં જે સ્વરૂપ સમજ્યો નથી તે કેવું છે, તેને સમજવાની યગરાવાળો છે તે નિકટવર્તી છે, તેને આ વાત સમજાવાય છે. જે સમજતો નથી તે પૂછે છે; તેને 'હું એકરૂપ અભેદ આત્મા છા' અમ કહી કે તો અનંતધર્મ સ્વરૂપ વસ્તુને તે કહી સમજી શકે નહિ

પરમાર્થ આત્મા નિર્વિકલ્પ, નિરાવલંબી છે, અનંતગુણોર્ણિત છે, તેની મહામાં ભેદ પાડવારૂપ વિકલ્પનો પણ અવકાશ નથી, કતાં જે સમજવા માંગે છે તેને ભેદ પાડીને, એકેક ગુણ દ્વારા અભેદ આત્માનું લક્ષ કરાવવા માટે વ્યવહાર માત્રથી ભેદ પાડવો પડે છે.

શ્રીગુરુ કહે છે કે:—અભેદસ્વરૂપને છવ લક્ષમાં લઈ શકે તે માટે

જોઈતું કંઈન કહેવું પડે છે. જેમ અમે સમજીએ છીએ તેમ નિકટ-વર્તી (સત્ય સમજવાનો કામી) શિષ્ય બરાબર મમજી લેશે. આમ કહેવામાં એવો આશય આવ્યો કે આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના ભાવ કોઈ ગમે તેની પાસેથી સાંભળે અથવા એની મેળે વાંચે તો સ્વચ્છંદે અ-પૂર્વ આત્મબોધ પ્રગટે નહિ. એકવાર સાક્ષાત્ જ્ઞાની પાસેથી, ગુરુગમ રૂપે સત્સમાગમથી સીધું સાંભળવું જોઈએ. “ દીવે દીવો પ્રગટે. ” ઉપાદાન મન ઝીલવા તૈયાર હોય ત્યાં જ્ઞાનીની હાજરી હોય જ.

“ બુઝી ચહુત જો પ્યાસ કો, હૈ બુઝનકી રીત;
પાવે નહિ ગુરુગમ વિના, એહી અનાદિ સ્થિત. ”

(શ્રીમદ ગજવંદ)

જે માણસને ઘણી તૃષ્ણા હોય અને જળ પીવા જાય તો જળ મેળવી લે છે, તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાને આત્માને કેવો કહ્યો છે, તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે, તેની જેને ઝંખના છે તે સત્સમાગમ મેળવી લે છે, પણ પોતાની મેળે એકલો શાસ્ત્ર વાંચે તો તેમાંથી તે સમજે નહિ. આ તો મૂઠો છે. અપરખના પડમાંથી જેમ પડ નીકળતાંજ રહે તેમ એક એક શાસ્ત્રમાંથી ઘણા ઘણા અર્થ નીકળતા રહે છે.

નિકટવર્તીના અર્થ “ જ્ઞાની પાસે આવીને ઉભો છે ” એવો થાય છે. નિકટ બે પ્રકારે છે (૧) ક્ષેત્રે નિકટ, (૨) ભાવે નિકટ. બાહ્યમાં સાક્ષાત્ જ્ઞાની પાસે આવ્યો છે તે ક્ષેત્રે નિકટ અને અંતરથી સમજવાની જેની તૈયારી છે તે ભાવે નિકટ. એકવાર જ્ઞાનીની નજીક થવું જોઈએ, એમાં બીજાથી જ્ઞાનીને જુદા તારવવાનો પોતાનો વિવેક છે. જ્ઞાની મળવા જોઈએ એમ કહેવામાં પરાધીનતા નથી. જે જાતે પ્રાપ્ત થયા તેને જ્ઞાનીનો જોગ ન મળે એમ બનેજ નહિ એ માટે શ્રીમદ રાજવંદ કે વારંવાર સત્સમાગમ ઉપર ભાર મૂક્યો છે.

“ મારી મેળે તત્ત્વ સમજી લઈશ ” એમ માનીશ નહિ; અને તારી તાકાત વિના, કોઈ નિમિત્તથી મળે એમ પણ બનવું નથી. તું મમજી તો નિમિત્તમાં આરોપ થાય. અને તારી પાતતા થાય તો તને સમજાવવામાં સદગુરુ નિમિત્ત થયા, એમ વ્યવહારથી કહેવાય.

ધણા જીવોને સર્વ સમજવાની તાણાવેલી અંતરથી થાય, ત્યારે સંસારમાંથી ઉત્તરિત ક્રમમાં આગળ વધેલા જ્ઞાની તીર્થ દરપણે જન્મ. તેમના નિમિત્તે જે લાયક જીવ હોય તે મત્યને સમજી લે એવો મેળ થઈ જ જાય છે. તીર્થ દર કોઈ મારે અવતાર લેતા નથી, તેમજ કોઈ ઈશ્વર અવતાર લેતા નથી.

તા. ૬-૭-૪૩

કેટલાક કહે છે કે સમયસારમાં બહુ ઝીણા અવિકાર છે; પણ અનંતકાળ વીત્યા છતાં જેના જ્ઞાન વિના જન્મ મનુષ્યનાં દુઃખ જીવ ભોગવે છે, તે દુઃખ રાળવા મારેજ આ વસ્તુ કહેવાય છે.

સંસાર ખાતર ચોરીએ દસાક મજૂરી કરે છે જેના ફળમાં મુખ્ય નથી અનંત જન્મ મરણ કર્યાં તેમાં એક મેકન્ડ પણ આત્માનું જ્ઞાન કર્યું નહિ. કોઈ વ્યવહારિક સમારની કળા આવડે તો તે પૂર્વનો ઉઘાડ છે, વર્તમાન પુરુષાર્થનું તે ફળ નથી, પૂર્વે મત્ય, દયા, દાનના કાંકડા શુભભાવ કર્યા હતા, તેથી જ્ઞાન મંથનથી આવરણ ઓઢ્યું આવેલ અને પુણ્ય બચાવેલ, તેના ફળરૂપે વર્તમાનમાં બુદ્ધિ અને પુણ્યના સંયોગ મળ્યા છે, મારે કોઈ કંઈ કે અમે મંસારી રહ્યાપણ બહુ કર્યાં, તેથી પૈમા, બુદ્ધિ વગેરે મળ્યાં છે તો તે વાત ખોટી છે.

સંયોગ મળ્યા તેનાથી સુખ સગવડતા નથી, પરંતુ આત્મ તત્ત્વને કિંચિત્ માત્ર લાભદાયક કે નુકસાનકારક નથી 'મે' આમ કર્યું મારે આમ થયું' એ માન્યતા ખોટી છે, મંયોગથી જે વર્તમાન જાણ-પણું થયું છે તે અનિત્ય ખોય છે, તે જાણપણું પાંચ હિન્દય તથા મનના ક્ષણિક સંયોગ આત્મીન હોવાથી હિન્દય આદિ મંયોગનો નાશ થતાં, નાશ પામે છે.

પ્રશ્ન:- લણવા ન મંય તો જ્ઞાનનો ઉઘાડ કેમ થાય ?

ઉત્તર:- જે પૂર્વનો ઉઘાડ લઈને આવ્યો છે તેને લણવાની જ્ઞાનિ આવ્યા વિના રહે નહિ.

પેસા કર્મવાની ઠચ્છા, મંસારીક લણવાની ઠચ્છા તે નવા અશુભ ભાવ છે, પૈમાની પ્રાપ્તિ અને લૌકિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તે વર્ત-

માન પુરુષાર્થનું ફળ નથી, પણ તે પૂર્વનું ફળ છે, પરંતુ વર્તમાનમાં રાતરે વધુ કરી જ્ઞાન કરે તો તે વર્તમાન નવા પુરુષાર્થથી થઈ શકે. આદ્ય સયોગની પ્રાપ્તિ થવી તે પૂર્વના પુણ્યને આધીન છે પણ અતરમા સાચી સમજણની ગચિનો પુરુષાર્થ કરવો તે પૂર્વ કર્મને આધીન નથી સસાર આતર જેટલો રાગ કરે છે, તે ઊંઘા પુરુષાર્થ છે, તેનું ફળ નવું બંધન છે. આદ્ય સામગ્રી મેળવવા માટે રાગ, દ્રેષ, માદુ કરે તે વર્તમાન ઊંઘા પુરુષાર્થનું ફળ નવું બંધન થાય છે. રાગ દ્રેષ એની મળે થઈ જતા નથી કે કોઈ પરણે કરાવવું નથી, પણ પોતે જુદિપૂર્વક તે કરે છે, તેથી વર્તમાન રાગ દ્રેષ થાય તે ઊંઘા પુરુષાર્થ નર થાય છે.

એ વાત થઈ: (૧) પૂર્વ કર્મના ફળરૂપે આદ્ય સયોગની પ્રાપ્તિ અને (૨) તે પ્રત્યે નવો લોહવાદ એટલે રાગદ્રેષની આકૂળતા કરવી (કે જે નવું બંધન છે) હવે ત્રીજી વાત એ છે કે વર્તમાનમાં લૌકિક જ્ઞાનનો ઉપાદ વધારે દેખાય છે, તે પૂર્વે શુભ ભાવ કરી આવરણ ઓછા ના-ખેસ તેનું ફળ છે. પૂર્વનું પ્રાપ્તિરૂપે અદર પડ્યું હવે તે અમુક કાળ બહાર દેખાય છે તે વર્તમાન ડહાપણનું ફળ નથી ડોક્ટર થવાની કળા નારે નાદરાના શરીરના જ્ઞાનો કાપે, દેડકાં કાપે, છતાં તેના કળ તરીકે કળા ઉપર તથા વૈસા મળે તે કેમ બને?

કસાઈ પાચ હજાર ગાયો કાપી વૈસા કમાય, જલેરે કરતા દે ખાય, વકીસો જુમ બોલી હજારો પેદા કરે, વેપારીઓ દગા કરી કમાણી કરે, તો વિચારો કે વર્તમાનમાં તેઓ બધા પાપ કરે છે, તો પાપના ફળમાં સગવડતા, જુદિ કે વૈસા મળે? નહિજ. છતાં લોકો “વર્તમાન પુરુષાર્થ” નરે અને આ મળવું, જુદિયાળા થયા,” એમ માન છે, ત નાન્યતા ખોટી છે જેના કારણમાં પાપ તેનું ફળ તો પાપ બંધન હોય વર્તમાનમાં તો પૂર્વના નાખ્યા નીકળે છે.

અનંત કાળમાં આત્મા કોણ અને કેવો તે સમજાયો નથી, તેથી તે સમજવું એ અપૂર્વ છે. તેમાં વર્તમાન નવો પુરુષાર્થ કામ કરે છે સમજ્યા નિતા પુણ્ય પાપ અનંતનાર કરી તેના ફળમાં અનંત ભવ

કર્તા. અનંતવાર ધર્મના નામે પ્રુણ કર્યા, તેના ફળમાં મોટો દેવ અને રાજા થઈ આવ્યો, ઘણી બુદ્ધિવાળો વડા પ્રધાન થઈ આવ્યો, પણ અપૂર્વ તરવ ન સમજ્યો. યથાર્થ સમજ્યો મોટે એકવાર જ્ઞાની પાસેથી સત્ સાંભળ્યું જોઈએ.

તત્પતિ પ્રીતિચિત્તેન 'યેન વાર્તાપિ દિ શ્રુતા ।

નિશ્ચિતં સ ભવેદ્ભવ્યો માવિનિર્વાણમાજનમ્ ॥

(પચ્ચનિપવિસાતિમ)

જે છવે પ્રસન્ન ચિત્તથી 'આ ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માની વાત પણ સાંભળી છે, તે ભવ્ય પુરુષ ભવિષ્યમાં થનારી મુક્તિનું અવગ્ય ભાજન થાય છે. પ્રસન્ન ચિત્તથી એટલે અંતરના ઉમળકાથી, કે 'આહો! સત્સમાગમે આવું કદી સાંભળ્યું નથી.' પોતાની મેળે વાંચીને સમજે છે તેમ નહિ, પણ સાક્ષાત્ જ્ઞાની પાસે શુદ્ધ આત્માની વાત સાંભળીને અંતરમાં નિર્ણય કરે છે તે ભાવિ મુક્તિનો ભાજન થાય છે.

આરે ગતિમાં ભમતાં સૌથી ઓછા મનુષ્યભવ કર્યા, [કોઈ છવ મુલ ભાવ દેહની સખે નો ઉપગ ઉપરી વચારેમાં વચારે આઠ ભવ મનુષ્યપણે થાય.] તોપણ છવ અનંતવાર મનુષ્ય થયો. મનુષ્ય ભવ કરતાં નરકના ભવ અસંખ્ય ગુણ કર્યા, [જે પંચેન્દ્રિય વધ, શિકાર, ગર્ભાત વગેરે મહા આકરા પાપ કરે, તેનું ફળ નરક ગતિ છે. તે મુક્તિ ઘણીવાર કહેવાય છે. લોકોને દુઃખ દેખાડવા મોટે કદપના નથી], એ નરકના ભવ કરતાં સ્વર્ગના ભવ અસંખ્ય-ગુણ કર્યા, તે પણ અનંત કર્યા. અને એ સ્વર્ગના ભવ કરતાં દાર અને તિર્થંચમાં, એકેન્દ્રિયમાં (વનસ્પતિ વગેરેમાં) અનંતાનંત ભવો કર્યા, એમ સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે. [પૂર્વે તીવ્ર કપટ, વક્તા વગેરે કરેલ તેના ફળમાં તિર્થંચને આડાં ગરીર મળ્યાં છે.]

પ્રશ્ન:- પૂર્વ ભવ કેમ મનાય ?

ઉત્તર:-આત્મા વર્તમાનમાં છે, છે.તો તેની આદિ નથી તેમજ અંત પણ નથી આ ભવ છે તો પૂર્વ ભવ પણ હોતોજ. જેમ ધીનું

ઉત્તર:-‘અંદર કોણ છે’ તે સમજે અને તેમાં હરે એટલે આંખ, કાનનાં કાણાં તરફ લક્ષ ન જાય એટલે તે બંધ થયેલાં જ છે, બંધ કરવા પડતા નથી. આડપાન આદિ એકેન્દ્રિય જીવોને પણ દ્વિન્દ્રિયન કાણાં નથી, તેથી શું તેને રાગદ્વેષ નથી? તે જીવોને તો અનંતી મૃત્યુનાની મુઝવણ છે

આત્મા પોતાના અનંત ગુણ પર્યાયનો પિંડ છે, તેને પ્રથમ યથાર્થ જાણે અને જાણ્યા પછી રાગથી જરા જુદો રહી, સ્વભાવમાં એકાગ્ર ધ્યાય તો સંકલ્પ-વિકલ્પની આકૂળતા સહિત રહે. સત્તા લક્ષે અસત્ (રાગદ્વેષાદિ) રહે છે. આત્મા પરથી વિજ્ઞ છે એમ જાણ્યા વિના પરમાર્થ રાગ રહે નહિ, એકાંતમાં જ્ય પોતાની કલ્પનાથી માને કે મને સંસારનો રાગ નથી, વિકલ્પ નથી પણ પરમાર્થ અતર અભિપ્રાયમાં તેને રાગદ્વેષ ઘટ્યા નથી, તેથી પરિણામે તે મૂઝવણ જોડે

આત્માનું નિર્વિકલ્પ, નિરાવલંબી સદૃશ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના જૈનનો સાધુ થઈ એવો મંદકપાય કર્યો કે કોઈ બાળી મૂકે તોપણ તેના ઉપર કોઈ ન કરે; છતાં ભવ ન થયો, ધર્મ ન થયો. કારણકે ‘હું સદૃશ કરું છું’ એવો વિકલ્પ છે તે રાગ છે પણ ધર્મ નથી પ્રથમ રાગદ્વેષ ઉપર લક્ષ ન કરતાં ‘સ્વાભાવિક અગ્નિ’ વસ્તુ ત્રિકાળ શુ છે તે જાણવું જોઈએ; તે જાણ્યા વિના પરનો અભાવ નથી નાસ્તિ પણ (રાગાગ્નિના નાગ) થઈ રાકે નહિ.

‘આ બાહ્ય ઝીણું પડે, ન સમજાય’ એમ માનવો નહિ આ વાત સત્ય છે, ત્રણેકાળ સત્ય છે, અનંતકાળમાં નહિ ઝીલેલી એવી વાત તારો મહિમા જણાવી તારાં હાલરડાં ગવાય છે. ‘મારો મીકરો લાલ્લો, પાટલો બેસી નાહ્યો, મામાને ત્યો જશે, બાબાં જશેબી બાને,’ એવાં ગાણાં બાળકને ઉઘાડવા માટે માતા વખાણરૂપે ગાય છે; તેમ અહીં તને અન્યાયની ઉંઘમાંથી જાગૃત કરવા માટે સર્વજ્ઞ ભગવાન ગાણા ગાય છે કે ‘તું આત્મા ચિદાનંદ પ્રભુ છો, પરને આધીન નથી. તું ત્રણે કાળ સ્વાધીન છો.’ આ તારા સ્વભાવરૂપ

પરંતુ ગુણ-ગુણીની ભુક્ષાઈ પણ નથી વર્તમાનમાં એવા પૂર્ણ, નિર્મળ સ્વભાવનો અનુભવ કરતાં વસ્તુમાં જે અનંતગુણો છે, તે કિંચિત્ ભેગા અને ગુણના સ્વાભેદે ભુક્ષા છે; એક સ્વભાવરૂપે અનુભવવામાં આવતાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભુક્ષાભુક્ષા પ્રકાર અનુભવમાં આવશે નહિ.

સુખ તો આત્મામાં જ છે તેને બાંહે લોકો બાહ્યથી સુખ માને છે, તે માત્ર કલ્પના છે. આ મકાન ઠીક છે, છાકરાં ઠીક છે, સ્ત્રી ઠીક છે, આખરૂં ઠીક છે, એમ કલ્પના પર સુખ માન્યું છે. અતરમાં સુખ છે તેની ગુલાંદથી પર નિમિત્તમાં, સુખ માન્યું છે, અજ્ઞાનીએ ભ્રમ-ભ્રાથી સુખની કલ્પના કરી છે, લોકો કહે છે તેવું તે માની લે છે બહારની સગવડતામાં સંખ્યા હોય તેને અજ્ઞાની સુખ માને છે. તે વિકારનું લક્ષ અને ઘણીપણું છાડી, મારું અનંત સુખ મારામાં, અને મારાથીજ છે, મારે અનંત ગુણનું અનંત સુખ છે, એમ જ્ઞાની પાતાના ગુણને અખંડ દ્રવ્યમાં સમાવીને અનંત આનંદને અનુભવે છે નીનસી દશામાં પ્રગટ આનંદ થોડો છે પણ લક્ષમાં પૂર્ણ છે.

શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, પ્રદેશત્વ, વિભુ-ત્વ, સ્વત્વ, પ્રકાશત્વ, અચુરસત્ત્વ, પ્રભુત્વ, સ્વત્વ, ચેતનત્વ વગેરે બધા ગુણોનો સ્વભાવ ભુક્ષાભુક્ષો છે, તોપણ વસ્તુપણે એકરૂપ છે.

મનના ગુણ ભાવથી જરાક જૂદીને સ્વભાવનું લક્ષ કરતાં બુદ્ધિ-પૂર્વક વિચલ્ય રહેતા નથી તે દશાને અનુભવનું હોવામાં આવે છે, એવા એકરૂપ અનુભવમાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના ભેદ નથી. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્ર પર્યાય છે, તે પર્યાયના ભેદ ઉપર લક્ષ જણુ તે અવહાન છે તેના (ભેદના) લક્ષે નિર્મળતા ન થાય.

સમયસારની એકેકે ગાથા અપૂર્વ છે અનંતકાળમાં આ વસ્તુનો સ્વભાવ આત્મા સમજ્યો નથી, પણ તેને સમજવા માટે અનંતકાળની જરૂર પડતી નથી. અજ્ઞાનમાં, રખડવામાં અનંતકાળ ગુમાવ્યો પણ સ્વાધીન સ્વનું જ્ઞાન કરી મુક્ત થવામાં ઘણો કાળ નોંધતો નથી અનંત ભવનો અંત કરનાર વાતને સગવાનું કુંદકુંદા

આર્થદેય જગત પાસે જાહેર કરે છે કે વિકાર અને ગુણના પ્રકારના ભેદ સહિત એકસો શાયક છું એવી દૃષ્ટિવડે અખંડ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરવી તે જ મોક્ષનું મૂળ છે. વ્યવહાર સમજાવવા માટે, બીજા પદાર્થો છે તેનાથી આત્માને જુદો દેખાડવા માટે કથનથી ગુણગુણીના ભેદ પાડે, પણ વસ્તુને અખંડ શાયકપણે જોતાં તેના અનંતગુણ એકરૂપ અનુભવમાં આવે છે, તેમાં વિકલ્પ નથી, બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પનો ખ્યાલ પણ નથી, એવી શ્રદ્ધાનું જોર તે પ્રથમજ ધર્મનો ઉપાય છે તે તે જ મુક્તિનું કારણ છે.

ભાવાર્થ:-આ શુદ્ધ આત્માને કર્મ બંધના નિમિત્તથી અશુદ્ધ પાછું આવે છે એ વાત તો દૂર જ રહો, નિમિત્તપણે કર્મ બંધનનો અનાદિથી સંયોગ સંબંધ છે, તેમાં જોડાવાથી વર્તમાનમાં વિકાર પુણ્ય-પાપના ભાવ થાય તે તો દૂર રહો, તેનું તો સમ્યક્દર્શનમાં લક્ષ કરવાનું નથી, પણ તેમાં દર્શન, જ્ઞાન, આસ્થિતના પણ ભેદ નથી, કારણકે વસ્તુ અનંતધર્મરૂપ એક ધર્મી છે.

આત્મા અનંત ધર્મસ્વરૂપે હોવા છતાં વસ્તુરૂપે એક છે, પરંતુ અજ્ઞાની જન તેને ભેદરૂપ ધર્મોથી સમજી શકે તેથી, આત્માનું પ્રગટ લક્ષણ જાણી શકાય તેવા અસાધારણ ગુણને, બીજાથી લક્ષણ ભેદરૂપે જણાવવા ‘જાણનાર તે આત્મા, શ્રદ્ધા કરે તે આત્મા’ એમ વ્યવહારથી ભેદ પાડી કહેવાય છે.

અપાટી અમાસની રાત્રિ હોય, અધારા ઓરડામાં કેઈ સુતો હોય, ત્રણ માદડાં ઓડયા હોય, આંખો બંધ હોય છતાં મુતા મુતા તે કહે છે કે ‘ભારે અંધારું છે.’ વિચાર કરો કે એ કોણે જાણ્યું? બેણે જાણ્યું તે પોતે જાણનારો જાણનાર સ્વરૂપે છે તે વડે જાણ્યું છે. અંધારાથી અંધારું દેખાય નહિ. દેહ, દિગ્દ્રિય અને મન જડ છે, તેનાથી આત્મા જણાતો નથી તેમજ તે વડે આત્મા જાણતો નથી.

૧. નિમિત્ત=પર સંયોગની દાનગી.

ઉપાદાન=મૂળ વસ્તુની શક્તિ.

। છત્રસ્થને રાગ રહે છે તેથી ભેદ ઉપર લક્ષ્ય કયવાથી તો રાગમા ચેતનનું જાય છે, માટે જ્યાંમુધી રાગાદિ મટે નહિ ત્યાંમુધી વર્તમાન અવસ્થાના વિગર અને ગુણના ભેદને ગૌણ કહી, અભેદ સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ અનુભવ કરનાનો ઉપદેશ આપનામાં આગ્ય છે વીતગગ થયા, પછી ભેદભેદરૂપ વસ્તુનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે પરાશ્રયના નિવૃત્તિ કર્યા કંઈ તો મનના સમયનો રાગ આવે છે તે હુંથી છોડતો મારે તો છૂટે નહિ, સમજના વિના એકાગ્ર થના માટે તો મૂઢતા વધી જાય

। અખડ નિર્મળના લક્ષે નિર્મળ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન પ્રગટે છે, અને પછી નિર્મળ ચારિત્રની પર્યાય ઉઘડે છે અનત વર્મ સ્વરૂપ અખડ વસ્તુ, તેના ગુણ તથા અનત પર્યાયનું જ્ઞાન એક સાથે વીતગગને હોય છે, તેમના જાણપણામાં કંઈ પડતો નથી; પણ મરાગી શૂન ભેદ ઉપર લક્ષ્ય કંઈ છે ત્યાં એક પક્ષનો રાગ રહે છે, પ્રથમ તો શ્રદ્ધામા નિર્વિકલ્પ થયા પછી ચારિત્રના નિગેય, સ્થિર ન રહી શકે ત્યારે અશુભથી બચના ગુણમા જોડાય છે, પણ દષ્ટિ તો અખડ અભાવ ઉપરજ રાખે છે, તે અભેદ દષ્ટિના જોરે ચારિત્ર પૂર્ણ કહી લે છે

છઠ્ઠી ગાથામા ક્ષણિક વર્તમાન અવસ્થામા વિકારનું લક્ષ્ય છોડી અભેદ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરનાનું કહ્યું, અને આ સાતમી ગાથામા ગુણ ગુણીના ભેદનું લક્ષ્ય છોડી અભેદ અખડ જ્ઞાયક સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરાવે છે, એ અભેદ દષ્ટિના જોરે ક્રમેક્રમે રાગનો નાગ અને નિર્મળતાની વૃદ્ધિ થઈ દેવજ્ઞાનની પૂર્ણતા પ્રગટ થાય છે ॥

સત્તારની તથા સત્તિની ચર્ચામાથી

પ્રશ્ન - જ્ઞાનીને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કેમ નથી ?

ઉત્તર - શ્રદ્ધાનો વિષય ત્રિભુવન નિરપેક્ષ દ્રવ્ય છે, સામાન્ય સ્વરૂપ સ્વભાવ અભેદપણે, નિર્મળપણે લક્ષ્યમાં લેવો તે છે; અને નિશ્ચયનો વિષય પણ અભેદ નિર્મળ છે પણ નિશ્ચયનો વિષય શ્રદ્ધા-સમ્યક્ દર્શન-નથી, મરણકે સમ્યક્-દર્શન તે પર્યાય છે, સમ્યક્જ્ઞાન તથા ચારિત્ર પણ પર્યાય છે, અને પર્યાયના ભેદ તે વ્યવહારનો વિષય છે જ્ઞાનીને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર નિવમાન, નથી કારણકે તે પર્યાય છે,

ખંડ છે, વ્યવહાર નયનો વિષય છે; અને બેદર દષ્ટિમાં નિઃશયમાં-
અર્થ મોક્ષ, સાધ્ય સાધક વગેરે બધી પર્યાય ગીજ્ઞ થઈ જાય છે. આ
માન્ય વિગતપાત્ર એકજ સમયે છે, તેમાં નિઃશયના વિષય ઉપર દષ્ટિ
કરનાર સમ્યક્દર્શિ છે. એક સમયે એ પર્યાય મગર દોષ. પર્યાયના
બેદ વ્યવહારનો વિષય દોષાધી અભૂતાર્થ છે, અર્થાત્ર ત્રિમાળ વિષ
માન નથી, તેથી શુદ્ધ નય વડે બેદને ગીજ્ઞ ક્ષય છે.

મમ્યકુદર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પર્યાય ઉપરનું સક્ષ તે નિર્મળ
તાનું કારણ નથી, તેમાં શુભ રાગ થાય પણ રાગનો અભાવ ત થાય
અખંડ દ્રવ્ય સામાન્ય ઉપરની દષ્ટિ ને મમ્યકુદર્શન, ચારિત્ર અને
કેવળજ્ઞાનનું કારણ છે. સમ્યકુદર્શનનો વિષય અખંડ નિર્મળ સામાન્ય
એકજ દોષાધી નિર્મળ પર્યાય ઉપરી સામાન્યમાં બગી જાય છે.
સામાન્ય નિર્મળતા સક્ષ વિશેષ નિર્મળતા ઉપર છે, અને બેદના;
સક્ષ રાગ કોર છે. અખંડના બેદે ચારિત્ર ઉપર છે તે વ્યવહાર છે,
ગીજ્ઞ છે; વ્યવહાર માત્ર જ્ઞાન કંપા મારે અને ઉપદેશમાં સમજવવા
મારે છે 'પૂર્ણ નિર્મળ પુ' એવી અખંડની દષ્ટિજ મોક્ષ આપ-
નારી છે; દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય અખંડના બેદે
ઉપર છે, તે પર્યાય મદ્બૂત વ્યવહાર છે, અને તે પણ દષ્ટિમાં ગીજ્ઞ
છે. દષ્ટિમાં સાધ્ય-સાધના બેદ નથી સંસાર અને મોક્ષ તે પર્યાયો
છે, તે પત્ર અભૂતાર્થનો વિષય છે તેથી ગીજ્ઞ છે.

મમ્યકુદર્શન અને શુદ્ધ આત્મા એક નથી, કેમકે શુદ્ધ આત્મા
અનત શુભનો અભેદ પિંડ છે અને સમ્યકુદર્શન તો શદ્દા ગુણની
પર્યાય છે, તે નિઃશય દષ્ટિમાં ગીજ્ઞ છે. જ્ઞાની અભૂતાર્થને એકે
ત્રિમાળ વિષમાન ન બેદે તે બેદને મુખ્યપણે સક્ષનાં યેના નથી

'અખંડ દ્રવ્ય દષ્ટિના બેદ-રૂપની અસ્તિતા બેદ-નિર્મળ
પર્યાય થાય ન છે,' એવી શદ્દા તે સમ્યકુદર્શન છે, અને એવી શદ્દા
બેદના સક્ષ કે ત્રિદશ વડે થતી નથી.

અહીં કરી પ્રશ્ન કોરે છે કે જો એમ છે તો એક પન્નાયનાર
ઉપદેશ કયો જોએ, વ્યવહારનો આશય શા મારે તેવામાં આવે

છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આઠમી ગાથામાં અદ્ભુત રીતે આપવામાં આવ્યો.

તા. ૧૧-૬-૪૩.

આઠમી ગાથાની ભૂમિકા.

છઠ્ઠી ગાથામાં વિકારથી લુપ્ત, અભેદ ગાયક આત્મા કહ્યો, એટલે આત્મા જ્ઞાનાદિ અનંતગુણનો અર્થ પિંટ છે તેને લક્ષમાં લેવા કહ્યું. ક્ષણિક એક અવસ્થા પૂરનો આત્મા નથી તેથી તે ભેદને ગૌણ કહી એક આત્માને નિર્મળ. અસંયોગી અવિકારીપણે લક્ષમાં લેવો તે જ શ્રદ્ધાનો અધિષ્ઠાતા છે. ગરીસદિના ન યોગ તો આત્માથી થયું હરે છે, તે તરફની આમંત્રિનો પ્રથમથીજ વધારવી જોઈએ. દેહાદિ કોઈ સંયોગપણે હું નથી, એનાં કોઈ કાર્ય મારે આધીન નથી. એટલી સમજણ તો આવું સાંભળનારને હોયજ એમ આચાર્યે આની લીધું છે.

૫૦ સાથે આત્માને કોઈ સંબંધ નથી, પરંતુ પોતાથી (આત્માથી) ત્રિમાળ નાસ્તિપણે છે. વર્તમાન વિકારી અવસ્થામાં પણ પરવસ્તુ આત્મામાં નથી. દેહમાં આત્મા નથી પણ નિમિત્તથી કહીએ તો એક આકાશક્ષેત્રે આત્મા અને દેહાદિ જડ પદાર્થો સંયોગપણે રહેલા છે. છતાં વસ્તુપણે દરેક પરમાત્મા તથા દરેક આત્મા લુપ્ત લુપ્ત છે. જે આત્માથી લુપ્ત પડે તે આત્માના હોય નહિ. એવા મૂલ્ય વ્યવહાર મિથ્યાત્વનો ત્યાગ તો સમયસારના જિજ્ઞાસુને હોયજ. કૃત્ય, કૃત્યકે અને કુશાસ્ત્ર મને કોઈ પ્રકારે હિતકર નથી, દેહાદિ માફે સ્વરૂપ નથી. એવું સમજીને, વ્યવહાર બૂલ છોડીને જ આ પરમાર્થ સ્વરૂપ સમજવા જિજ્ઞાસુ આવ્યો છે.

આચાર્યે અદ્વારજે તો સવજ્રમણ રણી જાય એવી વાત કહી છે, અને તેથી અનાદિની કીંધી માન્યતા ઉપર તેઓ ઘા મારે છે.

પરવસ્તુ સાથે તો આત્માને સંબંધ નથી પણ પગથિત ભાવ પડેજે વિકાર થાય છે, તે વર્તમાન અવસ્થામાં આત્મામાં થાય છે, જ્યાં તેવડો જ પોતાને માને, શુભ-અશુભ સાગણીને પોતાનું સ્વરૂપ

માને, તેને શુદ્ધાભાની શ્રદ્ધા નથી. આત્મા તો અવિકારી, પરંતુ કર્તા ભોક્ષાપણા રહિત, ચિદાનંદ, નિર્વિકલ્પ સાચક છે.

“પરંતુ આર્ય નહિ,” એ સમજાયા પછી શુભ-અશુભ વિષયો તે પણ મારા નહિ, એમ છટ્ટો ગાથામાં સમજાવ્યું, ‘હું નિર્મળ છું, પરથી શુદ્ધ છું, એકરૂપ ‘જ્ઞાનાનંદ છું’, તેમાં દર્શન, જ્ઞાન, આગ્રિ છે,’ એવા શુભ શુભીના ભેદના વિચારમાં હવે અટકે તો ‘તેને યોતાનું’ આખું તત્ત્વ એ સાથે લક્ષમાં આવી શકે નહિ, એમ સાતમી ગાથામાં જણાવ્યું.

અહીં ભેદદષ્ટિના વિકાર અને પ્રકાર તરફથી લક્ષ દેરવી, શુભ શુભીના ભેદનું લક્ષ મોતુ કરી, રાગથી જરા શુદ્ધ પડી, નિર્મળ-અભેદ સ્વરૂપની નિર્વિકલ્પ શ્રદ્ધા કરાવે છે, સંયોગ રહિત, અસંયોગીનું લક્ષ કરાવે છે; વિચાર રહિત, અવિકારી સ્વરૂપ જણાવે છે; ભેદદષ્ટિ રહિત, ક્ષમણું નિર્મળને બતાવે છે. રાગી હવે શુભ શુભીના ભેદના વિચારમાં અટકે, તો ગમ્ય રહિત, ભેદ રહિત વીનરાગ અભેદ સ્વરૂપ શુ તે લક્ષમાં આવી શકે નહિ.

પ્રશ્ન:-ત્યારે અમારે ઘર છોડી, આલી નીકળવું જોઈએ ?
ઉત્તર:-જે અજ્ઞાનથી દૂર છો તેનું તો જ્ઞાન નથી, અને ઘરથી દૂરનાની વાતો કરે તે બિધી દષ્ટિ છે, મહામિથ્યાત્વ છે. જેની શુદ્ધિમાં, એમ છે કે આ સંયોગી પદાર્થ છોડું, દેજાણું છોડું તો અદ્વૈતમાં નિવૃત્તિ આવે, તે નિમિત્તાધીન દષ્ટિ મિથ્યાત્વ રાહ્ય, કે પર લક્ષ્ય કલાચિત્ કયાય પાતુળા પડે તો, પુણ્ય થાય પણ અનાદિની જૂઠ્ઠા દળે નહિ. સંયોગથી દૂર થાઉં તો શુભ થાય એમ જે માને છે તેને યોતાનામાં અનંતશુભ ભર્યા છે તેની શ્રદ્ધા નથી. સંયોગ દૂર થાય તો શુભ થાય, એવી માન્યતા ભુડી છે. શુભ ભાવની પ્રવૃત્તિ કરે તો શુભ થાય. એવી માન્યતા પણ ભુડી છે.

જે પરત્વે, પરની અપેક્ષાથી કંઈ કરવા માગે છે, તેને નિરાવલંબી, નિરપેક્ષ તત્ત્વ નહિ સમજાય. પ્રથમ સ્વતંત્ર દષ્ટિ કરવી પડશે, કે મારામાં અનંત શુભો ભર્યા છે, હું અખંડ નિરપેક્ષ, નિર્મળ છું, એના શુભના લક્ષ્ય અનંતશુભની દષ્ટિ ફેરી આવે છે; સંયોગ એવા

મારણે કરે છે. સંયોગે મારો ગુણ રોક્યો, મારે સંયોગ છોડું તો મારો ગુણ ઉઘડે, એમ માનવું તે તો તીવ્ર મિથ્યાત્વ છે. મુક્ત-અમુક્ત ભાવ કે જે વિકાર છે તે મને ગુણ કરે, એમ જેણે માન્યું તેણે વિકાર અને ગુણને એક માન્યા છે. તું નિર્વિકારી છો, તારા પરમ માહાત્મ્યની વાત તેં કદી સાંભળી નથી, અંદરથી મહિમા આવ્યો નથી. શ્રીનરાગ મર્વણ પ્રભુએ તારો અનંત મહિમા ગાયો છે, પણ તેં અંતરથી પરમાર્થે કદી સાંભળ્યો નથી.

શ્રીમદે 'પરમશ્રુત-પ્રભાવક મંડળ' સ્થાપીને સમયસારાદિ ગાથોત્તમ પ્રકાશન થાય તેમ કર્યું હતું. 'સમયસાર' સૌ વાંચીને અર્થે શ્રીમદે તેનું પ્રકાશન કરાવ્યું હતું સમયસારની છૂટી, સાતમી, આઠમી ગાથાઓ તો આત્મવર્મના ઝાડને પાંગરવાનાં મૂળ છે.

પરવસ્તુને આત્મા મહણ, કરી શકે કે છોડી શકે, એમ જેણે માન્યું તેણે પગને અને પોતાને એક માન્યા છે. પરવસ્તુ મારે આગ્રીન નથી, તેનું વળીપણું મારે નથી, વિકાર પણ મારું સ્વરૂપ નથી, એમ એક પછી એક ગુણના ભેદ વિચારે તો પણ અજોડની અજા પ્રગટે નહિ, તેથી અભેદ નિર્મળની શ્રદ્ધા કરવી તેજ સમ્યક્દર્શન છે. જ્યાં સમ્યક્દર્શનરૂપી 'શ્રીજ' નથી ત્યાં વ્રતરૂપી 'વૃક્ષ' ઊગે ક્યાંથી ? સમજ્યા વિનાના વ્રત અને તપ તે બાળવ્રત અને બાળતપ છે. દેહ, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ આત્માને કંઈ લાભદાયક કે હુક-શાનકારક નથી, રાગની પ્રવૃત્તિ આત્માને લાભકારક નથી પણ નુક-શાનકારક છે. આત્મા અંતરદષ્ટિના બાનમાં આવતાં, "રાગનો ના શક્ય" એવી પ્રતીતિના ઝેરમાં પરવસ્તુનો, રાગ છૂટી જાય છે. અને રાગ છૂટતાં પરવસ્તુ એના પોતાને, કારણે છૂટી જાય છે. પરચીજ હું છોડી મરું, છું, એવી પરના વળીપણાની માન્યતા અનંત સંસારનું મૂળ છે. ત્યાગ સહજ છે, સ્વભાવમાં હું ન હોય લોકો તત્ત્વ ન સમજે તેથી તત્ત્વ બીજું ન થાય, જેમ છે તેમજ રહે.

વસ્તુના સહજ સ્વભાવની જાણબાણ વડે સ્વમાં સ્થિરતા વધે છે, અને પરનો અભાવ થાય છે. અભેદ દષ્ટિવડે, અખંડ સ્વ-

લાવને સક્ષમાં ન હે પણ ગુણ-ગુણી બેઠને સક્ષમાં હે તો દષ્ટિમાં રાગ રહે, ને તેથી સમ્યક્દર્શન થઈ શકે નહિ. હું પરથી બુદ્ધા હું એવા વિચાર કરે અથવા 'હું રાગ રાગુ', 'હું રાગ રાગુ', એમ ક્યાં કરે તો તે પણ રાગ છે રાગનું વસણ રાખે ત્યાં વીતરાગ સ્વભાવનું નિર્વિકલ્પ સક્ષ ધાય નહિ, પણ રાગથી બુદ્ધા પછી "હું નિર્ભળ છું" એવી દૃષ્ટિના નેરમાં જે આગળ વધે જાય, તો પૂર્ણ નિર્ભળ ધાય છે અવિરોધપણે તત્ત્વને જાણી લીધા પછી "અખંડપૂર્ણ નિર્ભળ છું" એવા સ્વ સક્ષના જોરે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ સ્થિરતા (ચારિત્રની નિર્ભળતા) સહેજે પ્રગટે છે. અખંડની દૃષ્ટિનું જોર અકલ્પ કાળમાં ભક્ષ લાવે છે. રાગ રાગવાનો વિચાર તે નાસ્તિ પક્ષનું વસણ છે શુદ્ધ દૃષ્ટિ મહિત રાગ રાગવાનો વિચાર ધાય તો બેદૃષ્ટિ હોવાથી મુખ ભાવ ધાય છે, પણ ગગનો અભાવ થતો નથી.

અહીં તો પ્રથમજ શુદ્ધ અખંડની દૃષ્ટિ કરવા હતું છે, તેમાં શુભ કરવાની વાત તો નથીજ, પણ અંતર સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર તે પણ ગૌણ છે. દૃષ્ટિમાં નિરાવલંબી, અસેદપણું સક્ષમાં લીધા પછી તત્ત્વ જોરેજ નિગવલંબી, નિર્ભળ ચારિત્ર પ્રગટે છે.

પ્રશ્ન:-પ્રથમ સરાગ ચારિત્ર અને પછી તેનાથી વીતરાગ ચારિત્ર ધાય એમ છે ને ?

ઉત્તર:-નહિ, રાગ તો વિકાર છે તેના વડે ચારિત્રને મજા નથી ચારિત્ર તો અકલાય સ્વરૂપ છે. અકલાયદૃષ્ટિ ઉઘડ્યા પછી ત્રત આદિનો શુભસાગ રહે, તેને ઉપચારથી વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવાય. છતાં તે શુભ ભાવનો કરનાર હું છું, અને તે આરૂં કાપું છે, એમ બેલે માન્યું, તેણે ધર્મને અવિકારી, વીતરાગપણે ન માન્યો, પાનાને અવિકારી ન માન્યો તેથી તે દૃષ્ટિ મિથ્યા છે. ચારિત્ર આત્માનો અકલાય ગુણ છે, ત્રતાદિનો શુભસાગ તે વિકારી જન્મ ભાવ છે, ચારિત્ર નથી.

આત્મા તો સદાય અરૂંથી જ્ઞાતા છે, બાહ્યનાર સ્વરૂપ છે, તેમાં પરતુ લેવું-મૂકવું નથી હું આને આમ રાગુ, આને અમ

દસવી રાખું એવા શુભાશુભ ભાવો કપાય છે, તેથી તે આત્મગુણ મેધક છે ચારિત્ર તે અકપાયદષ્ટિના નેત્રથી પ્રગટે છે. 'હું' અર્થ' હું, નિર્મળ છું' એવા વિકલ્પ, દષ્ટિના વિષયમાં વળવા માટે, પૂર્ણ ત્રિધર થયા પહેલાં આવે ખરા, પણ તે ત્રિધરતામાં મદદગાર નથી નિર્મળ અભેદ દષ્ટિના જોડે ચીતરાગતા થાય છે, પણ 'હું' પૂર્ણ છું' એવા વિકલ્પવડ ચારિત્ર પ્રગટતું નથી. અને શુદ્ધદષ્ટિ પણ ઉચકતી નથી અભેદ નિર્મળના લક્ષે સર્વમાન પર્યાય નિર્મળ ધર્મ સામાન્યમાં ભળી જાય છે, તેથી ભેદદષ્ટિને ગોણ કરવા કંઠુ છે.

પ્રશ્ન:-હે પ્રભુ ! તમારે લેહર્ય વ્યવહારને તદ્દન ગોણ કર્યો, તો પછી એક પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપવો હતો, વ્યવહારના ઉપદેશની ગી જરૂર છે ? તેનો ઉત્તર આદમી ગાથામાં કહે છે.

જહ ણવિ સક્રમણજો અણજભાસં વિણા ઉ માહેતું ।
તહ વવહારેણ વિણા પરમત્યુવણસણમસકં ॥ ૮ ॥

અર્થ:-જેમ અનાર્થ (એવંચ) જનને અનાર્થભાષા વિના કાંઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ મહુણ કરાવવા કોઈ મમર્થ નથી તેમ વ્યવહાર વિના પરમાર્થનો ઉપદેશ કંવા કોઈ મમર્થ નથી.

અહીં શિષ્યે (પરમાર્થધીજ ગુણ થાય એટલું) તો સમજીને) પ્રશ્ન કર્યો છે. તેનો ઉત્તર કહે છે:-

જેમ 'અનાર્થ' (એવંચ) જનને અનાર્થ ભાષા વિના કાંઈ-પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાવવું શક્ય નથી, તેમ વ્યવહાર વિના (સમજાવવા માટે ભેદ કથનરૂપ ઉપદેશ વિના) પરમાર્થને કોઈ સમજી શકે નહિ. જેમ કોઈ અગ્રેણ ભાષાજ સમજતો હોય તેને તેની ભાષામાં

૧. અનાર્થ = આત્માના વક્તા ગણનાર

ભાષા અનાર્થ વિના ન સમજાવી શકાય અનાર્થને, વ્યવહાર વિણ પરમાર્થનો ઉપદેશ એમ અશક્ય છે. ૮.

કહેા તો જ તે સંમજે, તેમ અનાર્થને એટલે પરમાર્થથી અખળ્યા
વ્યવહારી જનને વ્યવહારથી ગુણ-ગુણીના બે પાડીને સમજાવવામાં
આવે ન

જ્યારે કેઈ મ્લેચ્છને કેઈ બ્રાહ્મણ 'સ્વસ્તિ' એવો શબ્દ કહે
છ ત્યારે તે મ્લેચ્છ એ શબ્દના વાચ્ય વાચક-સંબંધના જ્ઞાનથી સહિત
હાવાથી કહ્યા ન સમજતાં બ્રાહ્મણ મામે મેદાની જેમ આંખો
કાઢીને 'દગ દગ' જોઈ જ રહે છે ('મેદાની જેમ' નો અર્થ
નદાની જેમ અનુસરવાની સરળતા છે' એટલે જ એવો) 'સ્વસ્તિ'
શુ કહે છે તે સમજવાનો આદર છે, જિજ્ઞાસા છે, દગાણો નથી;
આખો મીંચીને સાંભળતો નથી પણ સમજવાની પૂર્ણ તૈયારી પાત્રતા-
છે આ ન બદલાવાળા અને સત્ય સમજવાની તરફ વિનાના ઓતા ન
હોય, તે આ ઉપરથી સમજવાનું છે

તે મ્લેચ્છ 'સ્વસ્તિ'નો અર્થ સમજવા બ્રાહ્મણ સામે દગ દગ
જોઈ જ મ્લે છે બ્રાહ્મણમાં ચિત્તને બીજે દેડાવતો નથી પણ મનને
સ્થિર રાખી ઊંડાણમાં 'સ્વસ્તિ' સમજવાની જિજ્ઞાસા છે, બેદરકારી
નથી, નિકત્સાહ નથી જેમ પદાંતે અનુસરવાની દેર હોય છે તેમ
મ્લેચ્છને 'બ્રાહ્મણનું' શું કહેવું છે તે સમજવાનો ડગ ભાવ છે, તેથી
આખો કાઢીને (પ્રેમથી આંખો ઉઘાડી રાખીને) 'બ્રાહ્મણ સામું' તે
દગ દગ જોઈ જ રહે છે અંતરમાં એક જ તાવાવેલી કે ક બ્રાહ્મણ તરફ
છ તેના અર્થને ધીરજથી સમજી લઉં; લૌકિકમાં પણ આટલો વિનય છે

જેમ પ્રવાન (મંત્રી-વચ્ચર) રાજા પ્રજા વચ્ચે મંત્રિ કળાનનાર
છ તેમ ગણનગ્નેય તીર્થ કર ભગવાન અને ઓતાઓ વચ્ચે મંત્રિ
કળાનનાર વર્ષ વચ્ચર છે તે તો બસને હિત જ સભાળવે (મેદાને
તીર્થ કર ભગવાનનું સીધું વચન પણ સાંભળવા મળે.) તેમ તે
મંત્રેની (બ્રાહ્મણ અને મ્લેચ્છની) ભાષા જાણનાર અન્ય મંત્રીને
પુનઃ અથવા તેજ બ્રાહ્મણ મ્લેચ્છને 'સ્વસ્તિ'નો અર્થ તેની મ્લેચ્છ
ભાષામાં સમજાવે કે 'સ્વસ્તિ' શબ્દનો અર્થ 'તારૂં અવિનાશી-
સ્થાણુ ધાઓ' એવો થાય છે.

૧ ગણિત શબ્દ તે વાચક-અને 'ગાર્ગ્ય' કે વાલ્મીકી ભાવ તે વાચક

વ્યવહારના ઉપદેશમાં પણ 'મુનઃસ્થિતિ'નું લક્ષ્ય દર્શાવતું અવિનાશી કલ્યાણ થાઓ એવા આશીર્વાદ છે. 'તારી પવિત્ર સ્વરૂપ-લક્ષ્મી પ્રગટ થાઓ' એવો તે આશીર્વાદનો ભાવ અર્થ છે.

"સ્વસ્તિ" શબ્દનો એવો અપૂર્વ અર્થ સાંભળતાંજ (તે પાત્ર હોતો તેથી) અત્યંત આનંદમય-આંસુઓથી તેનાં નેત્રો ભરાઈ જાય છે. આપણે હર્ષ બાહર નહિ કરીએ તો તેને સમજાવવાની હિંમત નહિ આવે, તેવી તેમાં કૃત્રિમતા નથી. પણ અહીં મ્લેચ્છને તો "અહો ! તમારે આવું કહેવું છે !" એવા અપૂર્વ આદરના હર્ષમાં આંસુથી નેત્રો ભરાઈ જાય છે એવો તે મ્લેચ્છ એ 'સ્વસ્તિ' શબ્દનો અર્થ સમજી જાય છે. એ રીતે વ્યવહારી જનો પણ વાણીના વ્યવહાર ઉપરથી પરમાર્થને કેમ સમજી લે છે તે આગળ કહેવાશે.

તા. ૧૨-૭-૪૩

જ્યારે કોઈ માણસ મ્લેચ્છને મ્લેચ્છની ભાષામાં 'સ્વસ્તિ' એટલે 'તાઝ' અવિનાશી કલ્યાણ થાઓ' એવો અર્થ સંભળાવે ત્યારે તે મ્લેચ્છ સ્વસ્તિ શબ્દનો અર્થ જેવો કહ્યો તેવો સમજી જાય છે, હવે તે ઉપરથી સિદ્ધાંત:-

જે જીવે સર્વજ્ઞ ભગવાને જે રીતે આત્મા કહ્યો છે તે રીતે આત્માને કદી જાણ્યો નથી, તેવા વ્યવહારી જનને "આત્મા" એવો શબ્દ કહેવામાં આવતાં જેવો "આત્મા" શબ્દનો અર્થ છે તે અર્થના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી, કાંઈપણ ન સમજતાં મેંદાની જેમ આંખો ફાટીને ટગટગ બેઠેલ રહે છે.

ધર્મના નામે પુણ્યમાં રાજી થયો, પૈસા વગેરે બાહ્ય સગવડમાં લોભૂપી બન્યો, જાપ જપવાતું કહે તો તેમ કરે, ('નમો અરિહં-તાણું' ના જાપ જપવાથી પૈસા મળી જતા નથી, પણ ધનની તુષ્ટિ થઈ તે પાપ છે) લોકો ધર્મના રૂપમાં સયોગ માગે છે, તેને પુણ્ય બંધનની મીઠાશ છે, પરથી સુખ દેવ છે તે પોતાને નમાડો માને છે, તેથી પરાધીનતાનો આદર કરે છે. અમે તો ક્રિયા કરીએ, મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ કરીએ, દેહની કાંઈ ક્રિયા કરે, ચાલે, બેસે,

તેને જ તેઓ આત્મા માને છે પા. જેહાદિ હોને ચાને, સ્થિર નહે
 જોયે કે ખાય, તે મધી ક્રિયા જડ રે છે અદગ પુણ્ય પાપની
 લાગણી થાય તે ક્ષણિ નિરરૂપે પણ આત્મા નથી વીતરાળે જેડ
 આત્માનુ રનરૂપ ક્ષુ છે, તેડ લોયે સમજ્યા નથી આત્માના ર્મમા
 પાધિનો નાશ છે, આત્માનુ લાન થતા નત્માનમા પૂર્ણ શાતિ
 અને ભનિયમા પણ નિરાદૂળ પૂર્ણ શાતિ છન પામે છે આત્મા
 અખડ શાય છે, પૂર્ણ આનંદધન છે, પરથી જુદો છે એવી જેને
 ખમર નથી, તે વનહારી જન છે, તેને 'આત્મા' એવો ગમ્દ મ્હે
 વામા આનતા તેના અર્થના જ્ઞાનથી અમળ્યો હોનાથી તે મેદાની
 જેમ આખો ફાડીને 'આત્મા' ગમ્દ મ્હેનાર જ્ઞાની મામે રગગ
 જો જ રહે છે જ્ઞાની શુ કહે છે, તેજ તેને સમજડ છે, હંતુ કાઢ
 પણ અર્થ સમજ્યો નથી તેથી સમજના માં જ્ઞાની સામે આખો
 ફાડીને ગગગ જોજ મ્હે છે, સમજવાની તૈયારી છે, ન સમજવાને
 મ્દાગો નથી આમા શરૂઆતમા તત્ત સાલગનાર ત્રિજામુ કેન
 હોવા જેજે તે પણ આખુ તત્તઅનજુમા જમતિ અને સમજ
 વાની ગમગ તથા પાનતા જો એ

“આત્મા અમે છે સિદ્ધભગવાન જેવો પૂર્ણ છે, તેમા પુણ્ય
 પાપના નિર નથી, તે પરનો મ્તા નથી” એમ જનારે જ્ઞાની હે
 છે ત્યાર વનહારી જન તેનો આશન સમજ જના મામે છે પા. 'આ
 કા વનહાર મ્યા કે છે, અમે સમજએ એવી ઝીને તો હોના નથી'
 એ પ્રમાણે સામાનો વાં કાઢ્યા રે તે પાન નથી, સય સમજવાને
 લાય નથી અહીં ગગગ જોજ રહે છે તેમા ગંગો નથી પણ
 શુ કહે છે તે સમજવાનો આનર છે અને 'આમા' મ્હેનામા તેની
 ભૂય છે એમ ન લેતા અને નથી સમજતુ તે મારા દાન છે એમ
 લેડુ જો એ જેને પોતાને સમજવાની મ્તિ નથી તે “આને સમ
 જાનતા આનડત નથી” એમ બીજનો દાવ મ્દે છે, તેને સમજવાનો
 અનર નથી

૧ ધેગમા બીજને અનુસવાની ટેન છે તેમ ત્રિજામુને સમજવાની સગળતા
 છે એવા મે ની જેમ નો અર નો

મારે સમજવાની ધીરજ સખવા જોડેલો વિનય જોડ્યો, હું મમલ
ગડતો નથી તે મારી જ ખોમી છે, હું મમજવાની તૈયારી કરું તો
જરૂર સમલ શકું, એમ પૂર્ણને સમજવાની પૂર્ણ તાકાત રાખીને
તૈયાર થાય, એવા લાયક સાંભળનારા હોવા જોડ્યો.

પિતાની મેળે કોઈ શાસ્ત્ર વાંચી ગમે ત્યાંથી આત્મજ્ઞાન પામી
શકે નહિ, પણ સાક્ષાત્ જ્ઞાનીની વાણીથી 'આત્મા' નો અર્થ સમ-
જવો જોડ્યો, કાને શબ્દો તો સાંભળ્યા પણ સમજ્યો નહિ; પિતાને
જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે, તેમાં પાતળા જોડ્યો. પ્રથમ "સત્ શુ" તે
સમજવાની જિજ્ઞાસા જોડ્યો. કપાય પાતળા પાડ્યા છે તે ખીજાને
કાપ દેવા રોકાય નહિ, પણ મ્હેન્દની જેમ (મ્હેન્દની પાતળા હતી)
પિતામાં કાપ છે, એમ માની સમજના સરળ થયો છે. પરમાર્થ તત્ત્વ
શુ તે સાંભળવાનો ઘણો પ્રેમ છે. "આ શુ" કહેવા માંગે છે " તે
'સમજવા આંખો' ફાડીને ધીરજથી જોવા ઉભો રહે છે એ જીવ લાયક
' છે એમ જાણવું.

'દગરગ જોઈજ રહે છે' તેમાં એકજ ભાવ રાખે છે, દેહની
સંગવડાતાના, સંસાર તરફના ભાવ વગેરે ખીજ વિચારો આવેવા દેતો
નથી. કંઈક પોને પિતા તરફ વળવા માટે કપાય મંદ પાડે છે, સામાને
કાપ દેવા માગતો નથી.

પિતા સમજવાનો કામી થઈ દગરગ જોઈજ રહે છે. આમાં
પ્રથમ દેશના લખિંય થતાં પાંચે લખિંયનો મેળ ખતાવે છે.

૧. ક્ષયોપશમ લખિંય:-આંખો ફાડીને જોઈજ રહે છે તે ક્ષયો-
પશમ લખિંય છે; તેમાં હિત સ્વરૂપ શુ, તે સમજવાની તાકાત
ખતાવે છે.

૨. વિશુદ્ધિ લખિંય:-કપાય પાતળા પાડ્યા ત્યાં તત્ત્વનો વિચાર
કરવાની પાતળા આવી છે.

૩. દેશના લખિંય:-આત્મા આંખો કેવો છે તે સાંભળ્યું તે
દેશના લખિંય છે.

૪. પ્રાયોગ્ય લઙ્ગિય:-૨ગરગ જોડજ રહે છે. તેમાં તત્ત્વ સાંભ-
ળવામાં એકાંક થતાં કર્મની સ્થિતિનો રસ ઘટાડે છે.

૫. કર્ણલઙ્ગિય:-એ અંતર પરિણામની શુદ્ધતાથી સ્વ તરફ
દગતો ભાવ છે. તે લઙ્ગિય સમ્યક્દર્શન થવા વખતે હોય છે.

જિજ્ઞાસુ છે તે આંખો ફાટીને ૨ગરગ જોડજ રહે છે તેમાં
એકલા આત્માની જ વાત કરે છે, નીચલી વાત કેમ ન કરે? એવા
ભાવ તેને આવતા નથી.

કોઈને એમ લાગે છે કે આ તો આત્માની જ માંડી છે, સમા-
જનું કાંઈ કરવું, કોઈને મદદ કરવી, બીજાનું કાંઈ કરવું, એવું કાંઈ
કહેતાજ નથી; પણ એવું તો અનાદિકાળથી સાંભળીને પરમાં કંત-
પણ માનીને જીવ રખડે છે. આત્માને ભૂલીને બીજાનું અંધુ અનંતવાર
કરી ચૂક્યો, છતાં હજી ભવનો ધાક નથી, તેને તત્ત્વની વાતનો કંટાળો
આવે છે. પાત્રતાવાળો જીવ તો એક આત્માને સમજવા માટે ૨ગરગ
જોડજ રહે છે, બીજો ભાવ આવવા દેતો નથી.

શાર્દૂલીય ભાંપા-આધ્યાત્મિક પરિભાષા-જે વ્યવહારી જન નથી
સમજતો તેને બિંદ પાડી સમજાવે છે. જે અનાર્થને આર્થ ભાષામાં
ન સમજાય તેને અનાર્થની ભાષામાં કહેવું પડે છે. 'આત્મા-અખંડ,
નિર્મળ છે.' તે આર્થભાષા છે, તેમાં કાંઈ નથી સમજતો તે આંખો
ફાટી ૨ગરગ જુએ છે; તેથી એમ સૂચન થાય છે કે તેને સંમજવાની
ધગશ છે. જ્યાંસુધી આત્મા ન સમજી ત્યાંસુધી બીજાનું આવવા ન
દઉં, એમ સમજણના વિચારમાં કોંઈક ક્યાંય પાતળા પાડ્યા છે,
અશુભ આવવા દેતો નથી.

અમને સમજાય એવું, ઝટ વડ બેસે તેવું તમે કહો એમ પોને
હુકમ કરતો નથી, પણ વિનયથી, ધીરજથી સમજવા માટે જિજ્ઞાસા
ખતાવે છે. હવે આટલો વિનય છે તો 'આ ભાવે સમજતો નથી તો
તે બીજા ભાવે સમજશે' એમ બીજા ભાવવડે સમજાવવાની ઉપદે-
શકને ભાવના થયા વિના રહે નહિ, એવો મેગ હોય છે. પણ જે
માનાર એમ કહે કે 'અમને સમજાય તેવું કહો' તો તે લાયક નથી.

જે આત્માને નથી જાણતો એવા મિથ્યાદષ્ટિને સમ્યક્દર્શન પામવા માટે સમયસારનો ઉપદેશ છે. અનાદિકાળની ભૂખ ભાંગવી હોય તો આ જ સમજવા જેવું છે, ત્રિલોકનાથ તીર્થંકરદેવના મુખ-કમળથી નીકળેલું, ને તેને ઝીલેલું તે શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય કહે છે.

‘મારે સમજવું છે’ એમ કહેનાર જીવમાં સરળતા, વિનય અને સમજવાની ધગશ છે. એવા જીવને જ્યારે આત્માનું સ્વરૂપ સમજવું છે ત્યારે વ્યવહાર-પરમાર્થ માર્ગ ઉપર સમ્યક્જ્ઞાનરૂપી મહારથને ચક્રાવનાર સારથી સમાન અન્ય કોઈ આચાર્ય અથવા ઉપદેશક પોતેજ વ્યવહાર માર્ગમાં-વિકલેપ સહિત છૂટા ગુણસ્થાનકે-રહીને પરમાર્થનું લક્ષ કરાવવા વ્યવહારથી કહે છે કે પુણ્ય પાપ રહિત નિર્મળ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને જે હૃદયમાં પ્રાપ્ત હોય તે ‘આત્મા’ છે. એવો આત્મા શબ્દનો અર્થ આચાર્ય સમજાવે છે. ત્યારે તુરત જ ઉત્પન્ન થતા અત્યંત આનંદથી જેના હૃદયમાં સુંદર બોધ તરંગો (જ્ઞાન તરંગો) ઊછળે છે. એવો તે વ્યવહારી જન આત્મા શબ્દનો અર્થ સુંદર રીતે સમજી જાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાનરૂપી મહારથને ચક્રાવનાર મહા સારથી સમાન આચાર્ય છે, એવા સારથીના રથમાં જે બેસે તેને સારથી લઈ જાય છે. જ્ઞાની પાસેથી સત્ સમજવા બેઠો તે જ્ઞાની સાથે જ્ઞાયક સ્વરૂપના રથમાં બેઠો છે. ખરી રીતે, છૂટા સાતમા ગુણસ્થાનકે વ્યવહાર-પરમાર્થરૂપી માર્ગમાં વર્તતા જે યુનિ છે તેઓ જે કહેવા માગે છે, તે બાવને જે સમજવા બેઠો તે તેમની સાથેજ બેઠો છે.

જ્ઞાનીની દષ્ટિ અખંડ ઉપર છે, વ્યવહારથી ભેદ પાડી તેઓ સમજાવે છે. સમજનાર પોતે જ્ઞાનીનું કહેલું સમજવા માગે છે, પોતાની કલ્પના વચ્ચે લાવતો નથી, તે પાત્ર જીવ ‘આત્માને ભગવાને આવો કહ્યો છે’ એમ ભેદ પાડી કહેવામાં આવતાં તુરત પરમાર્થ અભેદ સ્વરૂપને સમજી લે છે.

સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાન પાસેથી સાંભળીને ગણુધરદેવ જગતને સંભળાવે છે. કોઈ જીવ તીર્થંકર ભગવાન પાસેથી સીધું

સામળે છે, અહીં ઉપદેશ આપનાર પોતે વ્યવહાર માર્ગમાં રહીને
એણે વ્યવહારમાં આવી સમજાવવા માટે વિકલ્પ દ્વારા બેઠા પાડીને
મહે છે, કારણકે પોતે કેવળી નથી, પણ છદ્મસ્થ છે; છતાં માત્ર જ
વહાગમાં જ બહેલા નથી પણ પરમાર્થના અભેદ અનુભવવાળા
સાતમા ગુણસ્થાનકે નિર્વિકલ્પતા કૃપા તેમને જરા વિકલ્પમાં આનંદ
પડે છે તેઓ કહે છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને નિત્ય પામેલો છે
'આત્મા' છે

છોકરાનો, સ્ત્રીનો વિશ્વાસ બેઠો છે, તેનાથી આમ થશે, તેમ
થશે એવી કલ્પના અજ્ઞાની કરી રહ્યો છે, અનુકૂળ થતું તે તો
પુખ્ત્યાધીન છે, પોતાના પુણ્ય રૂપે તો કોઈ અનુકૂળતા આપી શકે નહિ
પોતાની માન્યતા મુજબ માં થતું નથી છતાં પરમાં વિશ્વાસ કરે છે
જ્ઞાની કહે છે કે પરમા નિધાસ કરે છે તેને અફલે તારામાં સ્વમા નિધાસ
કરું હું વિકાર નહિ, પુન્ય પાપ નહિ, કેહ મન વાણીની પ્રજ્વલિને
આધીન નહિ એવો અખ ઝાન આત્મા નિત્ય પોતાની શ્રદ્ધાને પ્રાપ્ત
કે ક્ષણિક પરસ યોગમાં વિધાસ છે તેને તું હમેશા પ્રાપ્ત નથી
કારણકે આત્મા નિત્ય છે, અસ યોગી છે અને સ યોગ ક્ષણિક છે, અસ
યાગીને મેં પણ સ્વીજ શબ્દજુત નથી

પરમા અનાદિથી નિધાસ કર્યો છે હવે પૃથ્વી ભુદા અવિમાર
પૂર્ણની શ્રદ્ધા -૨ પૃથ્વી ભુદાપણાનું જ્ઞાન મ્હ તથા પર આશ્રય
નહિત-રાગ રહિત-સ્વમા સ્થિરતા વર સ્વ આશ્રિત દર્શન જ્ઞાન વ્યા
જ્ઞાને જે સંન્યાસ પામેલો હોય તે 'આત્મા' છે, એમ માન ઉપદેશ
કરના પૂરતો ગુણ ગુણીનો બે પાડયો તે વ્યવહાર કર્યો એ રીતે જેવો
'આત્મા' શબ્દનો અર્થ છે તેવો સમજાવે છે તે સમજતા જ પાન
જીવને અતરથી મહુમાન આવે છે કથનમાં બેઠા આવ્યા પણ, અ
મદને પકડી લે છે ત્યાં ગુરુ શિષ્ય બનેના સરખા અભિપ્રાય થયા

'આત્મા પુણ્ય-પાપ, શગદેવને પ્રાપ્ત છે, પરમાણુ, કેહ વગેરેની
દિવાને પ્રાપ્ત છે, શરીર, કંટ વગેરે, સમાજ વગેરેની દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત છે',
એવો આત્માને નથી, પણ આત્મા તો પરથી જુદો, સ્વમા એ

રૂપ જ્ઞાયક જ કહ્યો છે. તેનું લક્ષ કરતાં નિર્મળા પ્રધાનિ ઉદ્ધર છે, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અખંડ જ્ઞાયકના લક્ષે પ્રગટે છે. . .

આ વાત જલદી ન સમજાય તો તેના કંઠાળો ન આવવો જોઈએ. નારક જેવાનો પ્રેમ હોય તે વારંવાર બુઝે છે, નાચ નખરાંનો પ્રેમ છે તે ફરી ફરી જોવા, સાંભળવા 'વન્સમેર' કરે છે. જેની જેને પ્રીતિ તેને તે કોઈપણ ભાગે ફરી ફરી જોવા માગે છે. ત્યાં એકની એક વાતને ફરી ફરી પરિચયમાં લેતાં કંઠાળો આવતો નથી, પણ તેની હોંશ કરે છે. તેની ગુલાંટ મારી, સવળો ધર્મ, પાત્રતાવાળો છવ હોય તે ભગવાન આત્માની એકની એક વાત અનેક પ્રકારે સાંભળે, ફરી ફરીને સાંભળે અને બગબગ સમજવાનો પરિચય કરે. અનંત જન્મ મરણના ફેરા ટાળવા માટે સાચી સમજણ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તે સમજવાનો કંઠાળો ન હોય પણ ખૂબ આનંદ હોય. નવા નવા ન્યાય સાંભળી વિશેષ દક્તા કરી અંતરમાં ઉછળી ઉછળી તેનું જ મહાત્મ્ય ગાયા કરે.

જેમ માતા પિતા કોઈ વાતમાં હુર્ષ કરતા હોય તો પાસેનો નાનો બાળક પણ તેની વાત સમજ્યા વિના હાસ્ય કરે છે, તેમ આત્માની વાત સાંભળી, આશય સમજ્યા વિના દેખા દેખીથી હુર્ષ કરે તે પણ બાળક જેવો છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો વિગેધ કરનાર તેના પોતાના ભાવનોજ વિગેધ કરે છે.

અહીં તો એવા લાયક છવ લીધા છે કે 'જેઓ' આત્માની વાત અપૂર્વ ધગશથી બરાબર સાંભળે અને સમજતાં તુરત જ આનંદ પામે; વાર લગાડે તેવાને લીધા નથી,

આચાર્ય એવું સંભળાવે છે કે સાંભળનારને તુરતજ સ્વતંત્ર મુખનું જ્ઞાન થાય. 'દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે તે આત્મા' તેમાં પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે, બહારથી કંઈ મેળવવું નથી.

સંસારનો હુર્ષ કેવો આવે છે ! પાંચ લાખની લોટરી લાગે તો તેની એવી મીઠાશ લાગે કે તેના ખૂબ મહિમો ગાય, 'હું ! કરો લાપસી' એમ કહી, પોતાનો હુર્ષ બહારમાં બતાવે છે. છાકરો મેટ્રિ-

સાંભળે છે, અહીં ઉપદેશ આપનાર પોતે વ્યવહાર માર્ગમાં રહીને એટલે વ્યવહારમાં આવી સમજાવવા માટે વિસ્તૃપ દ્વારા ભેદ પાડીને કહે છે, કારણકે પોતે કેવળી નથી, પણ હ્રસ્વ છે; છતાં માત્ર વ્યવહારમાં જ રહેલા નથી પણ પરમાર્થના અભેદ અનુભવવાળા છે. સાતમા ગુણસ્થાનકે નિર્વિસ્તૃપતા ધૃતતાં તેમને જરા વિસ્તૃપમાં આવવું પડે છે. તેઓ કહે જ કે દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્રને નિત્ય પામેલી છે તે 'આત્મા' છે.

હોકસનો, શ્રીનો વિશ્વાસ બેડા છે, તેનાથી આત્મ ધર્મ, તેમ ધર્મે એવી કલ્પના અજ્ઞાની કરી રહ્યો છે, અનુદૂળ ધર્મ તે તો પુણ્યાધીન છે, પોતાનાં પુણ્ય ફેરે તો કોઈ અનુદૂળતા આપી શકે નહિ. પોતાની માન્યતા મુજબ કાંઈ ધર્મ નથી છતાં પરમાં વિશ્વાસ કરે છે જ્ઞાની કહે છે કે પરમાં વિશ્વાસ કરે છે તેને બદલે તારામાં-સ્વમાં-વિશ્વાસ કર. હું વિકાર નહિ, પુણ્ય પાપ નહિ, દેહ-મન-વાણીની પ્રવૃત્તિને આધીન નહિ એવો અખંડાનંદ આત્મા નિત્ય પોતાની શ્રદ્ધાને પ્રાપ્ત છે; ક્ષણિક પરસ યોગમાં વિશ્વાસ છે તેને તું હુમેશાં પ્રાપ્ત નથી કારણકે આત્મા નિત્ય છે, અસંયોગી છે અને સંયોગ ક્ષણિક છે, અસંયોગીને કોઈ પર ચીજ મરણભૂત નથી.

પરમાં અનાદિથી વિદ્યામ ક્યો છે. હવે પરથી જુદા અવિદ્યારી પૂર્ણની શ્રદ્ધા કરે, પરથી જુદાપણાનું જ્ઞાન કરે તથા પગ આશ્રય નહિત-સમ 'રહિત-સ્વમાં સ્થિરતા કરે' સ્વ આશ્રિત દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને જે સદાય પામેલી હોય તે 'આત્મા' છે, એમ માત્ર ઉપદેશ કરવા પૂરતો ગુણ ગુણીનો ભેદ પાડવો તે વ્યવહાર ક્યો. એ રીતે જેવો 'આત્મા' શબ્દનો અર્થ છે તેવો સમજાવે છે. તે સમજતાં જ પાત્ર જીવને અતરથી બહુમાન આવે છે. કથનમાં ભેદ આવ્યો પણ અભેદને પકડી લે છે ત્યાં મુર શિષ્ય બનેના સરખા અભિપ્રાય થયા.

'આત્મા પુણ્ય-પાપ, સમદ્રેષને પ્રાપ્ત છે, પરમાણુ, દેહ પગેરેની ક્રિયાને પ્રાપ્ત છે, શરીર, કૃદ્ધ, સમાજ વગેરેની દ્રવ્યને પ્રાપ્ત છે,' એવો આત્માને કહ્યો નથી, પણ આત્મા તો પરથી જુદો, સ્વમાં એક-

રૂપ જ્ઞાયક જ કહ્યો છે. તેનું લક્ષ કરતાં નિર્મળ, પ્રધર્મ ઉદર છે, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અખંડ જ્ઞાયકના લક્ષે પ્રગટે છે. ૧૧

આ વાત જલદી ન સમજાય તો તેનો કંઠાળો ન આવવો જોઈએ. નાટક જોવાનો પ્રેમ હોય તે વારંવાર જુએ છે, નાચ નખરાંનો પ્રેમ ॥ તે ફરી ફરી જોવા, સાંભળવા 'વનસોર' કરે છે. જેની જેને પ્રીતિ તેને તે કેઈપણ ભાગે ફરી ફરી જોવા માને છે. ત્યાં એકની એક વાતને ફરી ફરી પરિચયમાં લેતાં કંઠાળો આવતો નથી, પણ તેની હાંસ કરે છે. તેની ગુલાંટ મારી, સવળો થઈ, પાત્રતાવાળો જીવ હોય તે ભગવાન આત્માની એકની એક વાત અનેક પ્રકારે સાંભળે, ફરી ફરીને સાંભળે અને બરાબર સમજવાનો પરિચય કરે. અનંત જન્મ મરણના ફેરા ટાળવા માટે સાચી સમજણ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તે સમજવાનો કંઠાળો ન હોય પણ ખૂબ આનંદ હોય. નવા નવા ન્યાય સાંભળી વિશેષ દૃઢતા કરી અંતરમાં ઉછળી ઉછળી તેનું જ મહાભ્ય ગાવા કરે.

જેમ માતા પિતા કોઈ વાતમાં હુધ્ કરતા હોય તો પાસેનો નાનો બાળક પણ તેની વાત સમજવા વિના હાસ્ય કરે છે, તેમ આત્માની વાત સાંભળી, આશય સમજવા વિના દેખા દેખીથી હુધ્ કરે તે પણ બાળક જેવો છે. તત્વજ્ઞાનનો વિગેધ કરનાર તેના પોતાના ભાવનોજ વિગેધ કરે છે.

અહીં તો એવા લાયક જીવ લીધા 'છે કે' જેઓ આત્માની વાત અપૂર્વ ધગશથી બરાબર સાંભળે અને સમજતાં તુરત જ આનંદ પામે; વાર લગાડે તેવાને લીધા નથી,

આચાર્ય એવું સંભળાવે છે કે સાંભળનારને તુરતજ સ્વતંત્ર સુખનું ભાન થાય. 'દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે તે આત્મા' તેમાં પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે, બહારથી કંઈ મેળવવું નથી.

સંસારનો હુધ્ કેવો આવે છે ! પાંચ લાખની લોટરી લાગે તો તેની એવી મીઠાશ લાગે કે તેનો ખૂબ મહિમા ગાય, 'હું ! કરો લાખી' એમ કહી, પોતાનો હુધ્ બહારમાં બતાવે છે. છાક્રો મેદિ-

કની પરીક્ષામાં પાસ થાય તેમાં હુર્ફ કરે, પણ તે તો દુનિયાની રખડવાની વાતનો હુર્ફ છે, અને તે નાશવંત છે.

આત્માનો અચિંત્ય મહિમા સાંભળી તેના બહુ માનથી ઊછળી જાય, ‘અહો ! અનંત જ્ઞાનાનંદ શિદ્ધિ મારી પાસે જ છે ! તેમાં કોઈ સંયોગ, કોઈ ક્ષેત્ર, કોઈ કાળ કે વિકારની કોઈ ઉપાધિ નથી ! હું પૂર્ણ અખંડ અવિનાશી છું’ એમ સાંભળ્યું અને તેનો બોધ થયો કે તુરંતજ અત્યંત આનંદથી તેનું હૃદય કંમળ ખીસી ઊઠે છે. આચાર્ય મહારાજ તુરંત મોક્ષ ધાય એવી અજબ વાત કરે છે, તે સાંભળતાં પાત્ર જીવને તુરંત જ સમ્યક્દર્શન થઈ જાય છે, અપૂર્વ દેશના સ્વર્ગની સ્ત્રી પછી વચ્ચે અંતર રાખેલ નથી. સમજવા માટે તૈયાર થઈને આપ્યા અને સમજાવતાં ન સમજે એવી વાત અહીં નથી.

જેમ યોગી, મીઠા સમુદના તરંગ ઉછળી ભરતી આવે તેમ, પ્રથમ કાંઈ નહોતો સમજતો, તે સમજ્યા કે તરતજ નિર્મળ સમ્યક્જ્ઞાન જ્યોતિનો આનંદ પ્રગટી, વૃદ્ધિ પામી અલ્પકાળમાં કેવળજ્ઞાનની ભરતી આનંદે એમ પૂર્ણ થયા પહેલાં પૂર્ણની હોંશ આવે છે.

તા. ૧૩-૭-૪૩.

સાધુ તત્ત્વ સમજનાર સાંભળતાં તુરંતજ સમજી જાય છે અને તે સાથેજ સમ્યક્દર્શન અને આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. આંખો ફાટીને જોઈ રહે છે એટલે કે તેને પુણ્ય-પાપ કે ગ્રાહની પૃથ્વી વગેરે ખીચું કાંઈ જોઈતું નથી.

“ હામ એક આત્માર્થિયું, બીજો નહિ મન રોમ ”

આત્માનું નિર્મળ પૂર્ણ સ્વરૂપ જોવું જ્ઞાનીએ કહ્યું તેવુંજ પાત્ર જીવ સમજ્યો તેમાં સમજવાની પાત્રતા પોતાનીજ હતી, સમજતાંજ હૃદયમાં મુદ્ગબોધ તરંગો તુરંતજ ઉછળે છે. તેમાં “ કેવળ જ્ઞાન પામતાં વાર ન લાગે એવી પૂર્ણ તાકાતનો મહિમા લક્ષમાં નિર્મળતાની વૃદ્ધિ પામે છે ” એવો અર્થ છે. “ અમને કેમ ” તેમ પૂછવાની તેને જરૂર રહે નહિ.

જેમ અનાર્થની ભાષામાં અનાર્થને સમજાવ્યું તેમ વ્યવહારથી ભેદ પાડીને વ્યવહારી જનને તેની ભાષામાં લક્ષ કરાવ્યું. પ્રથમ જે કંઈપણ સમજતો ન હતો તેને સમજાવવાનો આ ઉપદેશ છે. કોઈ કહે છે કે મમયસારમાં સાંતમા ગુણસ્થાનવાળા મારે કે કેવળી મારેની વાતો છે. તો તે જુદું ઠરે છે.

એ રીતે જગત મેલેલ ભાષાના સ્થાને હોવાથી, અને અખંડ નિર્મળ આત્માને ગુણના ભેદ પાડી ઝાળખાવવો તે વ્યવહાર નય પણ મેલેલ ભાષાના સ્થાને હોવાને લીધે, પરમાર્થનો પ્રતિપાદક (કહેનાર) હોવાથી વ્યવહાર નય સ્થાપન કરવા યોગ્ય છે; તેમજ ‘આત્મણે મેલેલ ન થયું’ એ વચનથી તે (વ્યવહાર નય) અનુસરવા યોગ્ય નથી. દેહની ક્રિયાથી, પુણ્યથી કે વિકારથી આત્માને ઝાળખાવવો તે તો વ્યવહાર પણ નથી. આત્મા અનંત ગુણનો અખંડ પિંડ છે, તેમાં ગુણના ભેદનો જશ વિકલ્પ કરતાં વ્યવહાર ધાય છે, તે ઉપરથી જે પૂર્ણને સમજ્યો તેને તે વ્યવહાર પરમાર્થને કહેવામાં નિમિત્ત થયો છે.

જે ભાવ જ્ઞાનીને કહેવા છે, તે જ ભાવ સમજવા ઉપર વજન છે. બાહ્યક્રિયા, પુણ્ય, તથા ગુણવિકલ્પને અવકાશ નથી. ન સમજાય તેથી કંઠાળવું નહિ, આ સમજ્યા વગર કોઈનો નિવેશ નથી.

આત્મું ભત્તું જુડું કરી દઉં, પરતું આમ ન થવા દઉં, એવું માનવું તે અનંત સ્વર્હિસાનો ભાવ છે. માન્યતામાં ફેર પડે છે પણ વસ્તુમાં કંઈ ફેર પડતો નથી, અનાદિની ઊંધી માન્યતાને સવળી માન્યતાવડે બદલાવવી પડે છે.

શ્રદ્ધાનો વિષય આખો જ્ઞાયક આત્મા છે એમ આખા આત્માને લક્ષમાં લેવો તે પરમાર્થ છે અને તેને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, આરિત્રતા ભેદ પાડીને લક્ષમાં લેવો તે વ્યવહાર છે. સમ્યગ્દર્શન તે નિશ્ચય નયનો વિષય નથી, નિર્મળ, અખંડ પરમાર્થ આત્મા તે નિશ્ચય નયનો વિષય છે. સમ્યગ્દર્શનનો વિષય તે નિશ્ચય નયનો વિષય છે.

નિમિત્તની રાહ જોવી પણ એવી કાંઈ પગધીનતા નથી. જેમ ગી-
રમાં અંદુર દુરયા તે વધવા માટે થયા છે તો ત્યાં વરસાદ આવ્યા
વગર રહેજ નહિ, ઊગવાની તાકત તેનામા હતી તે જ પ્રગટી છે,
પાણીથી આધી નથી જે પાણી વડે ઊગવાની તાકત આવતી હોય
તો એ-લા પથરા પણ તેના ઉપર પાણી પડવાથી ઊગવા જો-એ,
પણ તેમ થતું નથી એની રીતે સાચી જિજ્ઞાસાના અંકુશ દૂર (ખા-
ત્રના થાય) અને પૂર્ણ સત્યની દૃષ્ટિ સમજવાની તૈયારી થાય તેને
સમજાવનાર મળ્યા વિના ગહે નહિ બહારના સંયોગ પુરુષને આ-
ધીન છે પુરુષાર્થ કરનામા પગની રાહ જોવાતી નથી, પરંતી અપેક્ષા
નહિત પોતાની તાત્કાલિક તૈયારી જોવાય છે

અખંડ નિર્મળની દૃષ્ટિ થયા પહેલાં વિદ્યુત્પત્તે વ્યવહાર છૂ-
ટતો નથી અભેદ દૃષ્ટિ થયા પછી વ્યવહાર છૂટી જાય છે પ્રથમ
પરથી બુદ્ધિ આત્માને જાણવો, પછી લૅલિક વિકાસ ઉપર ન જોવું,
નિર્મળ પર્યાયના વિચારમા ન ઝેડાવું, અભેદ દૃષ્ટિ માટે પણ
શુભના ભેદ ઉપર લક્ષ ન કરવું, ભેદને ગોણું કરી અખંડ ઉપર દૃષ્ટિ
જોવી આ બધું પ્રથમ સમજવું પડે

ભાવાર્થ:- ભોલો શુદ્ધનયને જાણતા નથી કાગળને શુદ્ધનયને
વિષય અભેદ એકરૂપ વસ્તુ છે. એકરૂપ નિર્મળ પૂર્ણ અભાવને જોતા
વર્તમાન અવસ્થાનો વિચાર ગોણું થઈ જાય છે સંયોગ થતો વિદ્ય-
અને ગુણના ભેદનું લક્ષ ગોણું કરી, અખંડ આખી વસ્તુને લક્ષમા
લેવી તે શુદ્ધ દૃષ્ટિને અજ્ઞાની જનો જાણતા નથી, તેઓ તો ભેદ
કાગ ભેદ-વિચારને જ ઝોળાવે છે. ' જોલે ચાલે તે આત્મા, રાગ ક્રો-
ધ તે આત્મા ' એમ તેઓ માને છે, એ સિવાય બીજો અડધી આત્મા
કેવો હશે તે તેઓ જાણતા નથી

દેહાદિ-પગની ક્રિયા કોઈ આત્મા -ની શકતો નથી, પણ રાગ
દ્વેષનો અજ્ઞાન ભાવે જન કર્તા થાય છે, જતા રાગદ્વેષ અભાવપણે
નથી અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતા હોવાથી, અવિ-
નાશી આત્માના અભાવના લક્ષને જાણવા યોગ્ય છે

લોકો અશુદ્ધ નયને જ જાણે છે કેમકે તેનો વિષય ભેદરૂપ અનેક પ્રકાર છે; તેથી, તેઓ વ્યવહાર દ્વારા જ પરમાર્થને સમજી શકે છે. આ કારણે વ્યવહાર નયને પરમાર્થનો કહેનાર જાણી તેનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. અહીં એમ ન સમજવું કે વ્યવહારનું આલંબન કરાવે છે. વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એટલે કે બાહ્યમાં કાંઈ જિયા કરીએ તો ધર્મ થાય એમ લોકો માને છે, પણ તે વાત ખોટી છે. જ્યારે સમજનાર સ્વતંત્ર અભેદ લક્ષ કરી સમજે ત્યારે ભેદરૂપ વ્યવહારને, પરમાર્થ સમજવામાં નિમિત્ત કહેવાય.

સમજાવવા માટે ભેદ પાડ્યો તે વ્યવહાર કાંઈ પરમાર્થનું કારણ નથી, કારણકે ભેદ અભેદનું કારણ ન થાય, ખંડ દષ્ટિ અખંડનું કારણ ન થાય, ભેદ દષ્ટિનો વિષય મગ છે, રાગ તે વિકાર છે, અને વિકાર વડે અવિકારી ન થવાય.

પરમાર્થ સમજવાની તૈયારી થાય ત્યાં વ્યવહાર હોય છે એટલે કે અખંડ નિર્મળ પરમાર્થને સમજાવવામાં તે વચ્ચે આવે છે, તેથી એમ ન સમજવું કે વ્યવહાર આદરણીય છે અહીં તો વ્યવહારનું આલંબન છોડાવી, પરમાર્થ પહોંચાડે છે એમ સમજવું.

છઠ્ઠી ગાથામાં કહ્યું કે એકલો જ્ઞાપક આત્મા છે, તેમાં સમ્યક્-દર્શન-મિથ્યાદર્શન, વિરત-અવિરત, પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત, સંકપાય-અકપાય, બંધ-મોક્ષ એવા પર્યાયના ભેદ નથી. છત્રસ્થને નિર્મળ પર્યાય ઉપર દષ્ટિ જતાં અશુદ્ધતા (વિકલ્પ) આવે છે. પર્યાયના (ભેદના) લક્ષે અશુદ્ધતા રજતી નથી.

પર્યાયના ભેદ ઉપર લક્ષ કરવું તે અભૂતાર્થ છે, તેના લક્ષે વિકલ્પ ઉપજે છે. અને સ્વભાવ એકરૂપ, અખંડ, નિર્મળ, સુવ-છે તેના લક્ષે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય દિવડે છે. તે નિર્મળ પર્યાય ઉપર લક્ષ કરતાં અશુદ્ધતા-ગમ થાય છે, તેથી નિર્મળ અવસ્થા ઉપર, પણ અશુદ્ધતાનો આરોપ કરી દીધો છે.

સાતમી ગાથામાં અખંડ સ્વભાવની દષ્ટિનો એકરૂપ વિષય અખંડ જ્ઞાપક પૂર્ણરૂપ આત્મા જણાવવાનો છે, તેમાં ભેદરૂપ શુભને

વ્યવહાર-અભૂતાઈ કહ્યા છે. પરંતુ સ્વરૂપ તો અનંત ગુણમય અખંડ છે, ત્રણ જુદા ગુણપણે નથી. આત્મા એક ગુણ જોવરા નથી, વિકારના બેદર રહિત એકરૂપ વિષય કરવા તે શાયક જ છે

ભાઈઓ ! અનંતકાળનું દાળદર ફીટ એવી અપૂર્વ આ વાત છે બાહ્ય સંયોગ, વિયોગ એ તો પૂર્વની પ્રકૃતિને આધીન છે; એવા સંયોગ વિયોગ તો અનંત પ્રકારના થયા કરે મયોગ તો મુનિને સિંહ ફાડી ખાય એવા પણ હોય, તેમાં આત્માને શું ? આત્મા તો સદાય જાણનારપણે છે, તેને સંયોગ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી.

જે રીતે આત્માને નિર્મળ સ્વભાવ પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યો છે તે રીતે જીવે કદી તે સાંભળ્યો નથી, સમજ્યો નથી, અને તેને જાણનારા અનુભવી જ્ઞાનીનો પશ્ચિમ પણ ક્યેઈ નથી. આ મનુષ્ય જન્મ અને આત્માની સત્યતા સાંભળવાનો અવસર ફરી ફરી નહિ મળે. જન્મ મરણની જૂથ સાંગવી હોય તો અખંડ, શાયક આત્માની વાત સંપૂર્ણકે મમજવી જોઈએ.

જેમાં સર્વ સમાનાન સ્વરૂપ અનંતસુખ છે, એવો અમૃતનો કુંડ ભર્ગવાને આત્મા વર્તમાનમાં અજ્ઞાનરૂપી આવરણ વડે જોઈની આથે દૂપાઈ રહ્યો છે. તેની સ્વાધીનતાનો મહિમા સાંભળી, સમજવાની હોંશ ઉછળવી જોઈએ.

ચિત્તન્યના અપૂર્વ સ્વભાવને સાંભળવામાં, સમજવામાં કંઠજુતા બાની સમજવાનો દંડાળો ન લાંબીશ. સર્વજ્ઞ ન્યાયથી, અનેક પડખાંથી, જેમ છે તેમ, જે વિવિધ છે તે વિધિએ અને જેવડા છે તેવડા બરાબર સજ્ઞમાં લે તે ન્યાસ થઈ જાય, એટલે કે તેને અનંતસુખ મળે. અન્યથા માને તે ઉપાય પણ અન્યથા કરે, અને તેનું ફળ પણ અન્યથા જ આવે, માટે સત્તે જિજ્ઞાસાથી સમજી લે. ૮.

તા. ૧૪-૭-૮૩.

પરમાર્થ સ્વરૂપ આત્માને ગુણ દ્વારા ભેદ પાડી ઓળખાવવા માટે વ્યવહાર કહ્યો, પણ તે ભેદમાં (ભેદનું લક્ષ કરતાં) શુભ રાગ આવે તેમાં) અકલ્યા માટે વ્યવહાર કહ્યો નથી, પણ ભેદનું લક્ષ

છાડી અખંડ શાયદમાં એકાગ્ર લક્ષ કરી અંદર ઠરવાનો ઉપાય બતાવવા માટે છે.

વસ્તુમાં પરમાર્થ કેઈ ગુણના ભાગલા નથી, વિકલ્પ નથી, છતાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ગુણના ભેદ દ્વારા આત્મા આત્માને બતાવવામાં આવે છે તેટલો વ્યવહાર વચ્ચે આવે છે, તે આદરવા માટે નથી, પણ અભેદમાં એકાગ્ર થઈ છાડવા માટે છે. અભેદની શ્રદ્ધામાં વ્યવહારને પ્રથમ છાડવા જેવો માન્યા પછી ગુણદ્વારા ગુણીનું લક્ષ કરવાના વિચારરૂપે વ્યવહાર આવે તેનું જ્ઞાન જ્ઞાની કરે છે.

આત્મા તો અખંડ, અનંત ગુણનો પિંડ છે, તે જ પરમાર્થ છે. તેને અનાદિકાળથી જે સમજ્યો નથી તેને ‘દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને જે હુમેશાં પ્રાપ્ત હોય તે આત્મા છે’ એમ વ્યવહાર માત્રથી ભેદ પાડી સમજાવે છે. સમજનારો અભેદ પરમાર્થને સમજી લે તો પરમાર્થ આશ્રિત વ્યવહાર થયો કહેવાય.

આવી વાત સાંભળવી દુર્લભ છે. તેને સમજવાનો જેને પ્રેમ નથી તે જગતના ઉકરડા ઉધામવામાં હોંશથી રોકાય છે. જેમ વિખાના ઉકરડામાં સાંદ (કોરેદો) બળદ) આધુનિક મારી ફેંદયા કરે તેમ ‘સંસારમાં’ ભ્રમતાથી “ઓહો” “હા” “અમે” તો ભારે મોટા થઈ ગયા, એમ પુણ્ય, આબરૂ વગેરેથી મોટપ માને છે, તેમાં હાપણ બતાવે છે, પણ અભેદ ગુણીનું લક્ષ કેમ ધાય તે સમજવા માગતો નથી.

શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે ગુણના ભેદથી જણાવનારો વ્યવહાર, પરમાર્થ સ્વરૂપ અખંડ વસ્તુને કહેનારો શી રીતે છે? તેના ઉત્તર નવમી અને દસમી ગાથામાં કહે છે.

જો હિ સુણહિગચ્છઈ અર્પણમિણં તુ કેવલં સુદ્ધં ।
તં સુયકેવલિમિસિણો મળંતિ લોયણ્ઠં વયરા ॥૧॥

શ્રુતથી ખરે જે શુદ્ધ કેવળ જાણુતો આ આત્મને,
લોકપ્રદીપકરા નરપિ શ્રુતકેવળી તેને કહે. ૯.

જો સુયણાણં સર્વં જાણઢ સુયકેવલિં તમાહુજિણા ।
 ણાણં અપ્પા સર્વં જહ્મા સુયકેવલી તહ્મા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:-જો જીવ નિશ્ચયથી શ્રુતજ્ઞાન વડે આ અનુભવગોચરે
 કેવળ એક શુદ્ધ આત્માને સન્મુખ થઈ બાળે છે તેને લોકને પ્રગટ
 જાણનારા ઋષીયજ્ઞે શ્રુતકેવળી કહે છે; જો જીવ સર્વ શ્રુતજ્ઞાનને
 બાળે છે તેને જિનદેવો શ્રુતકેવળી કહે છે, કાન્હુ કે જ્ઞાન બધું આત્મા
 જ છે તેથી (તે જીવ) શ્રુતકેવળી છે

આત્મામાં ગુણ ભર્યા પડ્યા છે, તેનું ભાન નહિ હોવાને કારણે
 લોકો માને છે કે બાહ્યમાં કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ અગર તો શુભ ભાવ
 ઘણા કરીએ તો ગુણ ધાય છે ભગવાનની પૂજા, કર્મ, સ્તુતિ કર્મ,
 જાપ જપું, કોઈની સેવા કર્મ, તો ગુણ પ્રગટે, એમ જોએ માને છે
 તેમને અક્રિય, અખટ, અવિકારી આત્માનું લક્ષ નથી આંદરમાં
 ગુણ ભર્યા છે તેના વિચાર નથી તેથી પરલક્ષની પ્રવૃત્તિથી ગુણ
 પ્રગટે એમ માને છે, હીરાને ડાબલીમાં મૂકે તો પછી તે હીરો જ છે,
 અને ખુદ્દો મૂકે તો પછી હીરો જ છે, તેમ ભગવાન આત્મા અવ-
 ભાવે પરથી જુદો છે, રમકણ, કેહ, મન, વાણીના સંબંધ શક્તિ તે
 અખટ કાયકપણે બિરાજે છે

આ વિષય ધ્યાન રાખે તો સમજાય તેવો છે આ કાંઈ રાજા
 રાણીની વાતો નથી, કેટલાક તો તત્ત્વની વાત સાંભળે, પણ બગબર
 મનન ન કરે તેથી બહાર જઈને ભૂલી જાય કોઈ પૂઠે કે શું સાંભ-
 લ્યું? તો કહે કે બહુ સાગી વાત હતી, આત્માના જ્ઞાનની, વાત
 હતી પણ યાદ નથી, જો વાર્તા કે ગાથા હોય તો જાહેરી યાદ રાખી
 લે 'એક હતો રાજા, તેને રાણી આવી હતી, પછી ઉપદેશ સાંભળીને
 બન્નેએ દીક્ષા લીધી, પછી દિનાજામા ખરા તાપમાં રેતીમાં તપ કર્યા,

શ્રુતજ્ઞાન સો બાળે, જિનો શ્રુતકેવળી તેને કહે;
 સૌ જ્ઞાન આત્મા હોઈને શ્રુતકેવળી તેથી કરે. ૧૦.

ખૂબ પરસેવો વળ્યો, છ મહિના સુધી આહાર ન લીધો, પછી તેને કેવળજ્ઞાન થયું.’ એમ બાહ્યની માંડે. પણ શું એનાથી કેવળજ્ઞાન થતું હશે? અંદરમાં સમજે નહિ; નિર્મળ કેવળ તો અંદર જ પડયું છે, અખંડ ઉપર દૃષ્ટિ હતી તેના જોરે કેવળજ્ઞાન ઊઘડયું છે. બાહ્ય સંયોગો ઉપર મુનિની દૃષ્ટિ નથી. બાહ્યમાં કેટલા પરિપક્વ છે તે ઉપર જોવાની મુનિને કંઈ પડી નથી, એટલે દેહ ઉપર લક્ષ નથી અખંડ આનંદમાં ઠપાં તેથી વીતરાગદશા પ્રગટ થઈ છે, પણ પરિપક્વ સદ્યા માટે જ્ઞાન થયું, કે ગરીર ઉપર મુરજનો ખૂબ તાપ પડ્યો, ગરીર સુકાણું, છ માસ રોટલા છાડ્યા તેથી કેવળજ્ઞાન થયું તે વાત ખોટી છે. મુનિને અંતરમાં અખંડ ઉપર દૃષ્ટિ પડી છે, ‘અખંડાનંદ જ્ઞાયક છું, શુભ વિકલ્પ પણ મારું સ્વરૂપ નથી, હું પર અવલંબન રહિત નિર્મળ છું.’ એમ માન્યું, જાણ્યું, તેમાં એકાગ્ર થઈ ઠપાં તેથી અખંડના લક્ષે-અલેદના જોરે-કેવળજ્ઞાન થયું છે. બાહ્યની કોઈપણ ક્રિયાથી કે પુણ્યાદિની મદદથી મોક્ષ થતો નથી. આવું નમ્ર સત્ય જગત સમક્ષ ઉઘાડું મૂક્યું છે; પરમાર્થની વાત ઘણા ઘણા પ્રગટ થઈ કહેવાય છે.

નવમી તથા દશમી ગાથાના શબ્દાર્થ:-એ છવ નિશ્ચયથી (ખરેખર) શ્રુતજ્ઞાન વડે (વિકલ્પ નહિ, શબ્દ નહિ પણ ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અંતર ઉપયોગ એટલે જ્ઞાનનો નિર્મળ અતર એકાગ્રતાનો વ્યાપાર તે વડે) આ અનુભવ ગોચર કેવળ એક શુદ્ધ આત્માને અંતરમાં જોડાવે અખંડ સ્વરૂપે જાણે છે, તે નિશ્ચયથી શ્રુતકેવળી છે. એમ શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે.

જેવું નિશ્ચયથી શ્રુતજ્ઞાન (ભાવજ્ઞાન) વડે, અંતર એકાગ્રતાથી આત્મા અખંડ, એકરૂપ જ્ઞાયક દ્રવ્ય છે, એમ જાણી લીધું તે પરમાર્થથી (નિશ્ચયથી) શ્રુતકેવળી છે

‘ઝીણું છે માટે નહિ સમગ્રય’ એવી માન્યતા કાઢી નાખજો સમજવું તે પાતાની સત્તાની વાત છે. આઠ વર્ષની ઉંમરના પણ

સમજી શકે તેમ છે. પણ પ્રથમથીજ 'નહિ સમજાય' એમ નકાર કરી બેસે તેનું શું થાય ! અહીં 'નહિ સમજાય' એવું અસાધકપણું કાઢી નાખ્યું છે, અને પહેલી ગાથામાં જ 'તું પૂર્ણ તાકાતવાળો સિદ્ધ ભગવાન જેવો જ છો' એમ સ્થાપન કર્યું છે. અત્યંત જલ્દી આત્માને સમજીને સિદ્ધ થયા છે માટે દરેકને આત્મા સમજાય તેવો છે. ન સમજાય તેનું કંઈ નથી. સદાય જાણવાનો જેનો સ્વભાવ છે તે કોને ન જાણે ?

ગાથા ૧૦.

વ્યવહાર શ્રુતકેવળી=જેઓ ગુપ્તગુણીના ભેદથી પરમાર્થમાં જવા વિચારે છે, સમસ્તિતી-જ્ઞાની-ને પોતાના આત્માના જ્ઞાન વડે અખંડને લક્ષમાં લઈ પૂર્ણને પહોંચી વળવાનો વિકલ્પ હોય છે, અને જે નિશ્ચયમાં ઠરવા માટે સ્વસ્થ સંમુખ વિચારનો પ્રવાહ વાળે છે તેમને જિનકેવો 'વ્યવહાર શ્રુતકેવળી' કહે છે.

'નિશ્ચયસ્થાયતરૂપ થઈ ઠર્યાં નથી, પણ ઠરવા માટે 'જ્ઞાન છું, દર્શન છું, નિર્મળ છું' એવા વિકલ્પ આપ્યા આત્મા તરફ કરે છે તે અલ્પ શ્રુતજ્ઞાનનો વિકલ્પ સર્વશ્રુતજ્ઞાનરૂપ અખંડ આત્મવસ્તુને ખ્યાલમાં લઈ તેમાં ઠરવા માગે છે તેથી તે 'વ્યવહાર-શ્રુતકેવળી' છે.

અખંડના લક્ષે બેઠે વિચારમાં રહેવું. તે વ્યવહાર છે. પરની ભક્તિ, પર અવલંબનના વિચાર તે અહીં વ્યવહાર નથી.

આત્મા અખંડ નિર્મળ છે એવો આપ્યા આત્માને લક્ષમાં લેવાનો વિચાર જે જ્ઞાનીને છે તે પણ વ્યવહાર સર્વ શ્રુતજ્ઞાની છે. આચાર્ય કહે છે કે જે અખંડ જ્ઞાનના આત્માને સર્વજ્ઞના ન્યાયથી ખરાબર જાણી શ્રુતજ્ઞાનને અખંડમાં મેળવી આપ્યા આત્માને પકડવા માગે છે, તેમાં ઠરવા માગે છે તેને દ્રવ્યશ્રુતનો ભલે અલ્પ ભાગ હોય, છતાં તે પૂર્ણ સ્વવિષયને પકડીને તેમાં જ ઠરવા માગે છે તેથી વ્યવહાર 'શ્રુતકેવળી' છે. અને જે પરમાર્થ જાણી અખંડ લઈ ઠર્યાં તે 'પરમાર્થ શ્રુતકેવળી' છે.

આત્માને જાણવાનો સોગમિશ્રિત વિચાર જેના જ્ઞાનમાં વર્તે છે,

તે સિવાય જેને બીજું કંઈ જોતું નથી તે પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિ-
કલ્પ થઈ જવાનો હોવાથી વર્તમાનમાં દ્રવ્ય નિરૂપણી ('વ્યવહારથી')
શ્રુતકેવળી છે. પરમાર્થનો આશય કયો તે જાણવો પરમાર્થ પ્રગટે છે.

‘અખંડ જ્ઞાયક નિર્વિકલ્પ શુ, નિર્મળ શુ’ એવો વિચાર તે
મનદ્વારા વર્તતું જ્ઞાન છે, તોપણ જ્ઞાન પોતાનું જ છે, રાગનું નથી
પર તરંગનું સગરૂપ જ્ઞાન નથી, પણ કેવળ આત્મા તરફ તે જ્ઞાન
વર્તે છે; માટે તે પરમાર્થને જણાવનાર છે. પૂર્વ શ્રુતકેવળીને પણ
આત્મા જ પકડીને ઠરતું છે, તેમ અનૂરા શ્રુતજ્ઞાનમાં અખંડ આત્માને
જ્ઞાનમાં સમાવી દેવાનો વિચાર જેને વર્તે છે તેના અલ્પજ્ઞાને સર્વ
શ્રુતજ્ઞાન છે, કેમકે તે અલ્પ હોવા છતાં પણ આખું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી લે તેવું છે

બીજા સમકિતી આત્માનો જ વિચાર કરે છે. બેદથી ખરી
અંતર અનુભવ તરફ વળે છે, તે જવાને અલ્પ ઉદ્ધારમાં પણ શ્રુત-
કેવળી કહેવાય છે, કારણ કે જે સ્વરૂપ સંયુજ થયા તેનું બધું જ્ઞાન
આત્મા જ છે જ્ઞાયક સ્વભાવને જ જે લક્ષમાં લેવા માને છે તેણે
નિશ્ચયથી ભલે આત્માને પકડ્યો નથી, તે ઠયો નથી તોપણ ભવિષ્યમાં
શ્રુતકેવળી થશે તેથી તેને પણ વર્તમાનમાં વ્યવહારથી શ્રુતકેવળી કહ્યો છે

જ્ઞાનનું અખંડ આત્મા તરફ ટળતું થાય છે માટે વિચારરૂપ
સર્વ શ્રુતજ્ઞાન-બધું જ્ઞાન આત્માનું જ છે તેથી શ્રુતમાં પૂરું છે એમ
કહી દીધું અલ્પપણે ઠયો નથી માટે વ્યવહાર કહ્યો છે. નવમી
ગાથામાં નિશ્ચય પરમાર્થ કહ્યો, અને દસમી ગાથામાં વ્યવહારથી
કહ્યું છે; બંનેની સહિ કરી આચાર્યે અમૃત રેડ્યાં છે.

ટીકા:-પ્રથમ, ‘જે નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ ભાવશ્રુતથી કેવળ શુદ્ધ
આત્માને જાણે છે તે પરમાર્થ શ્રુતકેવળી છે.’ પ્રથમ કરવા માટે અંદર
સ્વતરફ વલણનો વિકલ્પ તો આવે જ, પછી ત્યારે અલ્પજ્ઞાને સ્વવિષય
કરી અંદરમાં કરે ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન તેને નિશ્ચયથી શ્રુતકેવળી
કહે છે, તે પરમાર્થ છે.

જે ‘આત્માને’ પૂર્ણ નિશ્ચયપણે જાણવાના પ્રયત્નમાં વર્તે છે,

સમજી મારે તેમ છે પર પ્રથમથીજ 'નહિ સમજાય' એમ નમર
 રી બેસ તેનું શુ થાય ? અહીં 'નહિ સમજાય' એનું અનાયકપણ
 મઠી નાખ્યું છે અને પડેલી ગામમાં જ છૂં પૂર્ણ તાત્પર્યનો
 મિદ્ધ ભગવાન જેવા જ છે' એમ સ્વાયંત કહ્યું છે અનંત એવો
 આ માને સમજીને સિદ્ધ થયા ■ મારે હમને આત્મા સમજાય તેવો
 છે ન સમજાય તેનું : નથી મનાય જાણનારો જેનો સ્વભાવ છે તે
 કોને ન જાણે ?

ગાય ૧૦

વ્યવહાર શ્રવણકેન્દ્રી જે મા ગુપ્તગણીના લેખી પરમાર્થમાં
 જના વિચાર છે ૨ પ્રાપ્તિ-જ્ઞાની-ને પોતાના આત્માના જ્ઞાન વડે
 અખંડ વ્યવહાર ન પ્રાપ્તિ પહેલેથી વગરના વિદ્યુત કોડે છે અને
 જે નિશ્ચયમાં હોવા માટે સ્વયં અખંડ નિશ્ચયના પ્રવાહ વાળો છે
 તેમને જિનકેન્દ્રી વ્યવહાર ન જાણી' કહે છે

'નિશ્ચયભાવન સ્વયં થઈ નથી, પણ હરના મારે 'જ્ઞાન
 છૂં જગત્તે નિર્મળ છૂં' એના વિદ્યુત આખા આત્મા તરફ ફરે
 છે તે અખંડ સુતજ્ઞાનનો વિદ્યુત સર્વશક્તિજ્ઞાનરૂપ અખંડ આત્મનસ્તુતિ
 વ્યાપમાં બસે તેમાં હોવા માટે છે તેથી તે 'વ્યવહાર-શ્રવણકેન્દ્રી' છે

અખંડના નસે બે નિશ્ચયના રહેલું તે વ્યવહાર છે પરની
 ભક્તિ, પર અવવ્યવહારના નિશ્ચય તે અહીં વ્યવહાર ન

આત્મા અખંડ નિર્મળ છે એવો આખા
 લેવાનો વિચાર જે જ્ઞાનીને છે તે પદ વ્યવહાર સર્વ
 આચાર કહે છે કે જે અખંડ જ્ઞાનના આ માને
 બરાબર જાણી સુતજ્ઞાનને અખંડમાં મેળવી આખા
 માગે છે, તેમાં હરના માગે છે તેને દ્રવ્યજ્ઞાનના ભ
 છતાં તે પૂર્ણ સ્વચિત્તને પકડીને તેમાં જ હોવા મા
 'શ્રવણકેન્દ્રી' છે અને જે પરમાર્થ જાણી અખંડ
 માર્ગ 'શ્રવણકેન્દ્રી' ૩

આત્માને જાણનારો જાગૃત્તિ

તે સિવાય જેને બીજું કંઈ જોઈતું નથી તે પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિ-
કલ્પ થઈ જવાનો હોવાથી વર્તમાનમાં દ્રવ્ય નિશ્ચયથી (વ્યવહારથી)
શ્રુતકેવળી છે. પરમાર્થનો આશ્રય કર્યો તે બવાયને પરમાર્થ પ્રગટે છે

‘અખંડ જ્ઞાયક નિર્વિકલ્પ છું, નિર્મળ છું’ એવો વિચાર તે
મનદ્વારા વર્તીતું જ્ઞાન છે, તોપણ જ્ઞાન પોતાનું જ છે, રાગનુ નથી
પર તરંગનું રાગરૂપ જ્ઞાન નથી, પણ કેવળ આત્મા તરફ તે જ્ઞાન
વર્તે છે; માટે તે પરમાર્થને જણાવનાર છે પૂરું શ્રુતકેવળીને પણ
આત્મા જ પકડીને ઠરણુ છે, તેમ અનૂરા શ્રુતજ્ઞાનમાં અખંડ આત્માને
જ્ઞાનમાં સમાવી દેવાનો વિચાર જેને વર્તે છે તેવા અલ્પજ્ઞાને સર્વ
શ્રુતજ્ઞાન છે, કેમકે તે અલ્પ હોવા છતાં પણ આખું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી લે તેવું

બવા સમકિર્તી આત્માનો જ વિચાર કરે છે. ભેદથી ખસી
અંતરે અનુભવ તરફ વળે છે, તે બવાને અલ્પ ઉદાસમાં પણ શ્રુત
કેવળી કહેવાય છે, કારણ કે જે સ્વરૂપ સન્મુખ થયા તેનું ‘અધુ’ જ્ઞાન
આત્મા જ જ્ઞાયકે સ્વભાવને જ જે લક્ષમાં લેવા માગે છે તેણે
નિશ્ચયથી ભણે આત્માને પકડ્યો નથી, તે ઠર્યો નથી તોપણ ભવિષ્યમાં
શ્રુતકેવળી થશે તેથી તેને પણ વર્તમાનમાં વ્યવહારથી શ્રુતકેવળી કહ્યો

જ્ઞાનનું અખંડ આત્મા તરફ ઠળવું થાય છે માટે વિચારરૂપ
સર્વ શ્રુતજ્ઞાન-‘અધુ’ જ્ઞાન આત્માનું જ છે તેથી શ્રુતમાં પૂરું છે એમ
કહી દીધું અભેદપણે ઠર્યો નથી માટે વ્યવહાર કહ્યો છે. નવમી
ગાથામાં નિશ્ચય પરમાર્થ કહ્યો, અને દસમી ગાથામાં વ્યવહારથી
કહ્યું છે; બંનેની સધિ કરી આચાર્યે અમૃત રેડ્યાં છે

ટીકા:-પ્રથમ, ‘જે નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ ભાવશ્રુતથી કેવળ શુદ્ધ
આત્માને જાણે છે તે પરમાર્થે શ્રુતકેવળી છે.’ પ્રથમ ઠરવા માટે અંદર
વતરફ વલણનો વિકલ્પ તો આવે જ, પછી જ્યારે અભેદને સ્વવિષય
રી અંદરમાં ઠરે ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન તેને નિશ્ચયથી શ્રુતકેવળી
કે છે, તે પરમાર્થ છે.

જે ‘આત્માને’ પૂર્ણ નિશ્ચયપણે જાણવાના પ્રયત્નમાં વર્તે છે,

તેને અખંડ પ્રત્યે વક્ષણવાળો બધો ભાવ છે એટલે આત્માને પકડવા માટે વિચાર આવે છે તે પણ આત્મ સન્મુખ હોવાથી વ્યવહાર શ્રુત કેવળી છે. કારણકે કેવળ પરમાર્થમાં પહોંચવા માટે જ તેનું પ્રયોગન હોય છે. ૨૫ તરંગના વક્ષણવાળો, પરમાર્થ પડવા માટેનો, ભાવ અવૂરો હોવા છતાં પૂર્ણને પકડનાર હોવાથી શ્રુતમાં પૂરો છે એટલે વ્યવહારનયથી/શ્રુતકેવળી છે

અહીં બે પક્ષ લઈ પરીક્ષા કરીએ-ઉપર કહેલું મર્જિતજ્ઞાન આત્મા છે કે અનાત્મા ?

સાચી સમજણ કરી વાસ્તવિક અનુભવ કરવા માટે વિકલ્પથી દૂરી અંદર કરવા માટેની જે વિચાર શ્રેણી ચાલે છે તે આત્મા છે, કારણકે તે જ્ઞાન રાગતુ નથી, જડ -ન્દ્રિયોતુ નથી, પરતુ નથી, પર તરફ ઠગતુ નથી; પણ આત્મા તરફ વળતુ છે, આત્માને જ જાણે છે, તેથી તે જ્ઞાન આત્માનું જ છે.

હવે આ શ્રુતજ્ઞાન નો અનાત્મા તરફ વળતુ હોય તો બરાબર નથી, તે બતાવે છે.

જે જ્ઞાન અનાત્મા તરફ વળતુ હોય તે વ્યવહાર નથી પ્રથમ આત્મા તરફનું જ્ઞાન શું, તે સમજ્યા વિના અનાત્માનું જ્ઞાન શું, તે સમજાય નહિ

અહીં આત્માને પકડવાની અમુક તૈયારીવાળું છે તે, અને સત્ સમાગમવડે સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુમાર બરાબર સમજ્યા પડી અતરમાં અનુભવ સહિત સ્વ તરફ ઠરવા માટેનું સ્વવલણવાળું જ્ઞાન છે તે, સર્વ જ્ઞાન આત્માનું છે.

સર્વ જ્ઞાનને અનાત્મરૂપ જડના પક્ષમાં ગણવામાં આવે તે ઠીક નથી, કારણકે અચેતન-જડ આકાશાદિ પાંચ દ્રવ્યો છે તેનું જ્ઞાન સાથે તાદાત્મ્ય બનતું જ નથી (કેમકે તે પાંચ અચેતન દ્રવ્યોમાં

*જ્ઞાનનો વિચાર જે પરમાર્થ સ્વરૂપ આત્મા તરફ વળે છે તે બધા વિચાર-રૂપ જ્ઞાન

જ્ઞાન લક્ષણ નક્કી થઈ શકતું નથી.) આ સર્વજ્ઞાન તો આત્મા સાથે તાદાત્મ્યપણું કરવા માટે છે, સ્વને જાણવાના વિચારમાં પ્રવર્તતું જ્ઞાન છે, પણ પર વિષયો તથા ગંગાદિ અનાત્મા તરફનું લક્ષ કરવા માટે નથી.

પુણ્ય પાપ વિકારનો કર્તા છું, દેહાદિની ક્રિયા હું કરું છું, એવા વિચાર અને પાંચ કન્દિયોના વિષય તરફ જોયે તે અજ્ઞાન છે, જહ-અનાત્મામાં જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી પણ એટલા જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફના વિચાર કરે છે તે વડે આત્માને જાણવામાં આવે છે, તેથી આત્માનો પણ સિદ્ધ થાય છે. પરમાર્થને જાણવાના વિચારરૂપ વર્તતું સર્વ જ્ઞાન, તેનું તાદાત્મ્યપણું જાણનારસ્વરૂપ જ્ઞાયક આત્મા માથે સિદ્ધ થાય છે, તેથી સર્વ શ્રુતજ્ઞાન પણ આત્મા જ છે. આમ નક્કી થવાથી જે આત્માને જાણી તેમાં ઠરવાની તૈયારીવાળું જ્ઞાન કરે છે તે પુણ્ય-પાપનો પણ ઉભો કરતો નથી, પણ સ યોગ તોડી અસ યોગી નિર્ભળ આત્માનો પણ નિત્ય ઉભો કરે છે.

અખડ તત્ત્વસ્વરૂપમાં ઠરવા માટે જે વિચાર વર્તે છે, તે સર્વ જ્ઞાનનો પણ આત્મા તરફ જળવાનો છે; સ્વરૂપ સન્મુખના શ્રુતજ્ઞાનના વિચાર તે પણ આત્મા જ છે આમ હોવાથી જે આત્માને જાણે છે તે શ્રુતકેવળી છે, અને તે પરમાર્થ છે.

હવે અહીં વ્યવહાર શ્રુતકેવળી કહેવામાં બે પ્રકાર છે તે કહે છે:-

(૧) સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર આત્માને જાણ્યો છે, અને તેમાં અખડલક્ષે ઠરવા માટે તત્ત્વ સન્મુખ થયો છે પણ યથાર્થ અનુભવથી નિર્વિકલ્પ ઠરીને નિશ્ચય શ્રદ્ધા વડે અભેદ પરમાર્થના વિષય ક્યો નથી, છતાં પૂર્ણને પહોંચી જવાનો વિચાર વર્તે છે તે અવૂરો ભાવ, પૂર્ણના લક્ષે પૂર્ણનું કારણ ગણીને વ્યવહારે શ્રુતકેવળી કહ્યો છે.

(૨) જેણે યથાર્થપણે અંતરમાં અખડનું લક્ષ કરી અનુભવ તો ક્યો છે, અને કરી ભાવશ્રુતજ્ઞાનના અંતર ઉપયોગમાં આવવા, અખડ સ્વભાવની દૃષ્ટિના જોરથી અદર એકાગ્ર થઈ ઠરવાના વિચારમાં વર્તે છે, સાથે મનના સંબંધનો અદ્યક્ષગ વર્તે છે, તે

તરફ વલણ નહિ કરતાં, અતરમાં હવે માટે અખડનો વિચાર કરે છે, તે પણ વ્યવહાર શ્રુતકેવળી છે.

પરમાર્થ શ્રુત અખડ આત્મા છે તેમાં હવે માટે, પૂર્ણ નિર્ભળ ભાવ પ્રગટ કરવા માટે, વિચારમાં બેઠે પડે છે, પણ લક્ષ્ય તો અભેદ-પરમાર્થ તરફ દળવાનું જ છે. શુભ ગુણીના બેઠે પાત્રી અખડ જ્ઞાપ-તરફ દળનાર, અખડ જ્ઞાપને કહેનાર વ્યવહાર, અદનમાં કરનાં પહેલાં વચ્ચે આવે છે, તે સર્વ શ્રુતજ્ઞાનનો અનુદેશ ભાવ, વ્યવહારમાં પૂરે શ્રુતકેવળી છે.

જેને અનુભવ વડે આત્મામાં હરતુ છે, અને પૂર્ણ પરમાર્થને પહોંચતુ છે તેને શુભ ગુણીના બેઠે વડે, અભેદમાં જરાતુ આ વ્યવહારનય અતાવે છે, પણ તે વ્યવહાર બીજી મર્દકહેતો-કહેતો-નથી.

અભેદના લક્ષ્ય પરમાર્થ ડીવડે છે, પણ પરમાર્થમાં જતાં તેનો વિચાર કરવામાં નિમિત્તરૂપે જ્ઞાનના વિચાર આવ્યા વિના કહેતો નથી, તે અપેક્ષાએ 'જે સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે, તે શ્રુતકેવળી છે,' એવો જે વ્યવહાર તે પરમાર્થમાં સ્થિર થવામાં વચ્ચે પાતાને દૃઢપણે સ્થાપિત કરે છે. પરમાર્થનું પ્રતિપાદન સવિકલ્પથી થતું અસાધ્ય છે તેથી વ્યવહાર દૃઢપણે આ યા વિના રહેતો નથી સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર નય-પ્રમાણ અને નિર્દેશ વડે નવતત્ત્વ તથા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનુ અવરૂપ જાણી, પરમાર્થરૂપ અખડને ખ્યાલમાં લઈ તેના તરફ એકાગ્ર પડે થવી જોઈએ; જેવો છે તેવો જાણ્યા વિના પૂર્ણ આત્મા લક્ષ્યમાં આવે નહિ; માટે આત્માને પરમાર્થ સ્વરૂપે જેવો છે તેવો કહેનાર સર્વશ્રુત રૂપ વ્યવહાર દૃઢપણે આવે છે.

1

શ્રુતરૂપ ચોદપૂર્વનું જ્ઞાન પણ માત્ર આત્માનુભવ કરવા માટે છે જે કાર્ય માટે જ્ઞાન કરતુ છે. તે જ કાર્ય અપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાન કરે છે, માટે તે સર્વ શ્રુત છે. આત્માને પકડવા માટે નવતત્ત્વના ચાર્ધ સ્વરૂપરૂપ થોડા કે ઘણા ગમે તે વિચાર હોય તો પણ તેને વ્યવહારે સર્વ શ્રુત કહેવામાં આવે છે.

અહો ! શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યે આ સમયસાર શાસ્ત્રની અદ્ભુત દીકા કરી યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ગજબ અમૃત રેડ્યાં છે, મોક્ષના મોક્ષ આ સમયસારજીમાં ઈનારી દીધા છે.

તા. ૧૫-૬-૪૩.

અનંતકાળે સાંભળ્યો નથી એવો અપૂર્વ વિષય છે. કોઈનો એકનો એક છાકરો પરણતો હોય, પાંચ પચીસ હજાર ખર્ચવા હોય તેનો કેવો હુર્પ કરે છે ! તે હુર્પના મસાવા કરે છે, તેમ આ ભગવાન આત્મા, પરથી નિરાળો, નિર્મળ, ત્રિકાળી અખંડ ક્ષાયક સ્વરૂપ છે તેને સર્વજ્ઞ ભગવાને જેવો કહ્યો છે તેવો સાંભળવા મળે તો 'ક્ષાયક' જીવને હુર્પનો પાર ન રહે, સમજાણમાં વિરોધ આવે નહિ; પણ અનાદિથી જેણે બીજું માન્યું છે, અને તેના દૃઢ આગ્રહ છે તેને સત્ય સાંભળવું નથી. તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધ કરનારા જીવ અનંત કાળે ઈયણ પણ ન થાય એવા નિગોદમાં (અનંત જન્મ મરણના સ્થાનમાં) બંધ છે.

પ્રશ્ન:-કોઈ કહે આ શું ઝીણી વાત ક્યાં કરે છે ?

ઉત્તર:-ઝીણી વાત છે, પણ હિતકારી છે. વળી તે તારી જ છે, ને તેથી તને ન સમજાય એમ બને નહિ. જેવા સિદ્ધ ભગવાન છે તેવા જ બધા આત્મા છે, તું પણ તેવો જ સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ છે; એમ દરેક આત્મામાં સિદ્ધપરમાત્માપદ્ધિ સ્થાપીને સમયસારની શરૂઆત કરી છે, અને છઠ્ઠી, સાતમી ગાથામાં તો અદ્ભુત વાત કરી છે.

‘બાઈ રે ! સંસારના કામમાં તને હરખ આવે, અને આ મોંઘાં સત્યને સમજવાનાં ટાણાં મળ્યાં, વળી અનંત જન્મ મરણ ટાળી અલ્પકાળે મોક્ષ લાવે એવી અપૂર્વ વાત સાંભળી અંતરથી હુર્પ ન આવે, તો જીવનની શું સફળતા ! એમ તો જગતમાં કીડા, કાગડા-રૂપે ઘણાં જન્મે મરે છે. જેનો કાળ સત્યની સમજણ વગરનો બંધ છે, તેનાં જીવન કીડા કાગડાના જીવન જેવાં ‘સમજવાં.’

એકવાર સત્ય સાંભળી અંતઃકથી મમજી, હા લાવે, તો અનંત

પરિભ્રમણનો અંત આવે છે. આ ઊંચી ભૂમિકાવાળા માટે કહેવાતું નથી, તેમજ કેવળજ્ઞાની માટે પણ નથી, ચારિત્રનો વિષય હૃદય, દર, છે, આ તો પ્રથમ સમ્યક્દર્શન કેમ થાય તેની વાત આસે છે. જેવું તત્ત્વ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે, તેવું જ જાણે તો કાંઈ ભ્રમણા રહે નહિ, બધાં પડખાંથી વિરોધ દાખી સત્યને મમજે તો અંદરથી ભણકાર ઊઠે કે 'બસ! હવે ભવ નથી.' એવું જ્ઞાન થવા માટે જ આચાર્ય કહે છે.

પરની ક્રિયા કોઈ આત્મા વ્યવહારે પણ કરી શકતો નથી; કર્તા-પણાનો ભાવ હરે તે પણ અભૂતાર્થ છે. આત્મા તો પરથી ત્રિદાળ જુદો, અખંડ જ્ઞાયકપણે છે; ગરીર, મન, વાણી અને પુણ્ય-પાપની પ્રવૃત્તિ તથા કર્મપણે નથી રાગદ્વેષના વિકારી ભાવ તે ત્રિદાળી જ્ઞાયક આત્માનો સ્વભાવ નથી, માટે પર છે અને તેથી દાખી શકાય છે.

જેમ મુખાડતું લાકડું ઓળખાવવા 'સુગંધ તે લાકડું,' એમ એક ગુણને કથનમાં જુદો પાડી બતાવાય છે ત્યાં મુખાડ અને સુગંધમાં ભેદ પડ્યો તે વ્યવહાર, અને અખંડ મુખાડ સમજાવી તે પરમાર્થ; તેમ આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ છે, ત્યાં 'જ્ઞાન તે આત્મા, શ્રદ્ધા હરે તે આત્મા, સ્થિરતા હરે તે આત્મા,' એમ વ્યવહારથી ભેદ પાડી અખંડ આત્મા સમજાવ્યો છે. ગુણભેદકથન તે વ્યવહાર છે, તે ઉપરથી અભેદ આત્માને સમજી લે તો તેમાં જે વ્યવહાર થયો તે નિમિત્તરૂપ નીચડ છે. એવો વ્યવહાર પરમાર્થમાં રી. રીતે આવે છે? તેનો જવાબ આવે છે.

પ્રથમ ભાવશ્રુતજ્ઞાન દ્વારા જુએ તો આત્મા જ્ઞાનમૂર્તિ, અખંડ આનંદકંઠ છે. જેવા અશરીરી સિદ્ધ પરમાત્મા છે તેવા જ દરેક આત્મા છે; કોઈ આત્મામાં પરમાર્થ દરેક (નાના-મોટાપણું) નથી. પણ પરમાં વિદ્યાસ કરી પોતાની ઊંધી માન્યતાથી દરેક માન્યો છે. પરની ક્રિયા હું કરી શકું, પુણ્ય-પાપ વિકારનો કર્તા છું એમ પરને પોતાનું માની, પોતાના એકરૂપ જ્ઞાયકસ્વભાવને ચૂક્યો છે. તેથી પરનો કર્તા નહિ પણ જ્ઞાયક જ છું, અને પરના અવસાનને ગુણ ન થાય એ વાત અંતરમાં બેસવી કહી લાગે છે.

લોકોએ બાહ્યથી ગુણ માન્યા છે, તેથી અંદરમાં ગુણ છે તેનો વિશ્વાસ થતો નથી. તેઓ કહે છે કે જો અંદર ગુણ લય્યા જ હોય તો ગુણ પ્રગટ કરવાનું અમને કેમ કહ્યો છે ? મારે અમને તો એમ સમજાયું છે કે ગુણ મારે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ જોઈએ.

શું થાય ! અનાદિથી બાહ્ય ઉપર દૃષ્ટિ પડી છે, તેથી બધું બાહ્યથી જોઈને નક્કી કરે છે, ખરીરીતે તો નક્કી કરનારો અંદરથી નક્કી કરી, પરમાં કલ્પના કરે છે. પર ઉપરની દૃષ્ટિથી માને છે કે મેં આટલા જીવની દયા પાળી, આ વાંચ્યું, પૂજા કરી, ભક્તિ કરી, દાન કર્યું, ઊઠભેસ કરી વંદના કરી, વગેરે બાહ્ય ક્રિયાથી ગુણ થયો માને છે; પણ અંદર આત્મા અક્રિય, અનંત ગુણનો પિંડ છે, તેમાં અંતર્મુખ અભેદદૃષ્ટિ કરી અનાદિથી કદીપણ જોયું નથી.

પ્રશ્ન:-વાતો ક્યો ધર્મ થતો હશે ? ક્રિયા તો જોઈએ જ. જે આત્મા અત્યારે પવિત્ર હોય તો અમને સમજાવો છા શા મારે ?

ઉત્તર:-લોકો ક્રિયા ક્રિયા કરે છે પણ કંઈ ક્રિયા તે સમજતા નથી. ગુણ પ્રગટ કરવા મારે બાહ્ય ક્રિયા જોઈએ, એમ નથી. દેહાક્રિત પ્રવૃત્તિ માત્ર આત્માનું સ્વરૂપ નથી, તે આત્માને આધીન નથી. દેહની ક્રિયાથી ધીમેધીમે આત્મગુણ ઊઘડશે એમ જે માને છે તેને અંદરના અનંત અવિકારી ગુણની શ્રદ્ધા નથી. આત્માની ક્રિયા આત્મામાં થાય છે તે અહીં બતાવાય છે. જે અંતરંગ પરમાર્થને

સમજતો નથી તેને અંદર લક્ષ કરાવે છે, 'જે આ વિશ્વાસ કહે છે તે આત્મા છે. પરથી લાભ હાનિ માની જે પરમાં વિશ્વાસ કહે છે તેને સ્વ તરફ વાળ, પર ચીજની તારામાં નાસ્તિ છે, તું સદાય શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે અનંત ગુણનો પિંડ છે,' એમ ભેદથી અભેદનું લક્ષ કરી ગુણગુણીની એકતા કરે છે, તે આત્માની અરૂપી ક્રિયા છે. ત્યાં અખંડ આત્મા પ્રથમ શ્રદ્ધામાં આવે છે અને શરૂથી જરા જુદો પડી નિર્વિકલ્પ આનંદ આવે છે, તે આત્માની ક્રિયા છે. આ માત્ર વાતો નથી, આ તો યથાર્થ અંતરની ક્રિયા છે. એવો મહિમા જેને આવે છે તે કહે છે કે 'આહો ! આવો અખંડ સ્વભાવ અંદર જ છે,

તેને હું બહાર શોધતો હતો. આવા વસ્તુસ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવા માટે બહારના કોઈ સાધનની કે શુભ વિકલ્પની પણ જરૂર પડતી નથી. એવા નિર્મળ ભાવશ્રુત જ્ઞાનથી કેવળ શુદ્ધ આત્માને જ તે જાણે છે. તે શ્રુતકેવળી છે, તે જ પરમાર્થ છે. કેવળજ્ઞાન થયા પહેલાં આત્માના સ્વભાવ ભાવને જાણનારો હોવાથી શ્રુતકેવળી છે.

અંદર અલેહ સ્વરૂપના સંસ્કૃત ગુણદ્વારા ગુણીને જાણીને તેમાં એકાગ્ર થયો, તેથી તે પરમાર્થ શ્રુતકેવળી છે

જેમ 'સાકર' ગ્રંથનું જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે, પછી 'સાકર' પદાર્થ આવો છે એમ જાણ્યું તે શ્રુતજ્ઞાન છે, તેમ 'આત્મા' ગ્રંથનું જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે, અને 'આત્મા' અખંડ, નિર્મળ, એકરૂપ શાયક વસ્તુ છે એવો ખ્યાલ કર્યો તે શ્રુતજ્ઞાન છે; તેમાં બહારનું કોઈ સાધન નથી, એકલા જ્ઞાને જ તેમાં કામ કર્યું છે. જેમ સાકરનો સ્વાદ લેતી વખતે ખીજા સ્વાદનું લક્ષ નથી, તેમ મનના જોડાણના ભુદ્ધિપૂર્વકના વિકલ્પથી જરા છૂટી એકરૂપ આત્માને અંતરસંપ્રભાં લીધો અને કર્યો ત્યારે અંદરમાં નિરાકૃત ગાંઠિ છે, તે વખતની 'પરમાર્થશ્રુત'ની આ વાત છે.

શ્રુતથી સાકર પદાર્થ જાણ્યો હતો, (સાકર જુદી ચીજ છે) તેમ સ્વ વલ્લભગૃહ ભાનશ્રુતમા અખંડ વસ્તુને ખ્યાલમાં લેતાં 'આત્મા આવો જ છે' એના અલેહ લક્ષથી કરે છે, ત્યારે અખંડ આનંદ આવે છે, આવી દશા ચોથા ગુણસ્થાને પણ હોય છે. - -

કોઈ કહે: કેવળજ્ઞાનની તરમી ભૂમિકાની-આ વાત છે, તો તેમ નથી સમયસારમાં આ સમ્યક્ચર્ચનની જ વાત છે; એમાં પરમાર્થે કર્યો તેને ભાવશ્રુત, ઉપચોગ નીચલી દશામાં છે, તોપણ, પૂર્ણના કારણરૂપે છે, તેથી, શ્રુતકેવળી પરમાર્થ છે

1. ભાગ્યે જ અનતજનની મોંઘી જે વાત કહેવાય છે, તે સમ-મજનાનો ઉત્સાહ થયો જોએ જેમ માતેલો સાંકે ઉકરડા ઉધામે ને તૂળ, રાખ, વિષ્ટા આદિ કચરો પોતાના જ માથે નાંખે, રાડાં, રાખ આદિના મોઢા ઉકરડામાં માથું મારી ફૂંકડા માટે અને માને કે એ

કેવું જોર ક્યું ! કેટલું બધું તોડ્યું ! કોંઈયું ! પણ સાંઠનું તે તોડાન મંદતનું છે, તેમ સંસારનાં કામ અમે કાંઈક કરી નાંખીએ, એવા અભિમાનનું મંદતનું તોડાન કરી તેમાં હુપ્ માને છે અજ્ઞાન ભાવમાં સંસારના ઉકરડા ઉઠામવાનું જોર કરી જગત ઉઠાળા મારે છે, પણ તેમાં કાંઈ હાથ આવતું નથી. અંદર જ્યાં માલ ભર્યો છે, ત્યાં ડાકિયું કરી જીવ માથું મારતો નથી.

આત્મા એકરૂપ જ્ઞાયક, ક્રુપ, ટકોટીલું વસ્તુ છે, તેને વિવેકનું માથું મારી જતન કરવો છે. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનમાં ઉઠાળા માર્યા, હવે તે પગની મમતામાં ઊંધી રહેવું પાલવગે નહિ

પ્રથમ તો સર્વજ્ઞના ન્યાયથી વિરોધ વગરનું સાચું જ્ઞાન મેળવીને તે જ્ઞાન દ્વારા આત્મામાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે જ્ઞાન જ સર્વશ્રુત છે, કેમકે સર્વ આગમ-શાસ્ત્રોનું રહસ્ય આત્મા આત્માને જાણીને કરતું તે છે, માટે અતૂટી દશામાં પૂર્ણને પહોંચવાનો અભિપ્રાય વર્તે છે, તેથી તેને સર્વશ્રુત જે દ્વાદશાંગ તેનું રહસ્ય આવી ગયું છે. કરવાના વિચાર વખતે રાગનો અંશ છે, પણ કરવાની તદ્દન સન્મુખ થયેલું જ્ઞાન છે તે જ કરવાનું કારણ છે, તેથી તેને સર્વશ્રુત કહી દીધેલ છે.

જે કાર્ય ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતકેવળી જે તેજ કાર્ય શ્રુતજ્ઞાની પણ કરે છે તેણે બાર અંગનું રહસ્ય જાણ્યું છે એ આશયથી સર્વશ્રુતજ્ઞાન વડે આત્મા જ જાણવા માટે ભેદ પાડી વિચાર કરે, પણ તેમાં કંઈ નથી, તે વ્યવહાર શ્રુતકેવળી છે અને ન્યારે કંઈ તે પરમાર્થ શ્રુતકેવળી છે.

આ વસ્તુ ઝીણી છે, ગુરુગમથી સમજવા જેવી છે. આતો પ્રથમમાં પ્રથમ પાયાની જ વાત છે. આચાર્ય પીપ્પી પીપ્પીને તત્ત્વ સમજાવ્યું છે. અહો ! આ સમજે તો અંદરથી આત્મ ભગવાનનો અપૂર્વ ભણકાર આવે, અને આ સમજ્યા વિના બીજું બધું ક્યું તે ધોધાં છે. સાંસારિક વ્યવહારમાં દયા, મેવાની વાત તો અંતર-માર્ગથી દૂર છે જ, પણ ધર્મના નામે જેટલાં કર્તવ્ય, પ્રણય, દયા,

જ્ઞાન, પૂજા, પ્રભાવના, મહાત્મન વગેરે ક્યાં તે પણ પરમાર્થ વગર એકલાં થાયાં જ છે, આત્મ જે પરમ સત્ય તે જ ત્રણેકાંગના સર્વ-જ્ઞાએ કહ્યું છે. તેને જે બસબસ સમજે તેને અંતર તત્ત્વનો મહિમા આવે જ

‘સર્વશ્રુત’ માં અજ્ઞાન જાભીર અર્થ છે. પંચેન્દ્રિય દ્વારામાં પણ અલ્પજ્ઞાને શ્રુતકેવળીપણ છે, તેને પણ પરમાર્થ ભાવશ્રુત-આત્માનો અભેદ ઉપયોગ-થાય છે. નવતત્ત્વનાં નામ પણ તેને ન આવડે છતાં ભાવમાં-આશયમાં-તેને સર્વશ્રુત હોય છે; દેહમાં પણ જ્ઞાનીપાત્ર હોય. પૂર્ણમાં કરવાના વિચારમાં જે વર્તે છે, તે તિર્થંકર, મનુષ્ય વગેરે બરા શ્રુતજ્ઞાનીને ‘સર્વશ્રુત’ વ્યવહારથી કહેવાય છે

જ્ઞાનશુભને પ્રવાન કરીને (શ્રુત્ય કરીને) આત્માને ‘જ્ઞાયક’ કહેવાય છે. જ્ઞાનશુભ પોતે સચિદ્રૂપ છે, એવે કે તે પોતાને અને પરને જાણનાર છે અને જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ શુભમાં સ્વ પડે જાણવાનું સામર્થ્ય નથી, જેથી જ્ઞાન સિવાય બરા શુભો નિર્નિકટ છે.

અહીં તો અંતર પરિણામની ધારા એવાની મુક્તિ વાત છે, શુભભાવ ઉપર બીજાકૃત વજન નથી કોઈ કહે ‘અમારા શુભભાવને ઉડાડે છે;’ પણ ભાગ્યે! અહીં તત્ત્વ સમજવામાં, તેના વિચારમાં જે શુભ ભાવ સહેજે આવે છે તેવા હિંચા શુભભાવ ક્રિયાકાંડમાં નથી આવે! એક કલાક ધ્યાન રાખી તત્ત્વને સાંભળે તો પણ શુભભાવની દેશાળ પડે અને શુભભાવની સામાયિક થઈ જાય. તો પછી જે ચેતન્યની જાગૃતિ લાવી નિર્જય કરે તો તેની તો વાત જ શી! તત્ત્વજ્ઞાનનો વિગ્રહ ન કરે અને જ્ઞાનીને શું કહેવું છે તે સાંભળે તો તેમાં શુભ રાગણ જે પુણ્ય બવાય તેના કરતાં પરમાર્થના લક્ષ સહિત સાંભળનારને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના શુભભાવ થઈ જાય છે. તત્ત્વ સાંભળવામાં શુભભાવ રાગે તો પણ આત્મ શુભ સાંભળવાનો જોગ ફરી મળે, પણ તે પુણ્યની કિંમત શી? પુણ્યથી માત્ર સાંભળવાનું મળે પણ તેમાં જાતને ભેળવીને સત્યનો નિર્જય ન કરે તો થાયાં છે. પુણ્યથી થઈ થાય એમ માને, અંતર શુભમાં તેની મદદ માને તેના

તો નિપેદ હોયજ. પુણ્યઅંત્ર વિકાર છે, તેને ધર્મ માને તેનો વલ્લે કાળના જ્ઞાનીઓ નિપેદ કરે છે. પુણ્ય વિકાર છે તેનાથી અવિકારી આત્મધર્મ થતો નથી માટે પુણ્યનો નિપેદ દહો છે, પણ તેથી પુણ્ય છોડી પાપમાં જવાનું કહ્યું નથી; અશુભથી બચવા પૂરતો શુભભાવ જ્ઞાનીને પણ હોય છે પણ તેનાથી ધર્મ થશે એમ માનીને કોઈ શુભભાવ કહે, તો તેનાથી કોઈ કાળે અવિકારી આત્માને કાંઈ ગુણ થાય નહિ.

કદી આત્મ સાંભળવાની ધગગ કરી નથી, લૌકિકમાં તો પુણ્ય-પાપ કરવાની વાતો સાંભળવાનું મળે અને અહીં માંડમાંડ ધર્મ સાંભળવા આવે ત્યાં આત્મ ઝીલું આવે, એટલે 'આપણને નહિ સમજાય,' એમ આગળથી જ બંધવાળી દે છે લૌકિક કળામાં તો જરાય અજાણ્યો રહેતો નથી.

લૌકિકમાં દેશકાળ મુજબ કાયદા ફેરે પણ આ તો પરમાર્થની વાત છે, સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞથી આવેલી વાત છે, તેના કાયદા વલ્લકાળ, વલ્લસેકમાં કોઈથી ફેરે તેમ નથી.

માંધું તત્ત્વ કહીને, અનંતકાળે દુર્લભ વસ્તુ કહીને, આત્માનો મહિમા બતાવીને અભ્યાસ કરવા કહ્યું છે. તેની ઓળખાણનો મહિમા લાવી તેમાં કરવાની વાત આસે છે. તે અભ્યાસમાં મોંડુ નથી.

એમ રચન વખતે 'આ રચનું છે' એમ કહી શકાય નહિ, અને કહેતી વખતે રચનું હોય નહિ, તેમ અભેદ અનુભવ વખતે વિકલ્પથી કહી શકાય નહિ, અને વિકલ્પ હોય ત્યારે કેવળ પરમાર્થનો અનુભવ હોય નહિ. પરમાર્થનું લક્ષ તો અખંડના લક્ષે જ થાય છે, વચ્ચે ભેદવિચાર હોય ખરા, પણ તે ભેદથી અભેદનું લક્ષ થતું નથી. અભેદના લક્ષે ભેદનો અભાવ કરે ત્યારે અભેદ પરમાર્થ પકડાય છે ભેદથી અભેદને પકડાય એમ તો ઉપચારથી કહ્યું છે.

નિર્મળ ગુણની અવસ્થાના ભેદ માત્ર વ્યવહારનો વિષય હોવાથી અભૂતાર્થ છે. ભેદરૂપ વ્યવહાર પરમાર્થમાં મંદ કરે નહિ. પરમાર્થનું લક્ષ કરી તેમાં ફેરે ત્યારે વ્યવહાર છૂટે. પછી બેટલું અંતરમાં સ્થિરતાનું વલગુ દસાવે તેટલો ભેદ કમેકમે રળતો જાય છે.

ભાવાર્થ:—જે વિકલ્પ તોડીને બાવશ્યુતજ્ઞાન ક્ષાત્ર અબેદરૂપ
જાયકમાત્ર ગુદ્ધ આત્માને જાણે છે તે મુનકેવળી છે એ તો પરમાર્થ
(નિશ્ચય કથન) છે. વળી જે સર્વશ્રુતરૂપ જ્ઞાનને જાણે છે, અબેદ
આત્માને જાણવાના વિચારમાં વળે છે, તે બધું જ્ઞાન પણ આત્મા
તરફ દગલું દોવાથી તેણે આત્માને જ જાણ્યો છે કારણકે જ્ઞાન છે તે
આત્મા જ છે; તેથી જ્ઞાન-જ્ઞાનીના બેદ કહેનારો જે વ્યવહાર તેણે
પણ પરમાર્થ જ કહ્યો, જીજ્ઞુ કાઈ કદું નથી.

વળી પરમાર્થનો વિશ્વ તો કથંચિત્ત પર્યંતોત્તર પણ નથી.
પરમાર્થને કહેવામાં વ્યવહાર નિમિત્ત થાય છે, તેથી અબેદનું લક્ષ
કરનારને વ્યવહાર નય જ પ્રગટપણે આત્માને સમજતરવામાં નિમિત્ત
- છે એમ જાણવું. ૯-૧૦.

૧૧ મી ગાથાની ભૂમિકા.

તા ૧૧-૭-૮૩.

આ અગ્રીઆરમી ગાથા આલ્પુત છે.

અનંતકાળથી રજગતાં રહે આત્માનો સ્વભાવ જેવો છે તેવો
જાણ્યો નથી. બાહ્ય પદાર્થના નિમિત્ત વિનાનો નિરૂપાધિક ગુણ તે
સ્વભાવ. તેને યથાર્થપણે જાણ્યા વિના મન કે આરિય સાચાં દોહ
રહે નહીં. શુભ એટલે રમેગુણ, તમેગુણ કે સત્ત્વગુણ કહે છે તે અર્થો
નથી, પણ જે આત્મસ્વભાવ છે તે ગુણ છે. આત્મા અનાદિથી પર-
માનંદ નિર્વિકલ્પ વીતરાગી વિજ્ઞાન છે. વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા
પૂરતો પુણ્ય-પાપનો કુલ-અશુભ ભાવ થાય છે તે કર્મના નિમિત્તા-
થીન થતો વિકારી ભાવ છે, પણ સ્વભાવ ભાવ નથી.

આત્મા અજન્ય જ્ઞાન-આનંદની મુર્તિ છે, તે જેવો સ્વાધીન
અને પૂર્ણ છે તેવો યથાર્થ લક્ષમાં અદુણ કહે તો સદૃશ આનંદ
આવ્યા વિના રહે નહીં.

જેમ કાયા ચલ્યામાં સ્વાદ ભર્યો છે અને વર્તમાન કચારાતા
કારણે વાગ્યાથી તે ઊંચે છે. કચારાને લીધે સ્વાદ જણાતો નથી છતાં

તેમા મીઠાશ ભરી છે ગેરવાથી તે મીઠાશ પ્રગટ થાય છે ચણાનો ખરેખર ઊગવાનો સ્વભાવ નથી, જે તેનો ઊગવાનો નિત્ય સ્વભાવ હોય તો ગેરવાથી પછી પણ તે ઊગવો જોઈએ વળી ચણામા મીઠાશ ભર્યા જ હોતો, તે ચણાથી પ્રગટયો છે; જેતી, અગ્નિ કે તાનડાના બાહ્ય સાધનથી તે ચણાનો સ્વાદ આવ્યો નથી જે બહારના સાધનથી સ્વાદ આવતો હોય તો કાઠગને પણ શેકવાથી સ્વાદ આવવો જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી અર્થ સ્વભાવમા હોય તો જ ગુણ પ્રગટે છે

ભગવાન આત્મા દેહ, મેન, વાણી, -ન્દ્રિયો વગેરે જડ વસ્તુઓથી જુદો છે, તેમ જ અર્થ જે તૈજસ અને ઝાર્મજ એવા ૨૪ પ્રકારના બનેલા જે શરીર છે તેનાથી પણ જુદો છે તે નિત્ય જ્ઞાન આનંદની મૂર્તિ છે, તેની ખગર વિના જે અનાદિનો અજ્ઞાની છે તેને આનંદનો સ્વાદ આનંદો નથી વિદ્યારૂપ પુણ્ય-પાપ મારાં, એ વિદ્યારૂપ કામગને લીધે સર્સારની દુઃખરૂપ તુરાશ (કપાય, આકૃષ્ટતા) નો સ્વાદ તેને આવે છે વિદ્યારૂપ તે મારો સ્વભાવ નથી, હું અવિદ્યારૂપ છું, એમ અવિદ્યારૂપ સ્વભાવને નહિ જોતા જે અજ્ઞાની, ગગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપની દિવાથી આત્માનો સ્વભાવ દેવાડના માગે છે, પુણ્ય-પાપ વિદ્યારૂપની મદદથી ગુણ માને છે, તેને આત્માનો નિર્મળ માર્ગ ખ્યાલમાં આવતો નથી દેહની પ્રવૃત્તિથી કે કોઈ બાહ્ય સાધનથી 'મર્મ' નથી વર્મ પરીમા છે તેને પ્રગટ કરનાનો 'ઉપાય સમ્યક્ શ્રદ્ધ, મધ્યજ્ઞાન છે, તે વડે અજ્ઞાન' નાશ પામે છે જેમ ચણો ગેરવાથી ફરી ઊગતો નથી કારણ કે ઊગવાનો તેનો સ્વભાવ નથી, તેમ એકવાર અજ્ઞાનનો નાશ થયા પછી આત્માનો જન્મ-મરણ સ્વભાવ ન હોનાથી તે લગભગમાં જાય નહિ (અર્થ લગ હોય તો તે પરમાર્થ દૃષ્ટિમા ગણાય નહિ) લગભગપણ જગણ પુણ્ય-પાપને પોતાનાં માનના અને પરમાં મમતા કવ્વી તે છે આત્માનો તે મૂળ સ્વભાવ નથી પુણ્યપાપ તો પગલે, કર્મના નિમિત્ત આધીન થવાથી થાય છે અજ્ઞાની અજ્ઞાનવડે પરને બંધનું નિમિત્ત બનાવે છે એ અજ્ઞાનનો નાશ નિત્ય અખડ જ્ઞાન સ્વભાવના જ્ઞાનવડે થાય જ અજ્ઞાનનો

નારા થાય છે તેથી આત્માનો નારા થવો નથી, આત્મા તો ત્રિકાળ સ્થિત અખંડિત દ્રવ્ય છે. તેથી આચાર્ય ભગવાન પ્રથમ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરવા આત્માનો અખંડ સ્વભાવ બતાવે છે, તેને પરથી તથા ચિકિત્સથી ભિન્ન જાણી તેની શ્રદ્ધા, તેનું જ્ઞાન અને તેમાં સમજૂતા કરાવવા અસીદ્ધિ રીતે સમયસારગુની રચના કરી છે.

જ્ઞાન, આનંદ, શ્રદ્ધા, વીર્ય (આત્મજય), અસ્તિત્વ (ત્રિકાળ હોવાપણું), વસ્તુત્વ (પ્રયોજનસ્પૃત સ્વાધીન સ્વભાવપણું), કાર્ય કરવામાં પાતાનું સમર્થપણું), પ્રકાશત્વ (પાતાનો સ્વતંત્ર આકાર, પહોળાપણું) આદિ અનંત ગુણના પિંડપણે આત્મા છે. ગુણના બેઠ પાડયા વિના અખંડ તત્ત્વ સમજાવી ગણતું નથી તેથી વ્યવહારે બેઠ પાડી કહે કે 'જો, વિશ્વાસ કરે છે તે ભગવાન આત્મા છે.' પરમાં વિશ્વાસ કરે છે કે કાંડે કદાચ પાપનો હેતુ આવશે તો શું થશે? મારે પૈસા વગેરે સંધરી રાખો એમ પરનો વિશ્વાસ કરનાર બહે આત્માનો વિશ્વાસ નથી કરતો, પણ અપ્રગટપણે પૂર્વ કર્મનું અસ્તિ-પણું સ્વીકારે છે, તેથી આત્માનું અગ્નિપણું પણ પૂર્વ હતું; એમ તેમાં અપ્રગટપણે સ્વીકારાઈ જાય છે.

પૂર્વે કોઈ પાપના ભાવ કર્યા હોય તો પ્રતિકૂળતા આવે એમ, જો કે હજી કોઈ પ્રતિકૂળતા બાળી નથી ને આવી નથી તોપણ, તેનો વિશ્વાસ કરે છે. જરૂર કર્મને કાંઈ ખમર નથી કે અમિ કોણ હીએ, અને કેવું કંઈ આવશે; પણ અજ્ઞાની પાતાને બૂલી પરમાં પાતાની અગવડતા કે સગવડતા માની બેઠા છે. આત્મા જુવ છે, સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, પરસ્પરોગ આધીન નથી, તેને કોઈ સંયોગની જરૂર પડે નહિ, ગમે ત્યારે સ્વભાવનો વિશ્વાસ કરવો હોય તો કરી શકે છે; તેને કોઈ દર્મો નડતાં નથી. જે પરનો વિશ્વાસ કરતો હતો તે પાતાના ગુણને સમજ્યા પછી પોતાના નિત્ય સ્વભાવનો વિશ્વાસ કરે છે.

જ્ઞાનગુણ આત્માનો સ્વાધીન ગુણ છે. જેમ મહાન બાંધવું હોય તો પ્રથમ તેના જ્ઞાન (આકાર) દારી મહાન બંધાયા પહેલાં તેનું જ્ઞાન કરી લે છે; તે જ્ઞાન પાતામાં કયું કે મહાનમાં? પાતામાં

કહ્યું તો જ્ઞાન સ્વાધીન કે પરધીન ? તારું જ્ઞાન પરધીન નથી, તું નિત્ય જાણનાર સ્વરૂપે છે, તારું જ્ઞાન તારામાં જ નિત્ય પ્રાપ્ત છે.

ચારિત્ર તે આત્માનો ત્રિકાળી ગુણ છે પરમા હી--અહીંની કંટપના કરી, પુણ્ય-પાપરૂપ વિકાસી લાગણીનું વર્તન થાય છે તે ચારિત્ર ગુણની ઊધી અવસ્થા છે. જે નિત્ય નિર્વિકાસીપણે રહે એવું શુદ્ધ વર્તન તે ચારિત્રગુણની નિર્મળ અવસ્થા છે. આત્મા તે ચારિત્રગુણ સ્વભાવપણે ત્રિકાળ રહેલો છે આ પ્રમાણે આત્મામાં ત્રણ ગુણના ભેદ પાડી જુદા બતાવ્યા, પણ વસ્તુમાં તે ત્રણ ગુણો જુદા જુદા નથી, એક સાથે આત્મામાં છે; જ્યાં અજ્ઞાનીને એકલો 'આત્મા' ભેદ પાડ્યા સિવાય કંઈ તો તે સમજી શકે નહીં તેથી વ્યવહારથી 'ભેદ પાડી, જે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને નિત્ય પ્રાપ્ત છે તે 'આત્મા' છે, એમ મુખ્ય ત્રણ ગુણોથી ભેદ પાડી સમજાવે છે; પરમાર્થ વસ્તુમાં ભેદ નથી.

શરીર, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ આત્મા કહે છે એમ કહેવું તે તો વ્યવહાર પણ નથી, તેમ જ એકલો શુભ ગતિ તે પણ વ્યવહાર નથી. આત્મા અખંડ જ્ઞાન-આનંદમય, પરમાર્થસ્વરૂપ, નિર્વિકંટક, અભેદ છે, તેને ગુણના નામ ભેદ પાડી સમજાવવો તે જ વ્યવહાર છે.

‘હું’ જ્ઞાયક છું, નિર્મળ છું’ એવા વિચારમા મનના સ્થાપનો શુભરાગ થઈ આવે છે, તે શુભરાગ આસ્પરીય નથી, પણ અખંડ વીતરાગી એકરૂપ જ્ઞાયક વસ્તુ જે પોતાનો આત્મા, તે જ પરમાર્થ વસ્તુ આદરવા યોગ્ય છે, તે પરમાર્થના અભેદ અનુભવ વખતે વ્યવહારના વિકલ્પો છૂટી જાય છે.

ગમે તેવા ઊંચ પુરુષાર્થ સહિત અભેદ આત્મામાં ઠરવા જાય તો પણ અંતર્મુહૂર્ત જેટલો કાળ છદ્મસ્થને વચ્ચે વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહીં.

દેહ વડે લેવું-મૂકવું તથા ખાવું-પીવું વગેરે દેહની બધી પ્રવૃત્તિ દેહના જ પરમાણુઓ કરે છે જડની શક્તિ જડથી પ્રવર્તે છે, છતાં ‘હું કંઈ છું’ એવા અજ્ઞાન ભાવ જે ફરે છે તે મિથ્યાદૃષ્ટિપણું

નારા થાય છે તેથી આત્માનો નારા થતો નથી, આત્મા તો ત્રિકાળ હકનાર અખંડિત દ્રવ્ય છે. તેથી આચાર્ય ભગવાન પ્રથમ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્તિ કરવા આત્માનો અખંડ સ્વભાવ ખતાવે છે, તેને પરથી તથા વિકારથી ભિન્ન ઝળી તેની શ્રદ્ધા, તેનું જ્ઞાન અને તેમાં રમણતા કરાવવા અસૌકિક રીતે સમયસારગુની રચના કરી છે.

જ્ઞાન, આનંદ, શ્રદ્ધા, વીર્ય (આત્મબળ), અસ્તિત્વ (ત્રિકાળ હોવાપણું), વસ્તુત્વ (પ્રયોજનભૂત સ્વાધીન સ્વભાવપણું, કાર્ય કરવામાં પોતાનું સમર્થપણું), પ્રદેશત્વ (પોતાનો સ્વતંત્ર આકાર, પહોળાપણું) આદિ અનંત ગુણના પિંડપણે આત્મા છે. ગુણના ભેદ પાડ્યા વિના અખંડ તત્ત્વ સમજાવી શકાતું નથી તેથી વ્યવહારે ભેદ પાડી કહે કે 'જો, વિશ્વાસ કરે છે તે ભગવાન આત્મા છે.' પરમાં વિશ્વાસ કરે છે કે કાલે કદાચ પાપનો હિંદવ આવશે તો શું થશે? મોટું પૈસા વગેરે સંઘર્ષી શખો. જેમ પરનો વિશ્વાસ કરનાર ભક્તે આત્માનો વિશ્વાસ નથી કરતો, પણ અપ્રગટપણે પૂર્વે કર્મનું અસ્તિ-પણું સ્વીકારે છે, તેથી આત્માનું અસ્તિપણું પણ પૂર્વે હતું; જેમ તેમાં અપ્રગટપણે સ્વીકારાઇ ગય છે.

પૂર્વે કોઈ પાપના ભાવ ક્યાં હોય તો પ્રતિકૂળતા આવે જેમ, જો કે હજી કોઈ પ્રતિકૂળતા ભાગી નથી કે આવી નથી તોપણ, તેના વિશ્વાસ કરે છે. જરૂર કર્મને કાંઈ ખમર નથી કે અંમે કોણ છીએ, અને કેવું કૃત્ર આવશે; પણ અજ્ઞાની પોતાને ભૂલી પરમાં પોતાની અગવડતા કે સગવડતા આની બેઠો છે. આત્મા ધ્રુવ છે, સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, પરસંયોગ આધીન નથી, તેને કોઈ સંયોગની જરૂર પડે નહિ, ગમે ત્યારે સ્વભાવનો વિશ્વાસ કરવો હોય તો કરી શકે છે; તેને કોઈ કર્મો નડતાં નથી. જે પરનો વિશ્વાસ કરતો હતો તે પોતાના ગુણને સમજ્યા પછી પોતાના નિત્ય સ્વભાવનો વિશ્વાસ કરે છે.

જ્ઞાનગુણ આત્માનો સ્વાધીન ગુણ છે. જેમ મહાન આંધરું હોય તો પ્રથમ તેના જ્ઞાન (આકાર) દોરી મહાન બેચારા પહોળાં તેનું જ્ઞાન કરી લે છે; તે જ્ઞાન પોતામાં કયું કે મહાનમાં? પોતામાં

ક્યું' તો જ્ઞાન સ્વાધીન કે પરાધીન ? તારૂં જ્ઞાન પરાધીન નથી, હું નિત્ય જાણનાર સ્વરૂપે છો, તારૂં જ્ઞાન તારામાં જ નિત્ય પ્રાપ્ત છે.

ચારિત્ર તે આત્માનો ત્રિકાળી ગુણ છે. પરમાં 'હીક-અડીકની કલ્પના કરી, પુણ્ય-પાપરૂપ વિકારી લાગણીનું' વર્તન થાય છે તે ચારિત્ર ગુણની ઊંધી અવસ્થા છે. જે નિત્ય નિર્વિકારીપણે રહે એવું શુદ્ધ વર્તન તે ચારિત્રગુણની નિર્ભળ અવસ્થા છે. આત્મા તે ચારિત્રગુણ સ્વભાવપણે ત્રિકાળ રહેલો છે. આ પ્રમાણે આત્મામાં ત્રણ ગુણના ભેદ પાડી જુદા બતાવ્યા, પણ વસ્તુમાં તે ત્રણ ગુણે જુદા જુદા નથી, એક સાથે આત્મામાં છે; છતાં અજ્ઞાનીને એકલો 'આત્મા' ભેદ પાડ્યા સિવાય કહે તો તે સમજી શકે નહીં તેથી વ્યવહારથી 'ભેદ પાડી, જે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રને નિત્ય પ્રાપ્ત છે તે 'આત્મા' છે, એમ મુખ્ય ત્રણ ગુણોથી ભેદ પાડી સમજાવે છે; પરમાર્થે વસ્તુમાં ભેદ નથી.

શરીર, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ આત્મા કરે છે એમ કહેવું તે તો વ્યવહાર પણ નથી, તેમ જ એકલો શુભ રાગ તે પણ વ્યવહાર નથી. આત્મા અખંડ જ્ઞાન-આનંદમય, પરમાર્થસ્વરૂપ, નિર્વિકલ્પ, અભેદ છે, તેને ગુણના નામ ભેદ પાડી સમજાવવો તે જ વ્યવહાર છે.

'હું' જ્ઞાયક છું, નિર્ભળ છું' એવા વિચારમાં મનના સંભવનો શુભરાગ થઈ આવે છે, તે શુભરાગ આદરણીય નથી, પણ અખંડ વીતરાગી એકરૂપ જ્ઞાયક વસ્તુ જે પોતાનો આત્મા, તે જ પરમાર્થ વસ્તુ આદરવા યોગ્ય છે, તે પરમાર્થના અભેદ અનુભવ વખતે વ્યવહારના વિકલ્પો છૂટી જાય છે.

ગમે તેના ઊંચ પુરુષાર્થ સહિત અભેદ આત્મામાં ઠરવા જાય તો પણ અંતર્મુહૂર્ત જેટલો જાળ હલનચલને વચ્ચે વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહીં.

દેહ વડે લેવું-મૂકવું તથા ખાવું-પીવું વગેરે દેહની બધી પ્રવૃત્તિ દેહના જ પરમાણુઓ કરે છે. જડની રાજી જડથી પ્રવર્તે છે, છતાં 'હું કરું છું' એવા અજ્ઞાન ભાવ જે કરે છે તે મિથ્યાદ્રષ્ટિપણું

અનંત સંસારનું મૂળ છે. પર ચીજના કોઈ કાર્યનો કર્તા હવ વ્યવહારથી પણ નથી, છતાં અજ્ઞાની કર્તાપણું માને, છે. જડ દેહાદિ કોઈપણ ચીજમાં આત્માનો વ્યવહાર હોય શકે નહિ.

પ્રશ્ન:—ત્યારે ભગવાને કહેલો વ્યવહાર કયો ?

ઉત્તર:—આત્મા અનંતગુણનો અખંડચિત્, ત્રિકાળ દેહનાર, દ્રુવ સ્વરૂપ છે, તેને સત્સમાગમવડે ખરાબર જાણ્યા પછી અભેદ દૃષ્ટિ કરી તેમાં કરવા જતાં વચ્ચે વિકલ્પ સહિત જ્ઞાનની વિચારણા આવે છે તે વ્યવહાર છે. અભેદમાં સ્થિર થવા જતાં તે ભેદરૂપ વ્યવહાર વચ્ચે આવે છે ખરો, પણ તે ભેદ અભેદનું કારણ નથી, અભેદનું લક્ષ જ અભેદ સ્થિરતાને લાવે છે, ત્યારે તે વ્યવહારને નિમિત્ત કહેવાય છે.

હવે વળી એવો પ્રશ્ન ઊડે છે કે—પહેલાં એમ કહ્યું હતું કે વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો, પણ જો તે પરમાર્થને સમજાવવામાં તથા કરવામાં નિમિત્ત નીવડે છે તો એવા વ્યવહારને કેમ અંગીકાર ન કરવો ? પરથી ભિન્નપણે એક અખંડ વસ્તુમાં લક્ષ કરવા ‘હું જ્ઞાન છું’, ‘હું દર્શન છું’ એવા ભેદ પાડવા તે વ્યવહાર છે. એવો ભેદરૂપ વ્યવહાર તે અભેદરૂપ પરમાર્થમાં નિમિત્ત કેવી રીતે થાય છે ?

ઉત્તર:—પ્રથમથી જ ભેદને છાડવા યોગ્ય છે એમ જાણીને અખંડ તત્ત્વને દૃષ્ટિમાં લે તો વચ્ચે આવેલો વ્યવહાર નિમિત્ત થાય છે. [નિમિત્ત એટલે શરૂઆતમાં હાજર હોય અને પરિણતિ વખતે જોના અભાવ થાય તે.] શુભ વિચાર નિમિત્તરૂપે પ્રથમ હાજર હોય છે પણ તેના અવસંખ્યવડે કાર્ય થતું નથી. ટેકાથી આથો ખરો, (વ્યવહારનું અવસંખ્યન છોડે) ત્યારે અભેદના લક્ષે પરમાર્થને પહોંચે છે. જેમ કોઈ ગાડની ઊંચી ડાળી પકડવા માગતું હોય તે નીચેના ટેકાને છોડી દૂકો મારે તો જ ડાળ પકડાય છે, ત્યાં ટેકાની હાજરીને નિમિત્ત કહેવાય; પણ જો ટેકાને જ વળગી રહે અને દૂકો ન મારે તો ડાળ પકડાય નહિ, અને ટેકાને નિમિત્ત પણ કહેવાય નહિ. તેમ આત્મા અખંડ જ્ઞાનસ્વરૂપે છે, તે ભેદ પાડ્યા વગર પકડી શકાય

તેવો નથી, તેથી પ્રથમમાં પ્રથમ અખંડ વસ્તુ સમજવા માગે તો એકેક જુદા ગુણનો વિચાર આવે છે, તે વ્યવહાર છે.

લોકો કહે છે કે 'સમયસારમાં' વ્યવહારને ઊડાંઓ છે.' પણ તે કઈ અપેક્ષાએ? વ્યવહાર અસત્યાર્થ છે તે ભૂતાર્થને જાણનાગ જ સમજી શકે છે. તે વાત અહીં કહેવાય છે. આ વાત અનંત કાળમાં જીવ સમજ્યો નથી એવી અપૂર્વ છે. અંતરની તૈયારીથી એકવાર સમજે તો મોક્ષ થયા વિના રહે નહિ. પરમાર્થને જાણતાં વચ્ચે જ્ઞાનાદિના ભેદ પડે તે વ્યવહાર છે. લોકોએ બાહ્ય ક્રિયામાં વ્યવહાર વગેરે માન્યું છે પણ તે બધું ધર્મથી જુદું છે. અંતરનો અપૂર્વ ધર્મ ધીરજથી સમજવા માગે તો સમજી શકાય તેવો છે. વર્તમાનમાં તો સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાનનો આશય લગભગ ભૂલાઈ ગયો છે; પક્ષાપક્ષીના જોરે જિનશાસન પીંખાઈ રહ્યું છે. પરમ સત્ય શું તે સાંભળવા મળતું દુર્લભ ધર્મ પડ્યું છે. તે બવાનું કારણ પોતાની પાત્રતાની ઓછપ છે, અને તેથી લોકો પરમાર્થમાં વચ્ચે આવતો વ્યવહાર સમજે નહિ અને વિશેષ કરે. ગુણમાં વિચાર દ્વારા ભેદ પાડી અખંડને સમજવું તે વ્યવહાર છે, બીજો વ્યવહાર નથી, એમ અહીં આચાર્યદેવ કહે છે, હવે તે વ્યવહાર પણ અભૂતાર્થ છે તેમ આ અગિયારમી ગાથામાં કહેશે

સંસારમાં પણ જે ગોઠયું તેનો મહિમા સૌ ગાય છે. બાપા લીલી વાડી મૂકતા ગયા આપણી બધી ચિંતા મટાડતા ગયા એમ માની હુનિયા ગોઠયાનાં વખાણ કરે છે, પણ તેમાં આત્માનું જરા-પણ હિત નથી. મરનારો તો તેની મમતા સાથે લઈને ગયો છે. લોકો બોલે છે કે 'જેને બાળા તેને શા દુઃખળા?' સંસારમાં જે વસ્તુમાં પ્રીતિ છે તેમાં માણું સંભારતો નથી. જેમાં પ્રીતિ છે તેનો વિશ્વાસ કરે છે; નાનો છાકરો ઠીક દેખાય તો વખાણ કરે કે 'ભારે હોગિયાર છે, કુટુંબનું દળદર કાઢશે.' એમ પ્રીતિથી કહે; પણ લવિષ્યમાં ચાકરી નહિ કરે અને લાકડી મારશે તો? એવું રાગને વશે સાંભરતું નથી. સંસારની સયોગી (અનિત્ય) ચીજ છે તેનો વિશ્વાસ કરે છે

તેને પક્ષાવી અંતરમાં એકવાર શ્રદ્ધા કરે કે માણમાં બધા મુલ્ય પૂર્ણ તાકાતપણે ભર્યા છે. હું તો જ્ઞાતા-સાક્ષી જ છું. રાગ-દ્વેષ, મમતાપણે હું નથી, એવી અંતરથી શ્રદ્ધા લાવી વાસ્તવિક પૂર્ણ તત્ત્વને યથાર્થ જાણે, તો વર્તમાનમાં જ નિશ્ચય થાય છે કે હવે સંસારમાં રખડવાનો નથી. એક બે ભવમાં જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીશ જ.

જ્ઞાન પીતાનો સ્વભાવ છે. પચાસ-સાઠ વર્ષ પહેલાંની વાત યાદ કરવી હોય તો તે સંભારવા જ્ઞાનમાં કંમ પાડવો પડતો નથી. જેમ કાપડના પચાસ તાકા ઉપમઉપર ખડક્યા હોય તેમાંથી નીચિને તાકો કાઢવો હોય તો ઉપરના તાકા ફેરવ્યા પછી જ નીચિને તાકો નીકળે, તેમ જ્ઞાનમાં કંમ પડતા નથી. પચાસ વર્ષ પહેલાંની વાત યાદ કરવા માટે વચ્ચા ઓગળપચાસ વર્ષની વાતને મંભારવી પડતી નથી, કારણ કે જ્ઞાન સદાય જગૃત જ છે જે રીતે ગાડા કાંડની વાત યાદ આવે છે તેજ રીતે જ્ઞાનમાં પચાસ વર્ષ પહેલાંની વાત યાદ આવી શકે છે. જ્ઞાનમાં કાળભેદ પડતો નથી, કાળને ખાતર જાય એવો અરૂપી, જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા છે. જ્ઞાનમાં અનંત સામર્થ્ય છે, તેથી પચાસ વર્ષ પહેલાંની વાત પણ ઝડ યાદ આવી મોકે છે, તેમાં કંમ પાડવો પડતો નથી કે બહારમાં લંબાવું પડતું નથી. અનંતકાળથી પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ જ રહ્યો છે, જ્ઞાન તાત્ત્વ ને તાત્ત્વ રહે છે, જ્ઞાન કરવામાં કોન પણ વખતે પરસયોગ, પરસ્પેષ કે પર કાળ કોઇનો આશ્રય લેવો પડતો નથી.

જ્ઞાન અરૂપી છે તેથી જ્ઞાન ગમે તેવું વધી જાય તો પણ તેનું વજન લાગતું નથી. પચાસ વર્ષો સુધીમાં ઘણા પુસ્તકો જાણ્યાં, માટે જ્ઞાનમાં ભાર વધી જતો નથી; એ રીતે જ્ઞાનનું વજન નથી માટે અરૂપી છે.

જ્ઞાન શુદ્ધ અવિકારી છે, જ્ઞાનમાં વિકાર નથી. યુવાનીમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ખૂબ સેવ્યા હોય, વિકારી ભાવોથી ભરેલી, કાળા કોયલા જેવી નિંદગી ગાળી હોય, પણ પછી જ્યારે તે જ્ઞાનમાં યાદ કરે ત્યારે જ્ઞાન સાથે તે નિમ્ન થઈ આવતો નથી તેથી જ્ઞાન પોતે શુદ્ધ

અવિકારી છે. જો વિકારી હોય તો પૂર્વ વિકારનું જ્ઞાન કરતાં તે વિકાર પણ સાથે આવવો જોઈએ એટલે કે જ્ઞાન કરતી વખતે આત્મા વિકારી થઈ જવો જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. આત્મા પોતે શુદ્ધ અવસ્થામાં રહીને વિકારનું જ્ઞાન કરી શકે છે, અવસ્થામાં પરના અવલંબનથી ક્ષણિક વિકાર થાય છે તેને અવિકારી સ્વભાવના ભાનવડે સર્વથા તોડી શકાય છે. નાશ થઈ શકે તે આત્માનો સ્વભાવ હોય નહીં તેથી વિકાર આત્માનો સ્વભાવ નથી.

આ રીતે જ્ઞાનમાં ત્રણ શક્તિ કહી:—

૧. જ્ઞાનમાં કાળસેદ નથી. ૨. જ્ઞાનને વજન નથી. ૩. જ્ઞાન શુદ્ધ અવિકારી છે. જ્ઞાનનું આ સ્વરૂપ સમજવા જેવું છે.

‘શિષ્યનો પ્રથમનો પ્રશ્ન છે કે—ત્રણ ! જ્ઞાનમાં સેદરૂપ વ્યવહાર આત્માને અખંડપણે સમજાવવામાં નિમિત્ત થાય છે, તો તેને કેમ અંગીકાર ન કરવો ? તે પ્રશ્નનો જવાબ અગિયારમી ગાથામાં કહે છે.

વવહારોઽમૂયત્થો મૂયત્થો દેસિદો દુ સુદ્ધણઓ ।
મૂયત્થમસિસદો સ્વલુ સમ્માહટ્ઠી હવહ જીવો ॥૧૧॥

અર્થ:—વ્યવહારનય અભૂતાર્થ છે અને શુદ્ધનય ભૂતાર્થ છે એમ ઋષીધરેએ દર્શાવ્યું છે; જે જીવ ભૂતાર્થનો આશ્રય કરે છે તે જીવ નિશ્ચયથી સમ્યક્દષ્ટિ છે. ૧૧.

ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ કહેલા કથન અનુસાર ભગવાન કુંદ-કુંદાચાર્યદેવ જગત ઉપર અપાર કરુણા કરી જગતનું મહાન દાળદર (અજ્ઞાન) દાળવા માટે સાચી શ્રદ્ધા કેને કહેવી તે અને તેનો પ્રથમમાં પ્રથમ શો ઉપાય છે તે કહે છે.

વ્યવહારનય અભૂતાર્થ દર્શિત, શુદ્ધનય ભૂતાર્થ છે; ભૂતાર્થને આશ્રિત જીવ સુદષ્ટિ નિશ્ચય હોય છે. ૧૧.

કોઈ કહે કે સમયસારમાં તો સાતમા ગુણસ્થાનની અને ઉપરની ભૂમિકોવાળાં ખાટેની વાત છે, તો તેમ નથી; તેનો ખુલાસો આ અગિયારમી ગાથામાં છે.

મોક્ષમાર્ગમાં પ્રથમમાં પ્રથમ શું લેકરે? તેનો ઉત્તર એ જ છે કે, સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર શુદ્ધ આત્માની યથાર્થપણે શ્રદ્ધા સમ્યક્દર્શન વિના સમ્યક્જ્ઞાન કે સમ્યક્ચારિત્ર ન જ હોય, માર્ગ ધર્મનો પ્રથમ ઉપાય સમ્યક્દર્શન જ છે, અને તે જ આ અગિયારમી ગાથામાં કહે છે.

શુદ્ધનયનો વિષય ત્રિકાળ એકરૂપ પરમાર્થ છે, મારે ભૂતાર્થ છે, અને વ્યવહારનય અભૂતાર્થ છે. આત્મા અરૂપી, જ્ઞાયકસ્વભાવી, મુખ્ય છે. મન, વાણી, દેહ તથા ઇન્દ્રિયોથી સદાય જુદો છે, દેહની કોઈ પ્રવૃત્તિનો કર્તા આત્મા નથી. દેહ તો સંયોગી ચીજ, પરમાણુનો બનેલો નાશવાન (—જુદા જુદા પરમાણુઓ વીખરાય જાય. તેવો) પિંડ છે. જેમ પાણી અને કાંકરા એક જગ્યાએ રહ્યા તેથી એકરૂપ ન થઈ જાય તેમ દેહ સાથે એક ક્ષેત્રે ક્ષણિક સંયોગપણે આત્મા રહ્યો, છતાં તે દેહથી ભિન્ન જ છે.

અખંડ જ્ઞાયક વસ્તુ ત્રિકાળી એકરૂપ આત્મા તે જ ભૂતાર્થ છે. રાગની ભસિન અવસ્થા અને ગુણ ગુણીના લેદ પાડનાર જ્ઞાનની અવસ્થા તે પણ મુખ્ય નથી મારે અભૂતાર્થ છે. રાગ અભૂતાર્થ એટલે ક્ષણિક છે, ત્રિકાળ ટકનાર નથી. સ્વરૂપમાં ઠરે તો રાગનો નાશ થઈ જાય છે, પણ જ્ઞાન ગુણનો કદી નાશ થતો નથી તેથી રાગ અભૂતાર્થ છે.

વ્યવહાર આત્માની સાથે કાયમ રહેનારો નથી, મારે શુદ્ધ આત્મા ત્રિકાળ ટકનારો જ્ઞાયક તે જ ભૂતાર્થનો આશ્રય

ટીકા.

ભૂતાર્થ દૃષ્ટિવાળો જીવ જ્ઞાની છે. ભૂતાર્થ અખંડ સ્વભાવ ધ્રુવ છે તે જ આદરવા યોગ્ય છે, અને વ્યવહાર તો વર્તમાન ભેદ-રૂપ-વિકારરૂપ છે, ક્ષણિક છે; તેથી આદરવા યોગ્ય નથી.

અખંડ પદાર્થનું લક્ષ કરતાં વચ્ચે ભેદ વિચારમાં શુભ વિકલ્પ થઈ આવે છે, તે પુણ્યભાવ છે, ખંડનભાવ છે, અસ્થાયી છે તેથી અભૂતાર્થ છે, એટલે આદરવા યોગ્ય નથી.

નિશ્ચય આત્મામાં અને વ્યવહાર જડમાં એમ ન હોય, પરંતુ સાથે આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી. શરીરની કોઈ પ્રવૃત્તિ તથા બાહ્યની કોઈ ક્રિયા આત્માને આધીન નથી, કારણ કે પરચરતુ સ્વતંત્ર છે, તે કોઈને આધીન નથી.

બધું ન્યાયથી કહેવાય છે, સમજ્યા વગર માની લેવો એમ કોઈ કહેતા નથી. વિચાર કરો તો બે તત્ત્વો એક બીજાથી તદ્દન જુદાં છે.

આત્મામાં એકેક સમયની વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો જે પર સંયોગ આધીન વિકાર છે તે પણ પર છે, કારણ કે આત્મા ટકે ત્યાં સુધી તે ટકનાર નથી. તેથી પુણ્ય-પાપ વિકાર હોવાથી તે અભૂતાર્થ છે. એ જ રીતે આત્માનો વિચાર કરતાં ગુણ-ગુણીના ભેદરૂપ વિચાર, વિકલ્પ અને અધૂરી અવસ્થાના ભેદ તે પણ વ્યવહારનયનો અસ્થાયી વિષય હોવાથી અભૂતાર્થ છે; અને ત્રિકાળી એકરૂપ ટકનાર વસ્તુ શુદ્ધજ્ઞાપક આત્મા તે ભૂતાર્થ છે. તેને જ મહાજ્ઞ કરી તેની અક્ષા કરવી તે સમ્યક્દર્શન છે. આ પહેલામાં પહેલો મોક્ષનો પાયો છે, આત્માના મોક્ષનું ખાતમુહૂર્ત છે, એમ સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે.

જેમ મેડી ઉપર જતાં વચ્ચે દાદરનાં પગથિયાં આવે છે તે છાડવા માટે છે, પગ રાખી મૂકવા માટે નથી. પ્રથમથી જ ખ્યાલમાં છે કે પગ મૂકું છું તે ઉપાડવા માટે છે, તેમ જે અનાદિથી અજ્ઞાની છે તેને પરથી જુદો અખંડ પરમાર્થસ્વરૂપ આત્મા સમજાવતાં વચ્ચે

બેદ આવે છે તે કાઢી નાંખવા માટે છે, રાખવા માટે નથી. સમ-જનારને પાતાને પણ બેદસા વિકલ્પો છે તેનો આદર નથી એમ અબેદ પરમાર્થ તરફ લક્ષ પ્રથમથી જ રાખવું બેદએ. બેની પરમાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ નથી તે પુણ્યમાં કે બેદમાં જ રોકાઈ જાય છે. તે ત્રિકાળી નથી, અભૂતાર્થ છે; અભૂતાર્થ ભૂતાર્થનું કામ કરે નહિ, શુદ્ધનયનો વિષય ભૂતાર્થ છે તેથી અખંડ ધ્રુવ જ્ઞાયક નિર્મળ સ્વભાવને પ્રથમ જ્ઞાનમાં ગ્રહણ કરવો.

હવે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-આત્મા અરૂપી નજરે દેખાતો નથી, તેને કેમ માનવો? તેનો ખુલાસો-સી, ધન, પુત્ર, આખર વગેરેમાં સુખ છે એવું માન્યું છે તે એમાં બેદને માન્યું છે? પરમાં બેદને નક્કી કર્યું નથી; આંખ વડે સુખ દેખાતું નથી, છતાં માને છે. 'સુખ' આમાં છે. 'એવી કલ્પના કોણે કરી? જેણે નક્કી કર્યું તે નક્કી કરનારો જ આત્મા છે. મારી મને ખમર નથી એમ કોણે જાણ્યું? તે જાણનારો સદા જાણનાર સ્વરૂપ છે, અરૂપી સાક્ષીપણે છે, પણ પાતે પાતાની દરકાર કરી નથી, તેથી જાણતો નથી. સમજવાની ધગારા હોય તો પાતાનું સત્ત્વ પાતે જ છે, તે જરૂર સમજાય તેવું છે.

જ્ઞાની કહે છે કે 'કાલે છાકરો મારો થયો જયો, પત્રી મારો પગાર લાવશે, એવો પરના ક્ષણિક સંયોગનો આશય કરે છે, તેને છાકી દબને અંદર પૂર્ણ સુખસ્વભાવ છે ત્યાં લક્ષ કરીને કર! તો સિદ્ધ પરમાત્માના શુભોનો અંશ ઊઘડી પૂર્ણના લક્ષે છું પણ પરમાત્મા થકે જહશા!'

પરને માનતાં વિકારથી પરાધીનતા આવે છે. સ્વને માનવામાં વિકારની પરાધીનતા નથી. વિકાર(પરાધીનતા) વિનાની દૃષ્ટિનો વિષય ત્રિકાળી જ્ઞાયક અખંડ આત્મા છે, તે નિર્મળ એકરૂપ ધ્રુવ સ્વભાવ જ આદરણીય છે, એવી જેને ગ્રહણ છે તે ધર્મી શુભ સમકિતી છે.

તા. ૧૭-૭-૧૯૪૩.

આજે અપાડ વહી એકમ છે. સનાતન જૈન ધર્મમાં અપાડ વહી ૧ એટલે બેસતું વર્ષ છે. પૂર્ણિમા એટલે પૂર્ણિમાસ, ત્યારે મહિનો

પૂરે થાય છે, અમાસ એટલે અર્ધમાસ ત્રિકાળ નિયમ પ્રમાણે આજે બેસતું નવું વર્ષ છે.

આજે મહાવીર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિનો પ્રથમ દિવસ છે, તેમને વૈશાખ મુહુ દસમે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું હતું, તે વખતે ઇન્દ્રોએ સમવસરણની અદ્ભુત રચના કહેલી, તેને ધર્મસભા કહેવાય છે. ત્યાં એકી સાથે અનેક દેવ-દેવીઓ, મનુષ્યો, તિર્થંચો ધર્મ સાંભળવા આવે છે, એવી ધર્મસભાની રચના તો થઈ, પણ (કેવળજ્ઞાન થયા પછી) ઇંસઠ દિવસ સુધી ભગવાનના મુખથી વાણી ન છૂટી. હોઠ બંધ હોય છે; મર્વાગથી ' ઝઝાર ' એવી એકાકારી દિવ્યધ્વનિ છૂટે છે, તેનો એવો અતિશય છે કે તેને સાંભળનારા પોતપોતાની ભાષામાં પોતાની યોગ્યતા મુજબ સમજી જાય છે, દિવ્યધ્વનિનો મહાન યોગ તીર્થંકર ભગવાનને તેરમી ભૂમિકામાં સદુજ્જ હોય છે. ત્રણકાણ ત્રણ-લોકના સર્વ પદાર્થોને એક સાથે એક સમયમાં જાણ્યા કરે તેવું અખંડ જ્ઞાન તેમને વર્તે છે.

' હું પૂર્ણ થાઉં અને બીજા ધર્મ પામે ' એવા અખંડ ગુણના અદુમાનની ભૂમિકામાં (શુભરાગમાં) તીર્થંકર જાત્ર કર્મ બંધાય છે. તીર્થંકર થવા પહેલાના ત્રીજે જાવે તે કર્મ બંધાય છે.

મહાવીર પ્રભુને કેવળજ્ઞાન દશા પ્રગટી પણ ઇંસઠ દિવસ સુધી ધ્વનિ ન છૂટી, તેનું કારણ એ હતું કે તે વખતે સભામાં ભગવાનની વાણી ઝીલી શકે એવો મહાન પાત્ર જીવ કોઈ હાજર ન હતો. ધર્મ-સભામાં હાજર રહેલા ઇન્દ્રે વિચાર્યું તો માત્રમ પડ્યું કે ભગવાનની વાણી ઝીલી શકે એવો સર્વોત્કૃષ્ટ પાત્ર જીવ આ મળ્યામાં હાજર નથી. તેવો પાત્ર જીવ હન્દબૃતિ છે એમ તેણે પોતાના અવવિજ્ઞાનથી નહીં ક્યું; તેથી તેઓ નાના જ્ઞાતૃજનુ રૂપ ધારણ કરીને હન્દબૃતિ (ગૌતમ) પાસે ગયા. તેમનામાં (ગૌતમમાં) તીર્થંકર ભગવાનના વચર થવાની એટલે કે ગણપર પદવીની યોગ્યતા હતી; પણ તે વખતે ધર્માર્થજ્ઞાન ન હતું. હજારો શિષ્યોની વચ્ચે તેઓ યજ્ઞ કરતા હતા; ત્યાં જ્ઞાતૃજનના વેશમાં જઈ ઇન્દ્રે કહ્યું કે ' તમારે વાદ કરવો

હોય તે મહાવીર પ્રભુ પાસે ચાલો, ગૌતમે કહ્યું ચાલો. ગૌતમ મહા-
વીર પ્રભુ પાસે જવા નીકળ્યા, માનસ્થલ પાસે પહોંચતાં જ તેમનું
માન ગળી ગયું, તે માનસ્થલ ઓળંગીને ગૌતમ જ્યાં ધર્મ સભામાં
દાખલ થયા કે તરત જ ભગવાનની વાણી છૂટી. ગૌતમને આત્મભાન
થયું. નિર્ધન મુનિપદ પ્રગટયું, તે સાથે મનઃપર્યાય જ્ઞાન થયું અને
ગણધર પદવી મળી. ગણધરપદ મળ્યા પછી તેમણે આજ્ઞતી જ
મિતિએ સત્તિના આગસા પાછસા બે પહોરના એક એક અંતર્મુહૂ-
ર્તમાં જ આર અંગ અને ચૌદપૂર્વની રચના કરી, તે સત્સુતની
રચનાનો દિવસ અને સર્વજ્ઞની દિવ્યધ્વનિ પ્રથમ છૂટવાનો દિવસ
આજનો જ છે. ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ સમજવાને પાત્ર હવ થાય ત્યારે તેના
નિમિત્તરૂપ વાણી મળ્યા વિના રહે નહીં. ઝાડ ઊગવાના હોય ત્યારે
વરસાદ ન પડે એવું બને નહીં.

આ વાત કોઈને ન ખેસે, ન માનવામાં આવે તેથી અસત્ય ન
થક જાય. આ વાત આમ જ છે, તે ન્યાયથી યુક્તિથી અને આગ-
મથી વગેરે બધા પ્રમાણથી નહીં થઈ શકે છે.

આત્માના અખંડ સ્વભાવને લક્ષમાં લેવો તે જ પ્રથમ ધર્મ
છે. તેના વિના બીજું બધું હવ અનંતવાર કરી ચૂક્યો. એક સેકં-
ડમાં કરોડો રૂપીઆ ખેલ કરે તેવો રાજા પૂર્વે અનંતવાર થઈ ગયો
છે, તે કાંઈ અપૂર્વ નથી, પણ ચિત્તનંદ આત્માની યથાર્થ ઓળખાણ
કરવી તે જ અપૂર્વ છે.

વ્યવહારનયને અભૂતાર્થ અને પરમાર્થને ભૂતાર્થ કહ્યો તેમાં
બધા ભેદરૂપ પર્યાયનો નકાર કર્યો. બધ અને શ્રોક્ષ પર્યાય એવા ભેદ
અને દર્શન જ્ઞાન આદિનની પર્યાય તે ક્ષણિક છે; અખંડ એકરૂપ
ત્રિકાળી મુવપણે રહનાર નથી. અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવની નિષ્ઠિધી જોતાં
નિર્મળ પર્યાય અભેદ સ્વભાવમાં સમાઈ જાય છે, પરમાર્થમાં લુપ્ત
ભેદ રહેતા નથી, અને ક્ષણિક રાગનો ભાગ પણ રહી જાય છે. વ્ય-
વહારનય અભૂતાર્થ છે પણ સર્વથા અભાવરૂપ નથી.

‘હું જ્ઞાન છું’ એવો વિચાર ભેદ પડે તે રાગનો ભાગ, કર્મના

સમ્યક્માં વિકારી ભાવ વર્તમાન અવસ્થા પૂરનો ક્ષણિક છે, ભેદ-
દષ્ટિનો ક્ષણિક વિષય એટલે વ્યવહાર તે ત્રિકાળ વિધમાન નથી.

ગજ, રૂપ, રસ, ગંધ, નિંદા, પ્રગંસા વગેરે કોઇપણ પર પદાર્થ
તરફ લક્ષ કરી, તેમાં ઠીક અડીકની પ્રતિ કરવી તે પરવિષય છે;
અને આત્માના સ્વભાવ તરફ લક્ષ કરી, વિકલ્પ ભેદરહિત ત્રિકાળી
અખંડ જ્ઞાનાનંદ આત્માને માની તેમાં જ ઠરવું તે સ્વવિષય છે. તે
સ્વવિષય જ ભૂતાર્થ દષ્ટિ એટલે સાચી દષ્ટિ છે.

અજ્ઞાન ભાવ અને પુણ્ય-પાપના ભાવ તે આત્માનો સ્વભાવ
નથી, એમ જાણી શ્રદ્ધામાંથી પ્રથમ જ તે ભાવો છોડવા જેવા છે,
પણ અંતરમાં ઠરવા માટે જે શુદ્ધ વિકલ્પ થાય તે પણ છોડવા જેવા
છે, આત્માના અખંડ સ્વભાવમાં ભેદ પડે તે પણ અભૂતાર્થ છે,
મલિન ભાવ છે. તેથી તે આદરણીય નથી ત્રિકાળ એકરૂપ નિર્મળ
જ્ઞાયક સ્વભાવ આત્માનો છે, તે ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે, પરમાર્થ
છે, ને તેથી તે આદરવા યોગ્ય છે.

ખંડ અને ભોક્ષ તો અવસ્થાદષ્ટિથી છે, તેમાં પર નિમિત્તના
સંયોગના હોવા-નહોવાની અપેક્ષા આવે છે. તેના તરફ લક્ષ કરવા
જતા રાગ થઈ આવે છે, એ વિકારપણે હું નથી પણ અનાદિ અનંત
પ્રુપ અખંડ નિર્મળ સ્વભાવપણે છું એવી દષ્ટિ તે શુદ્ધ નય છે. અને
તે દ્વારા પૂર્ણ અભેદ આત્માની શ્રદ્ધા થાય છે. આવી દષ્ટિ શ્રદ્ધાસ્થ-
દશામાં પ્રગટ કરી ગમ્ય છે.

૧ પ્રથમ વ્યવહારની ક્રિયા જોઈએ, એમ ભેદની કડાકામાં લોકો
ધર્મ માની કોકાઈ જાય છે, તેથી અંતરનો પરમાર્થ દૂર રહી જાય છે.
આત્મા તો પરમાં કંતાર-ભોક્ષાપણા વિનાનો અરૂપી આનંદધન ભગ-
વાન છે, સદાય જાણનાર સ્વરૂપ છે, પરમાં ઠીક અડીક કરવાપણે નથી.
આત્મામાં શું ભાવ વર્તે છે તે જોવાની ખચર નથી, તેથી બહારથી
નહી કરે છે. ધર્મના બહાને ધર્મ કરું છું એમ અનાદિનું અભિમાન
કર્તું છે. પણ ધર્મ એટલે પરનિમિત્ત ગદિત આત્માનો પૂર્ણ સ્વાધીન
સ્વભાવ છે, આવું જાણપણું આત્માએ અનંતકાળમાં કર્યું નથી,

ક્યું હોય તો પૂર્ણ પવિત્ર સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થયા વગર રહે નહીં.
અખંડ પૂર્ણ સ્વભાવનું યથાર્થ લક્ષ કરવાથી સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે

જેમ બીજા આખા ચંદ્રને અસ છે તે વજ્ર પ્રકાર બતાવે છે

(૧) બીજા આખા ચંદ્રને બતાવે; (૨) બીજા બીજને બતાવે
ઐત્સે કે કેટલી નિર્મળતા છે, તે બતાવે; (૩) આવરણ કેટલું બાકી
છે, તે પણ બતાવે; તેમ આત્મભાન થતાં સમ્યક્જ્ઞાન કળારૂપ બીજા
(૧) હું પૂર્ણ નિર્મળ પરમાત્મા જેવડો જ છું એમ આખા મુખ
સ્વભાવને બતાવે; (૨) સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનશ્રદ્ધાની
તાકાત અને સ્વ-પરની જુદાઈ બતાવે; અને (૩) આવરણ અને
વિકારભાવ કેટલો છે તે પણ બતાવે.

વ્યવહારમાં ભેદ દૃષ્ટિનો આશ્રય હોવાથી રાગ ઉપજે છે, તેના
ફળરૂપ સંસારમાં જન્મ મરણ થાય છે; પણ અખંડ જ્ઞાનાનંદની પૂર્ણ
પવિત્ર દશા સ્વરૂપ મોક્ષ તે (ભેદના અવલંબને) પ્રગટે નહીં વ્ય-
વહારના બધા ભેદ અભૂતાર્થ છે, રાગ તે અસહ્યુત વ્યવહારનો
વિષય છે. વર્તમાન દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની અવૂરી પર્યાય પણ સહ-
્યુત વ્યવહાર છે. બંધ મોક્ષ પણ પર્યાય છે, તેનું લક્ષ કરવાથી પુણ્ય-
પાપના ભેદરૂપ ચિકલ્પ હોય છે. પૂર્ણ અખંડને જાણતો વચ્ચે શુભ
ચિકલ્પ રૂપ વ્યવહાર આખા વિના રહેતો નથી, પણ તે શુભરાગ
ચિકાર છે. તેનાથી આત્માને કાંઈ શુણ્ઠ થતો નથી. માટે તે આદરવા-
યાગ્ય નથી, શુણ્ઠશુણ્ઠિના ભેદ શરૂઆતમાં સમજવા માટે આવે ખરા,
પણ વસ્તુ જાણ્યા પછી લક્ષમાં લેવા જેવા નથી એટલે કે અભેદની
દૃષ્ટિમાં તે ગૌણ થઈ જાય છે. ભેદનું લક્ષ છાડી અભેદનું લક્ષ ન કરે
અને માત્ર વ્યવહારમાં જ રોકાઈ રહે તો અખંડ ચિદાનંદનું લક્ષ થઈ
જ્ઞાન કરતું નથી.

અનાદિથી આત્મા જાણ્યો નથી. ત્યાં પ્રથમ પાતતા માટે તત્ત્વનો
વિચાર કરવા બેટલી ચિત્તશુદ્ધિ તો હોવી જ જોઈએ, પણ તેવા
શુભભાવ તો આત્માએ અનતવાર કર્યા છે, તે બધી પુણ્ય ભાવ છે,
આત્મનિર્મળો ભાવ નથી તેથી તે છાડવા લાયક છે, એમ પ્રથમથી
જ જાણવું જોઈએ.

રાજઆત્મમાં શુભ ભાવ હોય અને જ્ઞાન થયા પછી પણ નીચલી દશામાં શુભ ભાવ રહે છે, પણ તે પરસંયોગ આધીન ક્ષણિક ભાવ છે. અભૂતાર્થ છે, તેથી આદરવા યોગ્ય નથી. આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળ એકરૂપ જ્ઞાયકપણું રહેનાર ધ્રુવ છે, તે જ આદરના યોગ્ય છે.

જેમ પ્રયત્ન કાઢવના મળવાથી પાણીનો એકરૂપ, સહજ, નિર્મળ (સ્વચ્છ) સ્વભાવ ઠંડાઈ ગયો છે, પણ ટળી ગયો નથી. પાણી સ્વભાવે તો નિત્ય હળવા, પથ્ય અને સ્વચ્છ જ છે, પણ કાઢવના સંયોગથી વર્તમાન અવસ્થામાં મેલું દેખાય છે. જેને જળના નિર્મળ સ્વભાવની ખબર નથી, મેલના સંયોગ વખતે પણ પૂર્ણ સ્વચ્છ સ્વભાવ જળમાં છે તેવી જેને શ્રદ્ધા નથી એવા પાણી અને કાઢવની બુદ્ધિને વિવેક નહિ કરનારા ઘણા જીવો તો મલિન જળનો જ અનુભવ કરે છે. તેમ પ્રયત્ન કર્મના મળવાથી આત્માનો સહજ એક જ્ઞાયકભાવ ઠંડાઈ ગયો છે. પણ ટળી ગયો નથી. આત્મા સ્વભાવે તો પરથી ભિન્ન, જ્ઞાયક, સ્વતંત્ર, નિર્મળ જ છે, પણ કર્મના સંયોગથી તો વર્તમાન અવસ્થામાં મલિન ભામે છે. જેને આત્માના, સહજ નિર્મળ એક જ્ઞાયક સ્વભાવની ખબર નથી, ક્ષણિક વિકારી અવસ્થા વખતે પણ પૂર્ણ નિર્વિકારી સ્વભાવ આત્મામાં છે તેવી જેને શ્રદ્ધા નથી, એવા ઘણા જીવો તો પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષ, કેહાદિને પોતાનું સ્વરૂપ માનનારા અજ્ઞાની છે. તેઓને પરથી ભિન્ન આત્માનો વિવેક નહિ હોવાથી પરને પોતાના સ્વરૂપે માને છે.

જેમ એક માણસ ઘણા માણસ વચ્ચે ઉભો રહેવા છતાં તેને શકા પડતી નથી કે હું બહારથી થઈ ગયો હોઈશ તો ? તેમ જડ પરમાણુ આંધળા અચેતન છે, તેની સાથે તું એકરૂપ થઈ ગયો નથી તું તને ભૂલીને, અજ્ઞાન વડે સગમાં રોકાય છે ત્યારે જડના સંયોગથી તને બંધનનો આરોપ આવે છે; પણ તું તે વિકારનો નાશક છે. અગ્નિ જેમ સર્વને બાળે છે તેમ ચૈતન્ય મૂર્તિ આત્મા સર્વ વિકારનો નાશ કરે છે.

કોઈ કહે:- 'જો હિંદુ મારીને બિલાડી પાટે બેડી' એવી કહે-
વન અહીં લાગુ પડે કે નહીં? તેનું સમાધાન- 'કાલનો પાપી આજે
ધર્મી થઈ શકે છે' ભૂતકાળમાં ગમે તેટલાં પાપો કર્યા હોય છતાં
સમજવા તૈયાર થયો તે અપૂર્વ જ્ઞાન કરી જ્ઞાની થઈ શકે છે. જેણે
મહા અવર્ત કર્યા હોય, ભૂતકાળમાં લુકાના થોડાં એવ્યા હોય તેને
વર્તમાનમાં ધર્મ ન થઈ શકે એમ નથી. જે ભાવે અવન કહ્યું તે
હિંદુ ડિંગા ભાવનો કરનાર પણ પોતે જ હોય જે તે સવળો પડે
તો હવે હિંદુ નિર્વિકાર સ્વર્ગ સ્વભાવની પ્રિ કરી બધી અશુ-
દ્ધતાને તોડવાની બેહદ શક્તિ પ્રગટ કરી શકે છે જે આત્મા ક્રોધ,
માન, માયા, લોભ આદિ કપાયોમાં વીધે બેડે છે, તેનું આત્મજ્ઞ
હીજી પડી જાય છે, પણ જે પડેલા ખાય તો અવનના વિકારી
ભાવોના જગ કરતાં અવિકારી સ્વભાવનું જગ અનતુ છે તે પ્રગટે
છે, એ બળની અવૃત્તિથી બે ઘડીમાં કઠિયાર પણ કેવળ જ્ઞાન પામ્યા
છે. આગનો એક તણખો પણ કરોડો મણ ઘાસ બાળવાની શક્તિવાળો
છે. આ ઉપરથી કોઈ એમ માને કે, ત્યારે આપણે હમણાં ખૂબ પાપ
કરી લઈએ અને પછી કાલમાં તે બધાંનો નાશ કરીને કેવળ લઈશું,
પણ એમ કદી ન થાય.

જેને ખંડુક પકડતાં ન આવડે, તેનો અભ્યાસ ન હોય તે દુઃખને
સામે વળગ આવ્યે શું કરશે? તેમ જેને વર્તમાનમાં સત્ની રુચિ,
ચિવેક અને સતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી તે મરણ વખતે સમભાવ શી
રીતે શપશે?

જેને પ્રથમ અનીતિનો ત્યાગ ન હોય, લૌકિક મજ્જનતા ન
હોય તેને મારે તો ધર્મ છે જ નહિ.

કોઈ કહે:- 'અમારે ઘણી પ્રવૃત્તિ છે, પૂર્વનાં ઘણાં કર્મો છે, તે
અમને ધર્મ કરવા દેતા નથી' અરે! કર્મ તો પર ચીજ છે, તારા
સ્વભાવમાં તે છે જ નહિ. જે તારામાં નથી તે તને શું લુકમાન દે!
લાખો વર્ષથી પાણી અગ્નિ ઉપર ગરમ થાય છતાં અગ્નિને ઝાલ-
વવાની તાકાત પાણીમાં દરેક સમયે છે, જે ગુલાંટ મારે તો જેનાથી

તે ગરમ થયું હતું તેના જે તે પાણી ગાગે કરી નાખે. તેમ
 આત્મા પ્રથમ કર્મના સંયોગ સાથે ઊંધી માન્યતા વડે રાગ-દ્વેષના
 ગમાં આવ્યો હોય તો પણ સત્સમાગમ વડે આત્માનો મહિમા જાણી
 શુભાં રાગ-દ્વેષ, અંજાનનો નાશ કરી શકે છે. અનાદિ કાળથી જે
 કર્મ સમજ્યો નથી તેને ધર્મ સમજ્યામાં લાંબા કાળની જરૂર પડતી
 થી, તે પણ કાલમાં સત્ય પુરુષાર્થ દ્વારા ધર્મ સમજી શકે છે,

વ્યવહારમાં જે વિમોહિત ચિત્તવાળા એટલે જે પાપના વિકા-
 પોતાનું કર્તવ્ય માને છે. પુણ્યથી ધીમે ધીમે ધર્મ થગે એમ માને
 એકલા આત્માથી કાંઈ ધર્મ થાય નહિ પણ કોઈ પરનું અવસ-
 ૧ જોડાએ એમ માને છે. તે પોતામાં કાંઈ તાકાત નથી એમ માને
 પોતામાં જે ધર્મની 'નાસ્તિ' માને છે તે ધર્મની 'અસ્તિ'
 દુરથી લાવશે ક્યાંથી? આ પ્રથમમાં પ્રથમ ધર્મની વાત આસે
 આમાં શુભ છોડી પાપમાં જવાનું નથી કહેતા; લૌકિક સર્જનતા,
 તિ વગેરે પાવના તો હોય જ, પણ તેનાથી અવિદ્યારી સ્વભાવને
 મ નથી. ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય કરી, તેના કાળમાં અનંતવાર નવમી ગ્રેવે-
 માં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો; પણ તેનો નકાર કરી, વિકાર રહિત પૂર્ણ
 ભાવી આત્માની ઘડા ન કરે, સત્ય-અસત્યનો નિર્ણય ન કરે તે
 માર્થે મૂઠ જીવ છે.

અનાદિથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઉપર નજર છે તેથી અનાદિનું માનેલું
 ત્યાં સતોષ થઈ જાય કે 'મેં આ મૂક્યું, લીધું, આનો ત્યાગ
 મારે મને કાંઈક શુભ થશે.' પણ અંદર શક્તિમાં બેહદ શુભથી
 રૂંડ ભર્યા છું, પૂર્ણ છું, એનો વિચાર કરતો નથી. પ્રથમ શ્રદ્ધામાં
 વ્યક્તી વીતરાગ જ્ઞાપક સ્વભાવને પૂર્ણ પણે માન્યા પછી, સમ્ય-
 ન થયા પછી પણ ચારિત્રની અસ્થિરતા બેટલી ગાહી આકી રહે
 પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિમાં તે નથી, કારણકે તેને રાજનાર નિર્મળ દૃષ્ટિનો
 કે સદાય જાગૃત હોવાથી અલ્પકાળમાં આકીના રાગનો પણ
 કરગે.

કાલ્ય મિશ્રિત મલિનતા હોવા છતાં પ્રથમથી જે સ્વચ્છ જાળનો

વિશ્વાસ કરે છે તેને જળની બધી મલિનતા ટાળવાની દૃષ્ટિ પ્રથમથી જ હોય છે. પછી મલિનતા ટાળતા ક્ષયિત્ વાગ લાગે, પણ એક-રૂપ નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવાની રચિ, મલિનતા સહેવા દેતે નહિ જ્યાં-મુઘી એકલા પુણ્ય-પાપના વિકારને જ આત્માનો સ્વભાવ માને છે અને શુભભાવથી ગુણ માને છે ત્યાંમુઘી નિર્મળ સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ ધાય નહીં, અને વાસ્તવિક રીતે અશુદ્ધતા ટાળવાનો ઉપાય શ્રેષ્ઠ નહીં. બધા માર્ગને શ્રાક્ષમાર્ગ માનીને જે અજ્ઞાની લોકો વ્યવહાર-વ્યવહાર કહે છે, અને 'અમારો વ્યવહાર સખ્યા જેવો છે' એમ જે વ્યવહારને જ પકડી બેસે છે તેને આચાર્ય દેવે 'વ્યવહાર મૂક' કહ્યો છે.

ભાઈ રે! તુ વીતરાગી પ્રભુ ભૂતાર્થ છા પરાશ્રયથી થતા ક્ષણિક વિમર્શી ભાવને પોતાના માની જે આત્મસ્વા યોગ્ય માને છે અને તેનાથી ગુણ માને છે, તે અવિકારી આત્મ સ્વભાવનો ધાત કહે છે

તા ૧૮-૭-૪૩

અવિકારી દ્રવ્ય સ્વભાવને જોનારી દૃષ્ટિ તે શુદ્ધ દૃષ્ટિ છે, સમ્ય-દૃષ્ટિ છે; અને વિકારને પોતાનું સ્વરૂપ માને, પર સ્વીકૃતી શુભ વિમર્શથી પ્રભુ માને તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે જેહ વગેરે પરમાત્મની ધૂળ તે અચેતન સયોગી વસ્તુ છે. તે સયોગી વસ્તુ જ્ઞાયક સ્વરૂપે નથી, અને આત્મા તે જહરૂપે નથી, તેથી પરની સાથે આત્માને કાઠ સખ્ય નથી, પરની કોઈ ક્રિયા આત્મા કહી શકતો નથી

इच्छा निरोध तप ओ परा तपनी व्याख्या છે ઈચ્છાનો ત્યાગ અર્થાત્ ઈચ્છાની નાસ્તિ એટલે કે વિકારનો નાશ એ જ તપ છે, એવો તેનો અર્થ છે. બ્યારે અવિકારી નિત્ય અસ્તિ (હોવા) રૂપ જ્ઞાયક તત્ત્વની જીવ પ્રતીત કરે ત્યારે તે વિકારનો નાશ કરી શકે.

આ તો મહામત્રો છે કોઈને સર્વ કરજો હોય, અને પછી તે બીજામાં ચાલે ગયો હોય ત્યારે ગારડી એવી ક્ષમો મત્ર લણી મોકલે કે સામાન્ય નશીમ હોય તો સર્વ બહાર આવી વિધ સૂરી

જાય. (આમાં તે મંત્રની કીમત નથી કરવી, પણ સિદ્ધાંત સમજવા માટે તે દૃષ્ટાંતનો અર્થ લેવાય છે.) તે મંત્ર વડે તો આયુષ્ય હોય તો જ વિપ ઉતરે, પણ ત્રિલોકનાથ પરમાત્માએ સમ્યગ્દર્શનરૂપી એવો મહામંત્ર આપ્યો છે કે જે અનાદિથી અજ્ઞાનરૂપી સર્પ વડે ચેતન્ય ભગવાન આત્માને ચડેલું (પર જાપમાં મમતાપણાતું) ઝેર જરૂર ઉતારી જ નાખે છે.

તે સમ્યગ્દર્શન કોના કહેવાથી કે આપવાથી મળતું નથી. પોતે અનંત શુભનો પિંડ સર્વજ્ઞ ભગવાન જેવો કહ્યો તેવો છે, તેને સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર સત્સમાગમ વડે બરાબર ઓળખે અને અંદર અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવનો અભેદ નિશ્ચય કરે તે જ સમ્યગ્દર્શન-આત્મસાક્ષાત્કાર છે; તેમાં કોઈ પર વસ્તુની જરૂર પડતી નથી. આરત્તાં પુણ્ય કરે, શુભ શાગ કરે, તેનાથી ધીમે ધીમે સમ્યગ્દર્શન થશે, એ વાત ખોટી છે. કોઈ બાહ્ય ક્રિયા કરે, જાપ કરે, હઠયોગ કરે તો તેનાથી કદી પણ સહજ ચેતન્ય આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે નહિ, ધર્મ થાય નહિ; ધર્મ તો આત્માનો સહજ સુખદાયક સ્વભાવ છે.

પ્રશ્ન:-કોઈ કહે ‘ધર્મ તદ્દન સહેજો કરી દીધો, બહારમાં કાંઈ કરવાતું કહ્યું નહિ’ !

ઉત્તર:-ધર્મ એટલે અનંત શુભ સ્વરૂપ આત્માનો નિત્ય સ્વભાવ; તે અનંત શુભ સ્વરૂપ પ્રગટ થવાના કારણમાં કષ્ટ છે એમ જે માને તે સાચો ધર્મ સમજ્યો નથી. ધર્મ તો આત્માનો સ્વભાવ છે, તેથી કષ્ટપદ નથી. લોકો બહારથી માપ કાઢે છે કે છ મહિના બાહ્ય છે. ધર્મમાં આકરા પરિપક્વ સહન કરવા પડે છે એમ જે ધર્મમાં દુઃખ માને છે તેણે ધર્મને કલેશરૂપ માન્યો છે; પણ ધર્મ કલેશરૂપ નથી. આત્માના અભ્યાહારી જ્ઞાન સ્વભાવના આનંદમાં લીન થતાં જ્ઞાનીને છ મહિના બાહ્ય સહેજે છૂટી જાય અને દેહ સંકાય તે ઉપર દૃષ્ટિ પણ ન જાય. અખંડ સ્વરૂપની શાંતિમાં સહેજે ઇચ્છા રોકાય જાય, તેનું નામ તપ, તેમાં કષ્ટ નથી પણ અવિકારી આનંદ છે. /

બાહ્ય તથા પરિપક્વ વગેરે દ્રવિયાથી માને કે મેં સહજ કંઈ, તેથી અને ધર્મ થયો, પણ તેની બાહ્યતા દ્રષ્ટિ છે, તેથી ધર્મ નથી જેને શરીર ઉપર પ્રીતિ છે તેને શરીરમાં અગવડતા આવતાં દ્રેષ થાય છે જ્ઞાનીને શરીર ઉપર રાગ નથી. તેમને તો અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગો જોય આવે છે. ઘણાં કષ્ટથી ધર્મ થાય એમ પ્રભુ કાળ પ્રત્યક્ષમાં બને નહિ.

સહજ સ્વભાવી આત્માનો ધર્મ અહીં ન્યાય આપીને કહેવાય છે જેમ અજ્ઞાની, જેને નિર્મળ જળ સ્વભાવની ખબર નથી તે તો કદવ મિશ્રિત જળને મેલું માને છે, તે મલિન જળને જ પામે છે, પણ જળનો નિર્મળ સ્વભાવ અણનાગ તો પોતાના દ્વાધથી નિર્મળી ઔષધિ નાખીને પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા નિર્મળ જળને જ અનુભવ કરે છે, તેમ જ્ઞાનાનંદ આત્મા સહજ જ્ઞાયક સ્વરૂપ ચૈતન્ય બધાંતિ છે, તે અનાદિ કર્મના સંયોગથી કંદાર રહ્યો છે તેથી મલિન બાસે છે. કર્મ મેલો ક્યો નથી, પણ પોતે હાથી દ્રષ્ટિથી અગુદ્ધપણ પોતાને ગગ-દ્રેષ, પુણ્ય, પાપનો કર્તા માને છે અને પોતાને રાગી-દ્રેષી માની તે વિકારી બાવને પોતાના માને છે, એમ માનનાગ વ્યવહાર મૂક છે કેમકે તેમને સ્વભાવની ખબર નથી.

અરે ! દેવોને પણ દુર્લભ એવો મનુષ્ય રહ્યો મળ્યો, તેમાં અનતભવનો અંત આવે એવી અપૂર્વ અદ્વા વર, એક-એ બચમા જ અખંડાનંદ પૂર્ણ ભક્ષ સ્વભાવની પ્રગટ પ્રાપ્તિ થવાની છે એવો નિઃમંદહપણ અંતરમાં કોલકાર ન કરે તો જેમ કુતરા, કીડા વગેરે જ્ઞાન વેગર મરે છે તેમ આત્માનું જ્ઞાન ક્યાં વગરનું મનુષ્ય જનન એળે જાય છે. આત્માનું અપૂર્વ જ્ઞાન કરતું તે જ મનુષ્ય જનનનું ખરેખરું કર્તવ્ય છે. સાચી અદ્વા હોય તેને બચતા અતની શકા જ ન થાય.

‘જહોં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહિ સ્થાપ;’

‘પ્રભુ ભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન.’

(શ્રીમદ રાજમંદ્ર)

જ્યાં મોકા છે ત્યાં જ્ઞાન નથી અને જ્યાં સાચુ જ્ઞાન છે ત્યાં મોકા રહેતી નથી. પુરુષાર્થ વડે તે સાચુ જ્ઞાન સ્વભાવભાથી મેળવે છે ત્યાં ગુરુ નિમિત્તરૂપ હોય છે સ્વાધીન મોક્ષ સ્વભાવની મથાર્થ શ્રદ્ધા થતાં, બંધનની આન્યતા છૂટીને, વિકાર ગહિત, ભવ રહિત અમમ ૧, દુઃખ સ્વભાવી છુ એમ અતરથી નિઃસ દેહ ખાત્રી થાય છે ઘણા કર્મ આવરણ તૂટ્યાં, અમુક લીલાં થયાં, અને બાકીનાં અલ્પ કાળમાં ટાળી પૂર્ણ પરમાત્મ દગા પ્રગટ કરીશ, એવી નિઃશંક શ્રદ્ધા આત્મામાં થઈ મોકે છે.

આત્મામાં અનંત સ્વાધીન ગુણો ભર્યા છે તે નહિ જોતાં બાહ્યથી-કર્મના નિમિત્તમાં જોડાવાથી-પર ઉપર દૃષ્ટિથી-અભેદમાં જે ભેદ પડે છે, પુણ્ય-પાપ ભાવ થાય છે, તેને જ આત્માનું સ્વરૂપ માને છે, પુણ્યથી ઠીક થયું માને છે, તે જીવને વિગરી ભાવનો આદર હોવાથી અવિકારી આત્માનો આદર નથી. પુણ્ય તો શુભસંગ છે, તેનો આદર જ્યો તે મહામૂડતા છે. તે ક્ષણિક દરકનાર ભાવોનો આશ્રય દરકનાર મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

અનંતતાના દ્વાર ખોલનાર અને પરતગ્રતાની બેડી તોડનાર પરમાર્થ ભાવ છે મોરો સ્વભાવ પૂર્ણ પવિત્ર સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન શુદ્ધ છે તે દુઃખ સ્વભાવને જ ભૂતાર્થદર્શીઓ શુદ્ધનય વડે પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, શુદ્ધનય અનુસાર બોલ થવા માત્રથી પન્થી લિન્ન એકમાત્ર જ્ઞાયકપણે પોતાને જ અનુભવે છે ભગવાન આત્મા સદાય અક્રમ, અરૂપી, અવિકારી, નિર્મળ જ્ઞાનમૂર્તિ છે તેને પરમાર્થ દુઃખપણે જોનારા જ્ઞાનીઓ ભેદરૂપ, ક્ષણિક વિકારપણે જોતા નથી.

આ સમજતાં વાગ લાગે તો મુંઝાવું નહિ, પણ ચીરજ રાખી સમજવા પ્રયત્ન કર્યો જો પ્રથમથી જ નહિ સમજાય એમ માનીને સમજવાનો પુરુષાર્થ ન કરે તો ફરી અનંત કાળ સાચી સમજણ કરવાનાં આરણ્યાં બંધ કરે છે ભૂલ વર્તમાન એક સમય પૂરતી છે, ત્રિકાળી સ્વભાવ ભૂલરૂપે થઈ ગયો નથી, માટે સમજને ભૂલ ટાળવી જોઈએ.

ભૂતાર્થદર્શી (શુદ્ધદૃષ્ટિથી જોનારા) ને ‘હુ’એકલો નિર્મળ

જુ', મુન જુ' એવો વિવેક દોવાથી પીતાના પુરુષાર્થદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિથી મુદ્દનય અનુસાર થોડા થાય છે. તે જોવામાવથી નિર્મળ મુન સ્વભાવનું જ્ઞાન તથા આત્મા અને કર્મની જુદાઈનો વિવેક ઉત્પન્ન કરે છે. પીતાના પુરુષાર્થ દ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવેલ સદૃશ એક જ્ઞાયક સ્વભાવપણાને જ સમ્યગ્દષ્ટિ મુદ્દનય વડે અનુભવે છે, આ સમ્યગ્દર્શન છે.

કોઈ કહે-સમયસારમાં બી એ, અને એવ. એત. બી જેવી જોડી ભૂમિમની વાત છે; તો તેમ નથી જે સાચું આત્મહિન કરવા માગે તેને માટે પ્રથમ ઉપાયની વાત છે. બસા છઠ્ઠો સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છે, છું પણ સિદ્ધ સમાન છે પછી ત' નહિ સમજ તો શુ જડ સમજશે ?

કોઈ કર્મની રાડ નાખે છે કે કર્મ મારી નાખ્યા, કર્મ માર્ગ આપે તો કર્મ સૂએને પાછુ ભાગે ! તે કર્મ તો જડ, આંતર્યાં, જ્ઞાન, વગરનાં છે, તેને ખમજ નથી કે અમે કોણ છીએ-ક્યાં છીએ પગ-પાંચ માથે તને તેનું બંધન નથી, પણ તારી જોડી માન્યતાનું બંધન છે. ખૂસ સહિત ત્રિકાળી નિર્મળ પૂર્ણ સ્વભાવને જોઈ, સવળી માન્યતા કરે તો તારાથી અશુદ્ધતા નાશ પામવા પામ્ય છે, અબૂતાર્થ છે એટલે કે નિત્ય મનનાર સ્વભાવમાં તે નથી.

અખંડ ચૈતન્યશ્રેણી ત્રિકાળી નિર્મળ એકરૂપ આનંદ-મૂર્તિ જુ', એમ શુદ્ધ પરમાર્થ દષ્ટિ વડે પીતાને અખંડ સ્વયંક વીતરાગી સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો જે અનુભવે છે, તે જ પીતાનું પ્રય સ્વરૂપ માને છે, ને તેથી પરજુ-વિકારનું નણીપણ કરતો નથી.

દષ્ટિ નિર્મળ કર્યા પછી શુભ વાવ થાય ખરો, પણ તેના આદર નથી; તેને જ્ઞાન છે કે વર્તમાન પીતાની નબળાઈના કારણે શુભ વાવ થાય છે પણ તે મારો સ્વભાવ નથી, મારો સ્વભાવ તો શુદ્ધ વીતરાગ છે, અને એ સ્વભાવની દષ્ટિના જોરે તેને સ્વભાવમાં વિકારનો નશા વર્તે છે.

જેમ કોણીનાં ગદાં છોકરાં ઘરના આંગણે રમવા મારે આવી

ગયા હોય, તેમને જોઈને 'આ મારો વંશ ગણનારા આવ્યા' એમ પોતાપણની માન્યતા થતી નથી, પણ આ માન ઘડનાં નથી, એમ જાણીને આંગણમાંથી તેમને બહાર કાઢી મૂકે છે; તેમ ચેતન્યમૂર્તિ ભગવાન આત્મામાં ગગદ્વેષની મંદ્વેષ-વિક્લેષણી વૃત્તિ પાતાની નમળાંતે કારણે દેખાય છે, તેનો અસાવની પૂર્વતાની દૃષ્ટિના જોગ નકાર કરે છે.

અતઃમાં ગુણ અશુભ ભાવોમાં દેય છુદ્ધિ હોનાથી અને વર્તમાનમાં ત્રિકાળી અખંડ નિર્મળ પૂર્ણ સામર્થ્યપણે હું તેવા ના ભાવનો આદર હોવાથી શુદ્ધ નયનડે પોતામાં પૂર્ણ અખંડ દૃષ્ટિ ભાન એટલે સમ્યક્ગર્ભ થાય કે, તે જ પૂર્ણ મુક્તિના મહેવના પ્રવેશ કરવાનું પ્રથમ દ્વાર છે.

અહીં શુદ્ધનય નિર્મળી ઔપચિના રથાને છે જેઓ અતર નિર્મળદૃષ્ટિ (શુદ્ધનય) નો આશ્રય કરે છે, તે સમ્યક્ અવલોકન કરનારા હોનાથી સમ્યક્દૃષ્ટિ છે. તે સિવાય ગુમાગુણ ભાવનો આશ્રય કરનારા ભેદરૂપ વ્યવહારના પક્ષપાતી, વ્યવહારમૂઠ છે મિથ્યાદૃષ્ટિ.

પુણ્યથી વર્મ થશે; પુણ્ય તો વર્મની શરૂઆત છે, પુણ્ય વળાવીએ છે, ર્મિત સાધન છે, ગુણ માટે બાહ્ય ક્રિયા, જોડાએ, જોડા ત્રિકાળી-મનભાવથી-અવિકારી અખંડ સ્વભાવ પ્રગટ થશે એમ માનનારા તથા દેહની ક્રિયા તથા પુણ્ય-પાપની ક્રિયાનો હું કર્તા છું પરથી મને લાભ-નુકસાન થાય છે, પરના અવલંબને ગુણ થાય કે, એવા અજ્ઞાનરૂપ અભિપ્રાયને માનનારા સમ્યક્દૃષ્ટિ નથી.

આત્મ બહુ સમજના કરતાં જેને જગત હીક ગણે છે, અને તેવું કરતુ લોકોને હીક લાગે છે કેઈ કહે રૂ. ૫૦૦૦) ખરવો, તો 'કલ્યાણ' થઈ જાય, પણ એવું 'કલ્યાણ' તો અનંતવાર જીવે કહ્યું, પણ તેની ર્મ થયા નથી આવો સૂક્ષ્મ અંતરનો સ્વભાવ જીવ સમજ્યા નથી, બહાળથી માફ દેખાય તેમાં વર્મ માની સંતોષાઈ ગયો છે કહેતાન પણ ઘણા મળે કે "ભાગ્યે 'સારે' પરમાર્થના કામ કર્યાં. હવે ભાગ્યું 'કલ્યાણ' થઈ જશે." પણ "તે પેસાથી વર્મ થતો હોય

તો નિર્ધનને ધર્મ થાય નહિ ॥ પૈસા આપ્યા તે પુણ્યનું કારણ નથી, પણ અંદરમાં પૈસા પ્રત્યેનો રાગ ઘટાડે તો પુણ્ય થાય. લોકોમાં આખર ખાતર પૈસા આપે અને ધર્મદોષ દર્શાવે એમ માને તો પૈસા આપ્યા છતાં પરના અભિમાનના કારણે પાપ થાય. પૈસા આપે તો જ પુણ્ય થાય એવું નથી. પૈસા તો પર-જડ વસ્તુ છે, દેહાદિની પ્રવૃત્તિ થઈ તેથી, કે પૈસા આપવાથી પુણ્ય થયું એમ માનવું તે ખોટું છે. પૈસા તો સામાના પુણ્યને કારણે અને જડની અવસ્થાના કારણે તે કાળે ફરવાના હતા. પરના કારણે પુણ્ય નથી પણ કપાય મંદ પાડે તો પુણ્ય થાય. અંતર તત્ત્વની ઝાળખાણ કરે અને તૃષ્ણા-રાગરહિત અવિકારી 'હું કોણ છું' તેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરે તે ધર્મ છે. તે સ્વભાવને જાણ્યા વગર શુભભાવથી દાન દેતાં તૃષ્ણા ઘટાડી શકે, પણ ત્યાં પરમાર્થ તૃષ્ણા ઘટી નથી. વર્તમાન તૃષ્ણા ઘટાડી દુખાય, પણ દૃષ્ટિ તો પર ઉપર પડી છે તેથી ભવિષ્યમાં પુણ્યના ફળમાં મૂક થઈ જશે.

પરમિત એવા વ્યવહારમાં જેને ઉપદેશ શુદ્ધિ છે, વિકારના કર્તવ્યને જે ઠીક માને છે, તેનું કોઈ રીતે હિત થતું નથી. માટે નિરાવસંખી, નિરપેક્ષ શાયક સ્વભાવને અનુસરવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય છે. શુદ્ધનયથી નિરાવસંખી પૂર્ણ નિર્મળ સ્વભાવને માનનારાઓએ વ્યવહાર નય અનુસરવા યોગ્ય નથી.

આ ગાંધામાં સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ બહુ સાદી ભાષામાં, અસૌકીક રીતે, સ્વચ્છ પાણી અને કાઢવાના દ્રાવણ-સર્વે-નાનું બાળક પણ સમજે તેમ, સમજાવ્યું છે. વારંવાર સાંભળી મનન કરે તો ગમે તે વ્યક્તિ ભગવાન આત્મા નિર્મળ શાયક છે તેનો અનુભવ જાતે કરી શકે છે.

પ્રશ્ન:-પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ અભૂતાર્થ-અસ્થાયી કેમ કહેવા છે ?

ઉત્તર:-પુણ્ય-પાપના ભાવો ક્ષણિક સંયોગાધીન કરેલા હોવાથી ફરી જાય છે તેથી અભૂતાર્થ-અસ્થાયી છે. જેમ ઘણા માણસો વચ્ચે ખરડા થતો જોઈ કોઈને રૂ. ૫૦૦૦) આપવાનો શુભભાવ થઈ જાય.

તેથી મંડાવે, વળી ઘરે જન્મે વિચાર ફરી જાય; તેથી જ્યારે કોઈ ઉદ્ધરાણી કરવા આવે ત્યારે ડા. આપવાની પોતાની ટાનત ન હોય એટલે સામાનો વાંક કાઢે કે તમારી સંસ્થા બરાબર ચાલતી નથી તેથી હાલ આપવાનો ભાવ નથી, એમ તુજ્જા રાખીને જશ લેવો છે. પણ તુજ્જા ઘરાડવી નથી. સામાની સંસ્થા સારી ચાલે કે ન ચાલે તેનાથી તારી તુજ્જામાં ફેર પડવાનો નથી, પણ તું જ્યારે તુજ્જા ઘરાડવા માગે ત્યારે ઘરાડી શકે છે.

આમાં સિદ્ધાન્ત એટલો છે કે પુણ્ય-પાપના ભાવો ક્ષણિક છે. વ્યવહાર તો સંયોગાધીન દહેસા હોવાથી ફરી જાય છે, તેથી અસ્થાયી અભૂતાર્થ છે; અને પુણ્ય-પાપ વિનાનો જ્યારે અખંડ નિર્મળ સ્વભાવ છે, તે ત્રિકાળી છે તેથી ભૂતાર્થ છે તેને પરમાર્થ દૃષ્ટિથી લક્ષમાં લેવે તો નિત્ય સ્વભાવનો નિશ્ચય કરે નહીં.

શુદ્ધનય અનુસાર બોધ થવા માત્રથી સ્વપરની લુકાઈનો વિવેક અને શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થવા લાગે છે. આમાં સાધન તો 'શુદ્ધનય અનુસાર બોધ થવા માત્રથી' કહ્યું, બીજું કંઈ પરતું અવસંબન, ક્રિયા કે શુભ વિકલ્પ વગેરે કહ્યું નથી.

ભાવાર્થ

ભાવાર્થ:-આહો વ્યવહારનયને અભૂતાર્થ અને શુદ્ધ નયને ભૂતાર્થ કહ્યો છે, પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મા જ અખંડ વસ્તુ છે, તેના લક્ષથી ખસી પર સંયોગના લક્ષે પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ થાય છે ત્યારે અખંડ કુલ સ્વભાવમાં ખંડ-ભંગ પડી જાય છે. જેમ નદીના પ્રવાહ અખંડ છે પણ વચ્ચે નાળાં આવતાં તેના પ્રવાહમાં ખંડ પડી જાય છે તેમ ત્રિકાળી જ્ઞાપક ચૈતન્ય સ્વભાવ એકરૂપ જ છે તેમાં વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતા કર્મના નિમિત્તાધીન શુભાશુભ ભાવ થાય છે, તે વ્યવહાર છે, તે વ્યવહારનો વિષય ભેદ અનેકાકાર છે. તેના આશ્રય કરનાર શુભાશુભ વિકારને દૃષ્ટિનો વિષય બનાવનાર મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

શુદ્ધનયનો વિષય અભેદ એકાકારરૂપ નિત્ય દ્રવ્ય છે, તેની દ્રષ્ટિમાં ભેદ દેખાતો નથી. નિર્મળ અખંડ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કર્તા પછી પણ આરિયમાં શિશુપતે હીધે ગુણવૃત્તિ થાય તે વ્યવહારના વિષય છે. વ્યવહારના ભેદ એક સમય પૂરનો છે, તેથી ભૂતાર્થ દ્રષ્ટિમાં ભેદરૂપ વ્યવહાર અસત્યાર્થ-અવિદ્યમાન છે.

‘ભેદરૂપ વ્યવહાર અવિદ્યમાન છે’ એમ કહ્યું, તેથી કોઈએ એમ ન સમજવું કે ભેદરૂપ કંઈ વસ્તુ જ સર્વથા નથી. અવિદ્યમાન છે એટલે કે સ્વભાવમાં નથી; વળી અસત્યાર્થ કહ્યો તોપણ વસ્તુપણે છે ખરો, પણ સ્વભાવમાં નથી. પરંતુ અવલંબન રૂપ શુભાશુભ વિકારને વર્તમાન અવસ્થામાં પણ ન જ હોય તો પુરુષાર્થ કરી, વિકારને ઠાળી, અવિકારી નિર્મળ થાઉં, એવો અવકાશ જ રહે નહિ. વર્તમાન અવસ્થામાં વિકાર છે પણ જ્ઞાની તે વર્તમાન ભેદદ્રષ્ટિ ભેટા નથી.

તા. ૧૮-૬-૧૯૧૩

‘જેને પાતાનું હિત કરવું છે, તેણે સંસમાગમે યથાર્થ વસ્તુને જાણી, ભેદને ગોઠવેલી, એકરૂપ ધ્રુવ સ્વભાવ ભૂતાર્થનું લક્ષ કરવું. જેને અનંત ભવનું કુષ્પ ઠાળવું હોય અને સંવિદ્યાનંદમય પૂર્ણ ગુણરૂપ સ્વાધીન તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું હોય તેને માટે આ વાત કહેવાય છે.

ધ્રુવ સ્વભાવમાં જ છે. પાતાના સ્વભાવને જાણ્યા વિના અનંતવાર ઠોર, કીડા વગેરેના ભવ જીવ કર્યા કરે છે. વર્તમાનમાં જે કોઈને ‘ગદેડા જેવો’ કહે તો કંઈકો કરે, પણ જ્યાં મુઠ્ઠી અંતરમાં જે વિકારી ભાવોને સેવે છે તેનો સમ્યક્ જ્ઞાન વડે નાશ ન કરે ત્યાં મુઠ્ઠી તે અજ્ઞાન ભાવમાં ગદેડાના અનંત ભવો કરવાનું સામર્થ્ય લાવું છે.

જે પોતામાં ભૂતરૂપ લિધી માન્યતા ન હોય તો તે ભૂતના રૂપરૂપે આ અવતાર (જન્મ મરણ) ન હોય, વળી જે તે ભૂત સાધારણ હોય તો આટલા ભવ ન હોય; પણ તે ભૂત અસાધારણ છે. પોતાને પોતાની જ શ્રાંતિ છે. તે ભૂતને, આત્મસ્વભાવની પૂર્ણ

સ્વાધીનતા કબુલ્લી, ટાળવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે ભૂલરૂપ, ઊંઘા ભાવમાં અનંત ભવ દિશા જ છે. ૫૫

જેમ જળને મલિનપણે જ માનનારાને 'સ્વચ્છ મીઠા' જળનો અનુભવ થતો નથી પણ તે મેલું જ જળ પીએ છે. તેમ આત્મા જ્ઞાનાનંદમૂર્તિ, પરથી બુદ્ધ છે; તે પોતાનું સ્વાધીનપણું ભૂલીને પુણ્ય પાપ વિકારને પોતાપણે માને, તે મલિન ભાવ અને તેનું ફળ ભવ-ભ્રમણની આકૂળતા, જ અનુભવે છે.

એકલી ચીજમાં સ્વભાવે વિકાર ન થાય, પણ તેમાં નિમિત્તરૂપ બીજી ચીજ હોય તો જ નિમિત્ત તરફ લક્ષ જતાં વિકાર થાય. આત્મામાં વિકાર થવામાં નિમિત્તરૂપ બીજી ચીજ જડ કર્મ છે, તે જડકર્મના સંબંધનો પોતામાં આગેપ કરી, જીવ રાગ દ્વેષ કરે છે.

જડકર્મ અને બાહ્ય સંયોગી વસ્તુના અનેક પ્રકાર છે. તે બાહ્ય વસ્તુના આશ્રયથી પૂજા, ભક્તિ, વ્રત, તપ, દાન વગેરે અનેક પ્રકારના શુભભાવ તથા હિંસા, ચોરી અસત્ય વગેરે અનેક પ્રકારના અશુભભાવ થાય છે. તે શુભ અને અશુભ બંને બંધન ભાવ છે, પણ તેથી પુણ્ય છોડી દેને પાપ કરવાનું કહેતા નથી. અહીં તો પુણ્ય-પાપની હદ કેટલી છે તે વાત ન્યાયથી જાણવા માટે કહેવાય છે; કારણ કે પુણ્યથી ધર્મ થાય એટલે કે વિકારથી-બંધન ભાવથી-અવિકારી મુક્ત આત્માનો ધર્મ થાય એવું માનનારા અને, મનાવનારા ઘણા છે. અહીં તો જન્મ મરણ કેમ રળે, વર્તમાનમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર કેમ થાય તે અવિરોધીપણે કહેવાય છે.

સાક્ષાત્ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર પ્રભુ શ્રી સીમંધર ભગવાન પામેથી જે સનાતન સત્ય શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય લાવ્યા, તેની અદ્ભુત ગ્યના સમયસાર શાસ્ત્રરૂપે થઈ, તે જ અવિરોધી તત્ત્વ અહીં કહેવાય છે.

ભાઈ રે ! અદ્ય આયુષ્ય ! તેમાં અપૂર્વ મમજ્ઞાનાં દાણાં મળ્યાં ત્યારે, નહિ સમજ તો ફરી અનંતકાળે આવાં દિતમ દાણાં મળવા દુર્લભ છે. જેમ પિતા પુત્રને કહે- 'ભાઈ ! આ બે મહિના ખરી મોસમ છે, માટે કમાવાની બાબતમાં દાળજી રાખ; તેમ

આચાર્ય ભગવાન જગતને કરજાથી કહે છે કે અનંતભવનો એ કાળમાં નાશ કરવાનાં ટાણું મળ્યાં છે, તેથી કાળજી રાખી અસ્વરૂપને યથાર્થ ઓળખી લે, ચૂકીરા તો ફરી આવાં ઉત્તમ નહિ મળે.

અશુભ ભાવ છેવા માટે શુભભાવના અવલંબનનો નિં નથી, પણ અહીં તો આત્માનું નિર્મળ ચિદાનંદ અખંડાનંદ સ્વર્ગ પહોં જવે સાચા શુભમયી પૂર્વે અનંતકાળમાં કદી માંસળ્યું નહ માન્યું નથી કે અશુભન્યું નથી. તે અપૂર્વ તત્ત્વની વાત કહેવાય છે.

બાહ્યમાં મુદારો કરે, વ્યવહાર મુદારો એવી લૌકિક વાતો જગતમાં અનાદિથી આસે છે, તે અપૂર્વ નથી, પણ અહીં તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જે પુણ્ય-પાપના નિકારી ભાવોને પોતાનું મન માને છે, તેનાથી શુભ માને છે, શુભમાં અને પુણ્યમાં હોશુ કરે છે તેનો આદર કે તેને અવિકારી ભગવાન આત્માનો આદર નથી, પણ અનાદર જ છે; તેને પરમાર્થ સાક્ષી સ્વરૂપ આત્માની ખમર નથી તેથી પરનો આશ્રય કરી અજુતાર્થ એવા વ્યવહારને પોતાનો માને છે. ત્યારે ભૂતાર્થદર્શી-સમ્યક્દષ્ટિ તો પોતાની જુદીથી નાખેલા શુદ્ધ નય અનુસાર જોવ થવા માગથી સ્વભાવને અનુભવે છે આમાં જાતથી પુરપાઈ કર્યાં તેને જ અતરંગ સાધન કહ્યું. દેવ-ગુર-શાસ્ત્ર તો દિશા બતાવી અળગા રહે છે. દેવ, ગુર, શાસ્ત્ર પણ પર ચીજ છે, તેને આધીન તારો અતર-શુભ નથી.

‘હે ભગવાન ! મને તારજો.’ એમ કહેનારે પોતાનામાં તાકાત નથી એમ માન્યું, એટલે કે પોતાને ઓસિયાળો માન્યો. પરમાર્થ નિત્ય સનાતનથી છું એમ યથાર્થ સમજ્યા પછી વ્યવહારે ભગવાનનું નામ લઈ કહે કે ‘તું’ મને તારજો’ તે જુદી વાત છે, પણ જે પોતાને તાકાત વગરનો માની ‘દીન ભયો પ્રભુ પ્રદ જપે, મુક્તિ કહાંસે હોય ?’ મારામાં તાકાત નથી, તું મને તાર ! એમ રાકો થઈ પ્રભુ-પ્રભુ કરે તો મુક્તિ ક્યારથી થાય ? ન થાય ભગવાન તો વીતરાગ છે તેને કોઈ પ્રત્યે રાગ નથી, તેમ કોઈ કોઈને તારી રાકતું નથી. હું

સ્વાવલંબી પૂર્ણ છું તેવા સ્વભાવના ભાનથી અજ્ઞાન ટાળી, હું ભગવાન થાઉં એવી જોને શ્રદ્ધા નથી, તે શંકા થઈ પર પાસેથી મુક્તિની આશા રાખે છે. ભગવાનને કહે છે, "હે ભગવાન ! તમે તારી દુજો, " તેનો એવો અર્થ થયો કે તે જ મને અત્યારમુધી રખડાવી મારી નાંખ્યો, તે જ મને દુઃખી કર્યો એમ ઉલટો તે ભગવાનને ગાળો દે છે. તે ખરેખર વીતરાગની સ્તુતિ કરતો નથી પણ તેને શાંતી માનીને તેની અસ્તુતિ કરે છે, એટલે કે રાગની જ પૂઝ અને રાગની જ ભક્તિ કરે છે.

‘હે ભગવાન તું ભૂલ ટાળ, તું મને તારી દે તું મને મુક્તિ આપી દે.’ એમ તે કહે છે, એટલે કે મેં તો ભૂલ કરી જ નથી; મારે રાગ-દ્વેષ ટાળવા જ નથી, તું મને તારી દે કે તું મને મુક્તિ આપી દે, એવા ભાવ તેમાં અમ્મગર રીતે આવ્યા. ભગવાન કોઈને તારી દે કે ભગવાન રાગ-દ્વેષનો નાશ કરી દે એમ ત્રણ કાળમાં ક્યારેય બને નહિ.

જેમ લૌકિકમાં વૃદ્ધનાં પુણ્ય ખાઈએ છીએ એમ વિનયથી વ્યવહારની બોલણી છે, પણ વૃદ્ધનાં પુણ્ય પોતે નથી ભોગવતો એમ મનમાં સમજે છે. તેમ જ્ઞાની સર્વજ્ઞ વીતરાગને ઓળખીને ‘યોદ્ધિ દયાળ’ તરણ-તારણ છે એમ વિનયથી વ્યવહારથી-ઉપચારથી કહે છે. પણ અંદરમાં તે સમજે છે કે મારી જ ભૂલથી હું રખડ્યો અને મારી ભૂલ હું જ ટાળી સ્વતંત્ર સ્વભાવના ભાન વડે સ્થિર થઈ વીતરાગ થઈ શકું છું. જો દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રથી કોઈ તરીકે જાણે તો તેવો જોગ ફરેકને અનંતવાર થયો છે છતાં મુક્તિ થઈ નથી, માટે નિમિત્તથી કોઈનું કાર્ય થતું નથી.

સમજજો ભાઈ ! સમજવા જેવી આ વાત છે. આ વાત ફરી ફરી સાંભળવા મળવી દુર્લભ છે. સમજવામાં તો પોતાની બાતની તૈયારી જોડો. જેમ ‘સાકર’ શબ્દ સાંભળવાથી કે કોઈને સાકર ખાતાં જોવાથી સાકરનો સ્વાદ આવી શકે નહિ, પણ જાતે સાકર કંઈ મોઢામાં મૂકી તેના સ્વાદનો અનુભવ કરે તો સાકરનો યથાર્થ સ્વાદ

લક્ષમાં આવે; તેમ ભગવાન આત્મા જ્ઞાતા-દૃષ્ટા સાક્ષીરૂપે છે, તેની વાત સાંભળવાથી કે તેનો અનુભવ કરનારા કોઈ જ્ઞાનીને જેવાથી સ્વભાવનો નિરાકૂળ સદૃશ આનંદ આવી શકે નહિ, પણ સત્સમાગમથી જાતે જાણીને પછી નિત્ય અસંયોગી પૂર્ણ સ્વરૂપને જ્ઞાનમાં દૃઢ કરીને, અંદરમાં સ્વાશ્રય શુદ્ધનયથી અભેદ સ્વભાવનો અનુભવ કરે તો વિકલ્પ ભેદરહિત એકાકાર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના આનંદનો સ્વાદ અનુભવવામાં આવે.

ત્રણે કાળના જ્ઞાનીઓએ આ જ મુક્તિ તત્ત્વ કર્તુ' છે; તેની પ્રાપ્તિ માટે બાહ્ય કોઈ સાધનનું અવસર નથી. આત્મ નિરપેક્ષ તત્ત્વ વીતરાગનો માર્ગ છે, તેનો વિગ્રહ કરનારાઓને તત્ત્વની ખબર નથી. અનંત શુદ્ધતાથી ઊંધા પડ્યા તે અશુદ્ધતામાં અનંતો છે, અને સવળો પડ્યા તે સ્વભાવની તાકાતમાં અનંતો છે. વિકાસમાં અનંતી ઊંધા કરે તે પણ સ્વતંત્ર છે, એની પાત્રતા વિના અનંત તીર્થ કરે પ્રભુઓનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ પણ તેને નિમિત્ત થઈ શકે નહિ. એક તત્ત્વ ખીજને નિમિત્ત થઈ શકે નહિ જે ખીજને આધારે સમજાતું હોય તો સ્વતંત્રતા ન રહી. તત્ત્વનો વિષય ભણે જ્ઞાની પાસેથી જ સંભળાય પણ પોતાની જાતની તૈયારી વિના સમજાય નહિ.

પરસંયોગના આશ્રયથી થયેલો શુભભાવ કાળમાં બદલી અશુભ ભાવ થઈ નરક-નિર્ગોદમાં ખેંચી જશે. માટે અખંડ નિર્મળ સ્વભાવનો આશ્રય કર, તે નિત્ય ટકશે, કોઈ કાળે કે કોઈ સંયોગ દળશે નહિ.

‘પોતાના પુરુષાકાર દ્વારા’ કહીને આચાર્ય અદભુત અમૂલ રૂપમાં છે. કોઈ કહે-કર્મ નડે, કાળ પાકે ત્યારે ધર્મ થાય, કંઈક સાધન મળે ત્યારે ધર્મ કરીએ; એમ કહેનાર બધાનો નિષેધ કરી, એકલ આત્માથી સ્વાશ્રયથી ગમે તે ક્ષેત્ર-ગમે તે કાળે ધર્મ થાય, એમ આચાર્ય કહે છે. સ્વભાવ તો બ્યારે લુપ્તો ત્યારે પોતે નિત્ય એકરૂપ જ્ઞાનાનંદ શાંતિપૂર્ણ જ છે, પર નિમિત્તના, ભેદ રહિત નિર્વિકાર વીતરાગ જ્ઞાનમૂર્તિ છે.

અહો ! શું તત્ત્વ આ અપૂર્વ અર્થમાં બધું છે, એકેક ગાથામાં અપૂર્વ અમૃત રેડ્યાં છે. આવી અપૂર્વ વાત જ્યાં ત્યાં સાલગવા મળતી નથી તેથી કોણે નવી લાગે, પૂર્ણ, શ્રદ્ધા ન બેસે તો પણ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં આ સત્ય વાત ફરે તેમ નથી ન સમજાય તો પરિચય કરી અવિગેર સ્વભાવને સમજાવે માન્યે જ જુદો છે.

‘રૂપીઆ કમાવા હોય ત્યાં કોઈ સંયોગ કે કારણની’ નહીં જુએ નહિ, પણ ‘રૂપ’માં આમ જોએ તે તેમ જોએ, એમ બહાના બનાવે જેને આત્માની રચિ થઈ તે વાયદા કરે નહિ, જાળદાપ કે કૌનદાપ બતાવે નહિ અનત જન્મ-મરણરૂપ ભવના ત્રાસથી મુક્ત થવાનો ઉપાય સાલગવા મળે અને તૈયાર ન થાય, તેને આત્માની રચિ નથી.

નિર્વિકાર દષ્ટિને ભૂલીને બાહ્ય પ્રવૃત્તિને જ રૂપ માનનારા અતરના સત્ય રૂપને ન ઓળખે, તો વસ્તુને જે નિરાવશ્યથી સ્વાશ્રિત માર્ગ છે તે ત્રણ કાળમાં કરે તેમ નથી. પૂણ્યથી-શુભથી, દેહની જિયાથી એમ પરાશ્રયથી રૂપ માનનારાને સર્વજ્ઞ ભગવાને, મિથ્યાન દષ્ટિ કહ્યા છે, એમ શ્રીકૃષ્ણચાર્યે દાંડી પીટીને જગતને બાહ્ય કથું છે, સત્ય ‘ગોપય્યુ’ નથી, કે મોટી સંભામાં આવી વાત ન થાય એવું ‘નથી’.

જેમ કોઈ પોતાને ઘેર પાંચ ઘેર મોલું કાઢે, તેને જોઈને જ સ્ત્રીને સતોય થઈ જાય છે કે આ મોનામાંથી ભવિષ્યમાં દાગીના કરાવવાના છે તે દાગીનાની બધી અવસ્થા-દાગીગરી વર્તમાનમાં મોનામાં ભરી છે. મોનામાં ઘરેણાંરૂપ થવાની પૂરી શક્તિ છે એવો વિદ્યાસંવર્તમાનમા છે; તેમ ચેતન્ય આત્મા અખંડ જ્ઞાનાનંદની સૂતિ છે, તેને ત્રણેકાળની બધી અવસ્થા અને ‘અનત’ ગુણના પિંડરૂપ વસ્તુરૂપ વર્તમાનમા લક્ષ કરી એભેદ-ધ્રુવપણે કુઓ તો તેમાં કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, અનંતસુખ, અનંતવીર્ય વગેરે બધી નિર્મળ અવસ્થા વર્તમાનમા જ શક્તિપણે પ્રાપ્ત છે, તે કેમ પ્રગટ થશે તેની અખંડ શ્રુતિ, દષ્ટિવાળાને ચિતા ગહેતી નથી અખંડ પરમાર્થની દષ્ટિના જોરમાં નિર્મળ પર્યાય ભિલડી એકરૂપ

સામાન્ય સ્વદ્રવ્યમા લાળી જાય છે તેથી ત્રિમળી એમરૂપ શાય આત્માને જોનાર અખડ ધન દ્વિમા કોઈ અવસ્થાના બેદ કે પ્રમાણે વિરૂપ હોતો નથી, એવો આત્મર્થનરૂપ મદ્દાનો અભેદ ત્રિપ તે પરમાર્થ છે, તે જ ભૂતાર્થ-સયાર્થ કહેના યોગ્ય છે

જો આત્મા એમનત નિત્ય જ હોય અને અવસ્થાથી મદ્દવાનો સ્વભાવ જ ન હોય તો દુ ખ દાગીરાનો ઉપાય કરનાર અને સાચી સમજણ કર એમ કહેનારુ વૃથા હો પછી આત્મા એમનતપણે અભેદ નથી, તેમા પરામયે અજ્ઞાન બાવે વર્તમાનમા રાગ-દ્વેષ ધાય છે અને અવિકારી સ્વભાવના જ્ઞાન વડે અદર સ્થિર થાને રાગ દાગીને નિર્મળ અવસ્થારૂપ જો પછી વ્યવહારથી આત્મામા છે

રાગ-દ્વેષ વિમર ત્રિમળી શાયકશક્તિરૂપ વસ્તુમા નથી, પણ વર્તમાન અવસ્થામા છે જો વર્તમાન અવસ્થામા પણ (સસારી જીવોને) વિમર ન હોય તો 'તુ સમજ, રાગ-દ્વેષ રાળી પૂર્ણ નિર્મળતા પ્રગટ કર' એમ નિકાર મળનારુ કેમ મ્હી શકાય ?

શુદ્ધ પરમાર્થ દૃષ્ટિનો ત્રિપય અભેદ છે એમ કહેવામા આપ્યા દ્રવ્યને પરથી વિગ્ર અને સ્વથી અભિન્ન કહેવાની અપેક્ષા છે, પણ વર્તમાન અવસ્થામા બેદવસ્તુપણ તથા નિકારમા પગનિમિત્તની હાજરી એ કાંઈ વસ્તુ જ ન હોય તો જેમ વેદાત્મતત્ત્વગ્રાએ બેદ રૂપ અનિત્યને દેખી અવસ્તુ માયા સ્વરૂપ મ્હે છે અને સર્વવ્યાપક એક અભેદ નિત્ય શુદ્ધ બ્રહ્મને વસ્તુ કહે છે એવુ હરે અને તેથી સર્વથા એકતત્ત્વ શુદ્ધ નયના પક્ષરૂપ ત્રિપયાદિનો જ પ્રસંગ આવે

સર્વજ્ઞ વીતતત્ત્વે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત પરથી વિન્ન અવિકારી સ્વરૂપ બેદ-અભેદપણે કહ્યુ છે, તેને મંદસ્થ-શાત દૃષ્ટિ કરી, અવિરોધી સત્ય સ્વીકારી, તેનો ન્યાયથી આદર કરી, અતરમા ઓનાળવા જેવુ છે

એ કૂદસ્થ બ્રહ્મ માનવામા શુ દોષ આવે છે, તે હવે બતાવવામા આવે છે —

૧. જો વસ્તુ એક જ હોય અને બીજી વસ્તુ ન હોય તો સમજવનાર અને સમજનાર એવો ભેદ રહેતો નથી, ભેદ તો પ્રત્યક્ષ છે છતાં ભેદને ભ્રમ માને તો અજ્ઞનારનું જ્ઞાન ખોટું કરે.

૨. ક્ષેત્રથી બધું સર્વવ્યાપક હોય તો પણ ઉપરનો કોય આવે છે

૩. ક્ષણથી આત્મા નિત્ય જ હોય અને વર્તમાન અવસ્થાથી અસ્તિત્વ ન થતું હોય એટલે જો એકાંત નિત્ય બ્રહ્મ વસ્તુ હોય તો અશુદ્ધતા રાખી શુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનું ગંદું નહિ.

૪. ભાવથી જો બધા આત્મા એક શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ પૂર્ણ જ્ઞાન-ગુણ માત્ર હોય, અને કર્મ-ગતિરાહિતો સખ ન હોય એટલે કે ભેદ રહિત, કાર્ય-કારણ રહિત હોય વગેરે એકાંત માનવાથી મિથ્યાદૃષ્ટિય અજ્ઞાનનો પ્રસંગ આવે.

મર્જા વીતગગનો નિર્દોષ ઉપદેશ અપેક્ષાપૂર્વક યથાર્થ ધર્મોને કહેનારો છે. એક એક વસ્તુ પરથી લિન્ન અને પોતાથી અલિન્ન છે, તેમાં નિત્ય-અનિત્ય, ભેદ-અભેદ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ એવા જે પ્રકાર છે તે પ્રકારે માનવા તે અનિત્ય છે એક વસ્તુમાં વસ્તુપણીની નિષ્પાવનારી પરસ્પર વિરુદ્ધ બે ગતિઓનું પ્રકાશનું તે અનિત્ય છે.

આત્માને અવિકારી કહેતાં તેમાં વિકારની અપેક્ષા આવે છે. વિકાર અને અવિકાર બંને એક ભાવ નથી, પણ બે છે ખરા ત્રિકાળી સ્વભાવમાં રાગ-દ્વેષ વિકાર નથી, પણ અવસ્થામાં નિમિત્તાધીન વિકાર છે. જો અવસ્થામાં પણ વિકાર ન હોય તો સસારનાં દુઃખ કોણ ભોગવે? દેહ-ઇન્દ્રિયોને સુખદુઃખની ખબર નથી એ કારણે દરેક આત્મા લુપ્ત અને જડ પરમાણુઓ લુપ્ત જ છે. છતાં વિકાર યથામાં નિમિત્તરૂપે બીજી ચીજ છે એમ ન માને, અને વસ્તુપણે ખવા થઇને એક આત્મા માને, ક્ષેત્રથી સર્વવ્યાપક (જડમાં પણ) માને, ક્ષણથી એકાંત નિત્ય દૂરસ્થ માને, ગુણથી નિત્ય બ્રહ્મરૂપ અભેદ માને, ભાવથી તદ્દન શુદ્ધ, વર્તમાન અવસ્થામાં પણ વિકાર રહિત માને તો એવા એકાંતવાદીને પૂછવું જોડાએ કે રાગ-દ્વેષની આકૃગતા કોણ કરે છે ?

જો તોડ મ્હે 'પ્રારબ્ધ' મુખી નથી એ શુભાદે માટે
 ૩ તથા નિન્દિતના નિયોગને નિન્દિત જ યોગ્ય છે, તેમા અમારે
 શુ ? તો શરીર ઉપર અગ્નિનો પ્રાપ્ત નો, કેનો સમભાન રહે
 છે ? જ્ઞાન (રાગ-દ્વેષ) કે પોતે અને આરોપ દાગે, બીજા ઉપર
 પ્રારબ્ધ અને ઈશ્વર મધુ મર્યાદે છે, શુભારતુ અને મગાડતુ તેને આ
 ધીન છે, એમ માનવું તે મૂકતા છે, અનિર્ણય છે

સર્વજ્ઞ વીતરાગના માર્ગમા વિવેચન અવિરમાન નહેવાનો હેતુ
 એ છે કે નિકટપ ■ તે જાણી ગકે છે મરણ કે તે સયોગ આધીન છે
 તે નર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં છે, તે સિનાય અખડ નિર્ગળી ધ્રુવ
 સ્વભાન વર્તમાનમા પર નિમિત્તના બે નહિત પૂર્ણ નિર્મળ છે, તે
 પરમાર્થના વક્ષ નિકાન દર્શી ગકે છે, તેની અભૂતાર્થ મ્હો છે

નિર્ગળી ભૂતાર્થ ધ્રુવ સ્વભાનન મુખ્યપરો વક્ષમા વર્તમાન તેમા
 અભેદ પરમાર્થ નિર્ણય નેર ન મ્હે તો વર્તમાન નિર્ગળી અવસ્થા દર્શી
 શકે નહિ તેમ આત્મા સર્વથા ભૂય જ નરત નથી એમ માને તો
 ભૂય-નિર્ણય દાગવાનો ઉપાય રે નહિ ને ભૂન રે નહિ નિન્દિત
 તોડના માટે અભેદ અનર્થમન નહિ છે નિર્મળ નિર્નિન્દિત અભેદના
 નિર્ણય નરનાર અદ્વાલ અભેદ વક્ષ વરના માટે, તથા અખડ યુગમા
 સ્થિરતા-એ પ્રતાપ મરના માટે, અખડ શુભારતુ નરતુ ઉપર જોર મ્હે
 તો વિવેચ છૂટી નિર્નિકપ દગાનો અનુભવ થાય છે તે અપભ્રાથી
 કહ્યું છે કે ભેદ-અભેદ પલો નરતુને સમગ્ર અખડ નિર્મળ શાયદ મન
 સ્વભાનમા અભેદ લક્ષ મ્હે તો વિવેચની પક્ષ છૂટી ભેદલુ લક્ષ ગૌણ
 થવાથી, રાગ-દ્વેષ દર્શી જાય છે ત્યા રાગ-દ્વેષ માણુ, પુરુષાર્થ મ્હે
 એના નિન્દિત મરના પડતા નથી

નિયોગનાથ તીર્થદર પ્રભુએ વનહાગનયને અભૂતાર્થ કહ્યો
 ૩ કારણ કે સયોગાધીન શુભાશુભ વિગરી જ્ઞાન ક્ષણિક અવસ્થા
 પૂરતો છે, તેનો મક્ષ અને તના બે નુ લક્ષ સર્જનાતુ રંગ સસાર જ
 ૩ અભેદ સ્વભાવના વક્ષ નિર્ગળી જ્ઞાન દર્શી શકે છે, જે દર્શી ગકે
 ૩ તે અભૂતાર્થ છે

તા ૨૦-૭-૪૩

કર્મના સંયોગથી શુભાશુભ વિકાર થાય તેને તો પોતાના માનવા નહિ, પણ ગુણ-ગુણીના ભેદ ઉપર પણ લક્ષ કરવું નહિ, અને ત્રિકાળી દ્રુવ એકરૂપ નિર્મળ સ્વરૂપને અભેદપણે લક્ષમાં લેવું તે શુદ્ધનય છે.

જેમ પાણી સ્વભાવે ઊનું નથી, વર્તમાન અવસ્થામાં અગ્નિના નિમિત્તે ભડે ઉષ્ણ છે, પણ તે ઉષ્ણપણું પાણીનાં વાસ્તવિક સ્વભાવ નથી, એમ વિચાર કરે તો પાણીને શીતળ કરવાનો પુરુષાર્થ કરી ઠંડું પાણી મેળવી શકે છે. અગ્નિના નિમિત્તે પાણી ઊનું થાય છે એમ ન માને અને અગ્નિને પણ ન માને તેમજ પાણીની ઉષ્ણ અવસ્થા પર સંયોગથી થઈ છે તે ટળી શકે છે એમ ન માને તો તેને પાણીના વાસ્તવિક શીતળ સ્વભાવની ખબર નથી. પાણીને જે ઊનું જ માને તે તેને ઠંડું કરવાનો ઉપાય નહિ કરે, પણ પાણીના ઠંડા સ્વભાવ ઉના વખતે પણ ટકી રહેનાર છે એમ જાણે તો વર્તમાન અગ્નિના સંયોગે ઉષ્ણ અવસ્થાનું લક્ષ ગોણું કરીને, આખા શીતળ સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ કરે. ઊની, અવસ્થા વર્તમાન પૂરતી છે તેનું જ્ઞાન કરે અને તે ઊની અવસ્થા વખતે પણ પાણીમાં શીતળતા ભરી છે, એમ, અને પ્રકાર માની ઊના પાણીને કાઢે તો શીતળ સ્વભાવ જ રહે છે. એમ પાણીના શીતળ સ્વભાવને જાણવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિ (નિશ્ચયદૃષ્ટિ) છે, અને અગ્નિના નિમિત્તે પાણી વર્તમાન ઉષ્ણ છે એમ પરની અપેક્ષાથી જાણવું તે વ્યવહાર છે.

સગયાન આત્મા વીતરાગી જ્ઞાનઆનંદનો ઘન છે. તેની વર્તમાન અવસ્થામાં કર્મના સંયોગ આધીન પોતે થાય છે ત્યાંજે અજ્ઞાની ગગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપનો કર્તા હું, વિકાર માફ સ્વરૂપ છે એમ માને છે તેથી તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે; પણ જે સ્વાત્મી દૃષ્ટિવડે વર્તમાન નિમિત્તાવીન વિકારનું લક્ષ ગોણું કરી, ત્રિકાળી એકરૂપ નિર્મળ દ્રુવ અભેદપણે, વર્તમાન પૂર્ણ સામર્થ્યરૂપ અભેદપણે જાણે તે પરમાર્થદૃષ્ટિ છે. એ રીતે દ્રવ્યદૃષ્ટિથી આત્મા શુદ્ધ છે, સ્વઆશ્રિત સ્વભાવે તો ત્રિકાળી (વર્તમાનમાં પણ) શુદ્ધ છે. અને પરાઅધરૂપ વ્યવહારથી વર્તમાન અવસ્થામાં અશુદ્ધ પણ છે, એમ એક વસ્તુમાં બે પ્રકાર

જો કોઈ કહે, 'પ્રારબ્ધ સુખી દુઃખી કરે છે, સુસાર, અગાડે છે, તથા ઇન્દ્રિયના વિચારને ઇન્દ્રિય જ બોનવે છે, તેમાં અમારે શું?' તો શરીર ઉપર અગ્નિનો ડાઘ ને, કેતો સમભાવ રહે છે? દોષ (રાગ-દ્વેષ) કરે પાતે અને આરોધ દાગે, બીજા ઉપર! પ્રારબ્ધ અને કથિર બધું કરાવે છે, સુસારુ અને અગાડવું તેને આધીન છે, એમ માનવું તે મૂઠળ છે, અવિવેક છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગના માર્ગમા વિકલ્પને અવિવેકમાન કહેવાનો હેતુ એ છે કે વિકલ્પ છે તે ટળી શકે છે, કારણ કે તે સયોગ આધીન છે. તે વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં છે, તે સિવાય અખંડ ત્રિકાળી મુવ સ્વભાવ વર્તમાનમાં પર નિમિત્તના બેઠું સહિત પૂર્ણ નિર્મળ છે, તે પરમાર્થના લક્ષે વિકલ્પ ટળી શકે છે; તેવી અભૂતાર્થ કહ્યો છે..

ત્રિકાળી ભૂતાર્થ મુવ સ્વભાવને મુખ્યપણે લક્ષમાં લઈ તેમા અભેદ પરમાર્થ દષ્ટિનું ગેર ન કરે તો વર્તમાન વિકારી અવસ્થા ટળી શકે નહિ તેમ આત્મા સર્વથા ભૂવ જ કરતો નથી એમ માને તો ભૂલ-વિચાર દાળવાનો ઉપાય કરે નહિ ને ભૂવ રહે નહિ. વિકલ્પ તોડવા માટે અભેદનું અવલંબન કરવું છે નિર્મળ નિર્વિકલ્પ અભેદનો નિયમ જનાર મહાત્મા અખંડ લક્ષ કરવા માટે, તથા અખંડ શુભમાં સ્થિરતા-એકાગ્રતા કરવા માટે, અખંડ શુભરૂપ સ્વેતુ ઉપર જોર કરે તો વિકલ્પ જૂદી નિર્વિકલ્પ રંગાનો અનુભવ થાય છે; તે અપેક્ષાથી કહ્યું છે કે બેઠું-અભેદપણે વસ્તુને સમજી અખંડ નિર્મળ જ્ઞાપક મુવ સ્વભાવમાં અભેદ લક્ષ કરે તો વિકલ્પની પાકડ જૂદી, બેદનુ લક્ષ ગોળુ થવાથી, રાગ-દ્વેષ ટળી જાય છે ત્યાં રાગ-દ્વેષ દાણ, મુખ્યાર્થ કરે એવા વિકલ્પ કરવા પડતા નથી.

તા ૨૦-૭-૪૩.

ત્રિલોકનાથ સ્તીર્થકર પ્રભુએ વરહમન્યને અભૂતાર્થ કહ્યો છે કારણ કે સયોગાધીન શુભાશુભ વિકારી ભાવ ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો છે, તેનો પ્રક્ષ અને મત્તા બેઠું લક્ષ રાખવાનું રંગ સસાર જ છે. અભેદ-સ્વભાવના લક્ષે વિચારી ભાવ ટળી શકે છે, જે ટળી શકે છે તે અભૂતાર્થ છે.

કર્મના સંયોગથી ગુણાશુભ વિકાર થાય તેને તો પોતાના માનવા નહિ, પણ ગુણ-ગુણીના બે ઉપર પણ લક્ષ કરવું નહિ, અને ત્રિકાળી ધ્રુવ એકરૂપ નિર્મળ સ્વરૂપને અભેદપણે લક્ષમાં લેવું તે શુદ્ધનય છે.

જેમ પાણી સ્વભાવે ઊનું નથી, વર્તમાન અંવેશમાં અગ્નિના નિમિત્તે ભલે ઉષ્ણ છે, પણ તે ઉષ્ણપણું પાણીના વાસ્તવિક સ્વભાવ નથી, એમ વિદ્યાસ'કરે તો પાણીને શીતળ કરવાનો પુરુષાર્થ કરી ઠંડું પાણી મેળવી શકે છે. અગ્નિના નિમિત્તે પાણી ઊનું થાય છે એમ ન માને અને અગ્નિને પણ ન માને તેમજ પાણીની ઉષ્ણ અવસ્થા પર સંયોગથી થઈ છે તે ટળી શકે છે એમ ન માને તો તેને પાણીના વાસ્તવિક શીતળ સ્વભાવની ખચર નથી. પાણીને જે ઊનું જ માને તે તેને ઠંડું કરવાનો ઉપાય નહિ કરે, પણ પાણીના ઠંડા સ્વભાવ હોના વખતે પણ ટકી રહેનાર છે એમ જાણે તો 'વર્તમાન અગ્નિના સંયોગે ઉષ્ણ અવસ્થાનું લક્ષ ગૌણ કરીને, આખા શીતળ સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ કરે. ઊની, અવસ્થા વર્તમાન પૂરતી છે તેનું જ્ઞાન કરે અને તે ઊની અવસ્થા વખતે પણ પાણીમાં શીતળતા ભરી છે, એમ બને પ્રકાર માની ઊના પાણીને, કહે તો શીતળ સ્વભાવ જ રહે છે. એમ પાણીના શીતળ સ્વભાવને જાણવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિ (નિશ્ચયદૃષ્ટિ) છે, અને અગ્નિના નિમિત્તે પાણી વર્તમાન ઉષ્ણ છે એમ પરની, અપેક્ષાથી જાણવું તે વ્યવહાર છે.

ભગવાન આત્મા વીતરાગી જ્ઞાનઆનંદનો ધન છે તેની વર્તમાન અવસ્થામાં કર્મના સંયોગ-આધીન પોતે થાય છે ત્યાંજે અજ્ઞાની ગગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપનો કર્તા હું, વિકાર માફ સ્વરૂપ છે એમ માને છે તેથી તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે; પણ જે સ્વાશ્રયી દૃષ્ટિવડે વર્તમાન નિમિત્તાધીન વિકારનું લક્ષ ગૌણ કરી, ત્રિકાળી એકરૂપ નિર્મળ ધ્રુવ સ્વભાવને, વર્તમાન પૂર્ણ સામર્થ્યરૂપ અભેદપણે જાણે તે પરમાર્થદૃષ્ટિ છે. એ રીતે દ્રવ્યદૃષ્ટિથી આત્મા શુદ્ધ છે, સ્વઆશ્રિત સ્વભાવે તો ત્રિકાળી (વર્તમાનમાં પણ) શુદ્ધ છે. અને પરાશ્રયરૂપ વ્યવહારથી વર્તમાન અવસ્થામાં અગુદ્ધ પણ છે, એમ એક વસ્તુમાં બે પ્રકાર

પરાનવ બનતો મિત્ર આગ્રહ સસારી જીવેને અનાદિથી છે નિર્મલ
કારી અભેદ જ્ઞાનસ્વભાવનું જ્ઞાન ક્યાં પછી પણ વર્તમાન અ
સ્થામા શુભ ભાવરૂપ રાગ દેખાય ખરો, પણ તેને ગળવા જેવો
આદરના જેવો સમ્યગ્નિ માને નહિ, શુભ અશુભ વિકારનું યજ્ઞીપ
કર્તાપણ માનવું તેને સર્વજ્ઞ ભગવાને મિથ્યાદર્શનશાપ નહીં છે

‘સ્વતત્રપણે કરે તે કર્તા અને કર્તાનું નહીં તે કર્મ’ તે
દેહાદિ પરસ્તુની ક્રિયાનો કર્તા તથા પુણ્ય-પાપ વિનારનો કર્તા આત્મ
માન્યો, તેની માન્યતા વિકારી છે તે વિગરનો પોતે (માનનારો) નથી
છે, અને નિમર તે કર્તાનું કર્મ (કાર્ય) છે જેઓએ અવિકારી નિમર
સ્વભાવને ઘડામા કબૂલ્યો નથી તેઓ અનાદિ વાગ્યાં વિકારી ક
ર્યનો ઉપદેશ આપનારા છે

‘જ્ઞાનીનું કંઈ કર્મ જ્ઞાનભાવ છે,’ તેથી આત્મા જ્ઞાન
જ કર્તા છે તે સદાય પોતાના અરૂપી જ્ઞાનસ્વભાવપણે જાણ
સ્વરૂપે હોનાથી જ્ઞાન સિનાય બીજું કાંઈ કરી શકે નથી એ
સ્વભાવનું જ્ઞાન જેને નથી તે અજ્ઞાન ભાવે પરનો કર્તા-દેહાદિ
ક્રિયાનો કર્તા છું, એમ માને છે. પુણ્યનો દેહો જે એ એના અ
વ્યવહારની પેઠા કરનારા મિથ્યાગ્રિઓનો સસારપક્ષ અનાદિ
ચાલ્યો આવે છે અને અનતકાળ આવનાનો જ, તથા તેવો ઉપ
દેશના અને સાબજીનારા પણ ઘણા હોય છે

અહાથી કંઈ -રનાની વાત જેમકે આત્મી ગારીરિજ
કરો, તપ કરો, દાન કરો તો વર્મ થશે, તે જીવેને જ એસી
છે વળી આ લીધું-મૂત્યુ એ નજરે દેખાય એમ માને છે,
અનાદિનો તે પરિવય છે, તેથી તે બાહ્યની વાતોનો મેજ અનાદિ
જુદી માન્યતાના જુના ખાનામા જીવે જ એકઠી દે છે અને તે
જુદી બીજી વાત સાબજે કે પુણ્યથી-શુભભાવથી વર્મ તણ કા
ન થાય, પુણ્ય તે વિકાર છે, નિમરથી અવિકારી કર્મ-દેહી ન
ત્યા તો હાય હાય’ અમારા વ્યવહારના મોઝા વળી જાય
પૈસાનાગને ટાનાના અભિમાનના મીઝા વળે, અને દેહ

દ્રષ્ટિવાળાને તેની માનેલી ક્રિયાનાં મોડાં વળે, એમ બધાને ધડકા લાગે પણ સત્ય કેમ છુપાવાય ?

જ્યાં હોય ત્યાં વ્યવહારના ઝગડા અને જેનાથી જન્મ મરણ રળે એવા તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધ દેખાય છે. સૌ પોતાના ભાવે સ્વતંત્ર છે. વ્યવહારના ઝગડા અનાદિથી સંસાર પક્ષમાં છે અને અનંતકાળ સહેશે.

શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે:—

‘ પરમારથ પથ જે કહે, તે રંજે એક તંત્રે;
વ્યવહારે સખ જે ગહે, તેહના બેદ અનંત જે. ’

પરમાર્થસ્વરૂપ આત્માને અવિરોધપણે સમજનારા અને તેના ઉપદેશ આપનારા વીરસ જ હોય છે. પરાશ્રયરૂપ વ્યવહારનો પક્ષ-દહુની ક્રિયા આપણે કરીએ તો થાય, સમાજમાં આમ સુધારો કરીએ, આમ થયા ન દેએ, હુવે વાતો કરવાનો વખત નથી, ક્યાં વિના બેસી રહે કાંઈ ન થાય એમ માનનારા અને દહેનારા અનાદિથી ઘણા છે કેમ જાણે પર ચીજ પોતાને જ આધીન હોય અને પોતે પરને જ આચારે હોય ! પર ખાફાં કાર્ય કરી શકે એમ માન્યું તેણે પોતાને નમાસો માન્યો છે, તેને સ્વાધીન અનંત શક્તિનો વિશ્વાસ નથી, તેથી પરાશ્રયરૂપ વ્યવહાર જોએ. વ્યવહાર કરવા જેવો છે. શુભભાવરૂપ વિકાર ક્યાં વિના અવિકારી ન થવાય એવી ઊંચી માન્યતારૂપ મિથ્યા આમ્રહની પકડ જીવને અનાદિની છે, અને તેવા ઉપદેશકો દ્વારા એ વાતનું પોષણ મળ્યા કરે છે જેના વાચેતર કડગાં બી વડે થાય તેના કેળમાં આંખાની મીઠી કેરીની આગા કેમ શાખી શકાય ?

સર્વજ્ઞ ભગવાને પણ, અશુભથી ધૂટી પરમાર્થ વસ્તુ સમજવામાં વચ્ચે આવે તેવા, શુભ વ્યવહારનો ઉપદેશ શુદ્ધનયમાં હુસ્તાવસંમન (સહાયક) બાણી બહુ ક્યાં છે; પણ એનું ફળ સંસાર જ છે. અંતર તત્ત્વની મૂક્તિ વાત સમજે નહિ અને જ્યાં બાહ્યમાં વ્રત-તપ આદિ શુભ ભાવની પ્રવૃત્તિની વાત આવે ત્યાં એ અમારો વ્યવહાર આવ્યો ! એમ જીવ મોડા થઈ જાય છે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ

રહિતની શ્રદ્ધા અને સ્થિરતા શું, ચિદ્દેવ વિનાનો, મનના સંબંધ વિનાનો અંદરનો વર્મ શું તે કદી સાંભળ્યું નથી તો સમજે તો ક્યાંથી ?

ભાઈઓ ! અનંત લવનાં દુઃખ-દાળદર રાગે એવી સમજણનાં ઉત્તમ રાણાં આ મનુષ્ય લવમાં મળ્યાં છે, ફરી ફરી આવે અવસર મળતો નથી. તું પ્રભુ ! તારી કરુણા તને ન આવે ! જન્મ-મરણની પરાધીનતાનો અનહદ ત્રાસ ! બસ ઘયું ! હવે સંસાર ન જોઈએ. રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાન રહિત સત્ સ્વરૂપ છે તેને જ સમજ્યું, તેમાં જ હરણું, તે સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી; એવો નિર્ણય કરી, પૂર્વની માન્યતાના આગ્રહની પકડ, યથાર્થ સમજણ વડે છાડીને, નિર્દોષ સત્સમાગમથી સ્વરૂપ સમજ્યું. તારી તૈયારી વિના, અંદરની ધગશ-વિના શું થાય ? અશુભથી બચવા શુભનો ઉપદેશ જિનવાણીમાં આવે છે, પણ તે શુભની મર્યાદા પુણ્યબધન પૂરતી છે.

વ્યવહાર તે ભેદ પાડવા માટે નથી, પણ પરમાર્થસ્વરૂપ વીત-રાગી નિર્ચિક્કેપ જ્ઞાયક સ્વરૂપ છે તેને પકડી, તેમાં હરવા માટે છે એવું ધ્યેય પ્રથમથી જ હોવું જોઈએ પર નિમિત્તના ભેદ રહિત અંતરમાં વસતું પરિપૂર્ણ છે. એમ સમજે તો વચ્ચે આવેસો વ્યવહાર (શુભભાવ) તે ઉપચારથી નિમિત્તરૂપે હાજર હોતો એમ કહેવાય, પણ શુભરાગ તો સંસાર જ છે, શુભના કેળમાં મોટો દેવ થાય કે રાજા થાય અને અશુભના ફળમાં નરકમાં નારકીપણે થાય; તે બંને સંસારપક્ષે સરખા છે, માટે શુભભાવરૂપ વ્યવહારથી પણ આત્માને શુભ નથી. આમ જાણ્યા છતાં વ્યવહાર આવશે ખરો, પણ તેનાથી વર્મ માને તો શ્રદ્ધા ખોટી છે.

પ્રથમ ભૂમિકામાં પણ સાધારણ સર્જનના સારા આચરણ તો હોય જ; પ્રજ્ઞાચર્ચની પ્રીતિ, અનીતિ ત્યાગ, સત્યનો આદર વગેરે હોય જ, પણ તે અપૂર્વ નથી; એવું તો અનંતવાર ચિત્તશુદ્ધિનું કાર્ય કરી તેમાં જ સર્વસ્વ આની એવ આક્રી ગયો છે; છતાં તેના (શુભનો) નિષેધ નથી, કારણ કે જે તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભમાં ઊભો છે, તેને તદ્દન અવિહારી સમ્બિદાનંદ ભગવાન આત્માની વાત તો અંદર

કેમ બેસે ? ન જ બેસે. મારે પ્રથમ અવિરોધી તત્ત્વ સમજવાની પાત્રતા મારે, શુભ વ્યવહારના આંગણમાં આવવું જોઈએ; પણ શુભમાં જ અટકી તેની અપેક્ષા રહિત નિર્મળ અવિકારી સ્વભાવની શ્રદ્ધા ન કરે તો ચિત્તશુદ્ધિના શુભ વ્યવહાર કે જે જીવ અનંતવાર કરી ચૂક્યો છે તેનું ફળ સંસાર જ છે.

નિરાયણી તત્ત્વની દૃષ્ટિ થયા પછી, વીતરાગ ન થઈ શકે ત્યાંસુધી, અશુભથી બચવા મારે, શુદ્ધદૃષ્ટિના લક્ષ સહિત વ્રત, તપ, પૂજા, ભક્તિ, પ્રભાવના વગેરે શુભભાવ સંબંધી પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાની પણ જોડાય છે; પરંતુ તે શુભભાવમાં જ જેઓ ધર્મ માને અથવા તેના વડે ગુણ ઊઘડે એવું માને તે સંસારમાં રખડે છે.

શુદ્ધનયનો પક્ષ તો કદી જીવને આવ્યો નથી. પરંતો આશ્રય, ઉપાધિ કે વિકાર મારામાં નથી, હું અવિનાશી અખંડ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું એવી શુદ્ધનયથી શુદ્ધ સ્વભાવની દૃઢતા અનંતકાળમાં જીવે કદી કરી નથી. પરનિમિત્તના સંબંધ રહિત એકલો સ્વતંત્રપણે પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છું, એવી શ્રદ્ધાનું જોર કદી અંતરમાં આવ્યું નથી.

આચાર્ય કહે છે કે પ્રભુ ! તારી વાત તને ન મમળય તે કેમ બને ! અંદર પરમાર્થે હિત-અહિતનો નિર્ણય કદી કર્યો નથી, તેનો ઉપદેશ પ્રભુ બહુવા મળતો નથી, ક્યાંક ક્યાંક પરમાર્થનો ઉપદેશ છે પણ જગતનો મોટો ભાગ બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં, પુણ્યની શુભ ક્રિયામાં જ ધર્મ માને છે. ‘આ જગ્યાએ પાંચ હજાર રૂપીઆ ખર્ચી નાંખો તો ધર્મ થશે, સંઘ કાઢો તો મોટી ધર્મ પ્રભાવના થશે’ એમ બહુ-રમાં પેસાદિથી ધર્મ મનાવી દે એટલે જડનો કર્તા આત્માને ઠરાવી દે છે, પણ બહારની એકે ક્રિયા કે કોઈ સયોગ-વિયોગ આત્માને આધીન નથી, કારણ કે બંને દ્રવ્યો ભુદે ભુદો છે. અનંત પુરુષ પરમાણુઓ બંધા સ્વતંત્ર છે અને આત્મા પણ સ્વતંત્ર છે. એક બીજાનું કાંઈ કરી શકે નહિ.

ઉપસંહાર.

કોઈ કહે:—આવું માને તો દાન, સેવા, ધર્મોદા દયાખાનાં

આદિ કાર્યો કોઈ કરશે નહિ. પણ ક્યાં કોઈ કરી શકે છે ? તે તો જે કાળે જેમ થયા થાય છે તેમ થયા જ હશે છે, તેમાં અજ્ઞાની 'મેં ક્યું' એમ માને છે. તૃષ્ણા (પર ઉપરની સમતા) ઘટાડવાનો શુભ-ભાવ જેવો જ્ઞાનીને થાય છે, તેવો અજ્ઞાની કરી શકતો નથી. બાહ્યના સંયોગ પ્રમાણે તૃષ્ણા વધે કે ઘટે એમ નથી, પણ પોતાના ભાવમાં પોતાથી જ તૃષ્ણાનો વધારો કે ઘટાડો થાય છે.

આ ઝીણી વાત સમજાય નહિ તેથી કોઈ કહે કે જે પૈસાથી ધર્મ ખતાવી દો તો હુમણાં પચીસ હજાર ખરચી નાંખીએ; (બાકી પોણી પચીસ લાખ તો રહેશે !) પણ તેમાં તો પર વસ્તુ મારી છે, મેં ખીમતે આપી, એમ પરત્વું ધણીપણું રાખી કર્તા થાય છે. જ્યાં-સુધી તે પરમાં કર્તાપણાની માન્યતા ન છેડે ત્યાંસુધી તે અજ્ઞાન-ભાવ-અધનભાવ છે. કેટલાક કહે છે કે 'હું આસન્નિ વિના, કંઈની ઇચ્છા વિના આ ક્રિયા કરું છું,' પણ તેણે પરત્વું કરી શકું એમ આત્મ્યું તે જ પર ઉપરની અનંતી આસન્નિ છે.

જ્ઞાનીને શુભ રાગનો પણ આદર નથી, છતાં હિંચા પ્રકારનો શુભરાગ થાય છે. પરમાત્મ માન મારું નથી એવી ભાવના હોય ત્યાં તીવ્ર તૃષ્ણા હોય જ નહિ. શુદ્ધસ્થાવરામાં જ્ઞાની હોય ત્યારે તે જ્ઞાન, પૂજા, પ્રભાવના વગેરેમાં, સ્વભાવના ભાન સહિત તૃષ્ણા ઘટાડી સ્વ-ભાવનો સતોષ વધારશે, તેવું અજ્ઞાની કદી કરી શકશે નહિ. અજ્ઞાનીને પરત્વું ધણીપણું છે, તેથી પાંચ હજાર ખર્ચશે તો 'મેં ખર્ચ્યાં' એમ પેરના અભિમાનથી ગાળાં ગાયા કરશે, પણ જ્ઞાની તૃષ્ણા ઘટાડે ત્યારે કોઈ તેને કહે છે કે 'તમે બારે દાન ક્યું,' તો માને કે મને જડનો ધણી-અનાવે છે, તે ગાળ દીવા જેવું છે. પૈસા મારા હતા જ નહિ, તે તેના કસણે ગયા. તે જડની ક્રિયા થઈ, તે માત્ર મેં તો જાણ્યું છે.

હું નિર્મમત્વ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાપણે-અણનાશસ્વરૂપે છું, તૃષ્ણા-રહિત સ્વભાવના સદૈવ તૃષ્ણા ઘટાડી, રાગ ઝોઝો કરી સમતા કરી, તે ભાવ મારો હતો. એ રીતે જ્ઞાની કેઈ બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં ધણીપણું

માનતા નથી, પરની ક્રિયાને પોતાનું કર્તવ્ય માનતા નથી. અશુભ ટાળતાં શુભભાવ રહે તે પણ મારો ભાવ નથી, એ રીતે ધર્મી તો અવિકારી ધર્મનો જ કર્તા રહે છે, વિકારનો કર્તા કદી થતો નથી.

કેટલાક કહે છે કે-આપણે બહુ ઝીણું સમજી ઊંડા ઊતરવાનું શું કામ છે, ગગ-દ્વેષ ટાળવા છે ને ! તો જેના ઉપર રાગ થતો હોય તે વસ્તુનો ત્યાગ કરો, એટલે રાગ પણ ટળી જશે. પણ ભાઈ ! રાગ સહિત નિરાવલંબી તત્ત્વના અમિત સ્વભાવને યથાર્થ જાણ્યા વિના ‘ત્યાગ કરો, રાગ ટાળો’ એમ કહેનાર નારિતથી (સ્વલક્ષ્ય વગર-પરલક્ષ્યથી) અનિત્ય સંયોગ આધીન દષ્ટિ કરી ઉપડ્યા છે તેને ખરેખર રાગનો અભાવ નહિ થાય, બહુ તો મંદક્રિયા કરે તો પુણ્ય બાંધે. પર લક્ષ્ય રાગ ઘટાડવા માગે છે એટલે બાહ્ય ક્રિયાથી શુભ માને છે કે આમ કંઈ, આટલો ત્યાગ કર્યો, આટલી પ્રવૃત્તિ કરી મારે આરક્ષા શુભ થયા; પણ કું તારામાં શુભ નથી ? અંદરમાં પૂર્ણ શક્તિરૂપ અનંત શુભો ભર્યા છે તેનો વિશ્વાસ કર તો તે અખંડ ગુણોના જોડે નિર્મળતા પ્રગટે

નિરાવલંબી દ્રુવ એકરૂપ પરમાર્થ જ્ઞાનસ્વરૂપની દૃઢતારૂપ સ્વાશ્રયનો પક્ષ જીવે કદી ક્યો નથી. લોકોને અંતરંગ સૂક્ષ્મ તત્ત્વની રચિ નહિ તેથી બાહ્યની વાતો સાંભળવા ઘણા ભેગા થાય, પણ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વાત જલદી સમજે નહિ. ‘શુભ કંઈની વિના-પુણ્યનો ટેકો લીધા વિના ધર્મ ન થાય, પુણ્ય તો જોઈએ, સાધનની સગવડતા વગર ધર્મ થાય નહિ,’ એવી પરાશ્રયની વાતો ઘેર ઘેર સાંભળવા મળે છે; પણ તે બધા લૌકિક વ્યવહારનાં મીઠાં વાળી ગુણ-ગુણીતા વિચાર કરતાં મનના સંબંધે શુભ ચિદરૂપ થાય તે પણ મારો નહિ એમ વ્યવહારને ઝોલું કરી એકલો અખંડ પરમાર્થ દ્રુવ સ્વભાવ લક્ષમાં લેવાનો ઉપદેશ બહુ વીરલ છે, ક્યાંક ક્યાંક જ છે. તેથી ઉપકારી શ્રી ગુરુએ એવા શુદ્ધતત્ત્વના અહુણુનું રૂપ મોક્ષ જાણીને તેનો ઉપદેશ મુખ્યતાથી દીધો છે.

અશુભભાવથી બચવા મારે તો શુભનું અવલંબન બરાબર

છે, પણ તે શુભ ભાવ વડે વર્મ ત્રણકાળ ત્રણસોકમાં ધાય નહિ. અહીં તે માન્યતાને બદલાવવાનો ઉપદેશ છે. વર્મ તે આત્માનો અ-
વિકારી સ્વભાવ છે, તે સ્વભાવને ગુરુગમથી બાણી, સાચી સમજણને
અભ્યાસ કરી, ઘોડી માન્યતા છોડી, વિકારનો કર્તા નથી, પુણ્યના
શુભ વિકલ્પ આસ સ્વભાવમાં નથી તેમ જ તે મારું કર્તવ્ય પણ
નથી એમ માનીને તથા નિર્મળ પર્યાયના બેનું લક્ષ ગોળું કરી,
અખંડ જ્ઞાયક દ્રુવ સ્વભાવને શ્રદ્ધાના લક્ષમાં લેવો તે શુદ્ધનયનો
વિષય છે, અને તેનું ફળ મોક્ષ છે. શુદ્ધનયનો આશ્રય કરવાથી સમ્ય
મર્શન ધાય છે આ વાત આવક અને મુનિ થયા પહેલાંની છે

હું આત્મા તો અખંડ જ્ઞાયક જ છું પરનો સ્વામી કે કર્તા-
ભોક્તા નથી, શુભ કે અશુભ વિકારમાત્ર કરવા જેવો નથી, એવું
સ્વભાવનું અપૂર્વ ભાન વૃદ્ધસ્થ દશામાં થઈ શકે છે. મોટો રાજા હોય
કે સામાન્ય માણસ હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, વૃદ્ધ હોય કે આ
વર્ષનું આગક હોય પણ ખસાય પોતપોતાના સ્વભાવે સ્વતંત્ર પૂર્ણ
પ્રભુ છે, તેથી અંદરમાં સ્વભાવનું ભાન ખસા કરી ગકે ■

ત્યાં મુધી છત્ર વ્યવહારમગ્ન છે, અને બાહ્ય સાવનથી વર્મ
માને છે, ક્રિયાકાંડની આદ્ય પ્રવૃત્તિથી શુભ માને છે, ત્યાં મુધી પરથી
શુદ્ધ અવિકારી અખંડ જ્ઞાયક આત્મા નિરાવલણી છે, એવું પૂર્ણ
શુદ્ધ આત્માના જ્ઞાનશ્રદ્ધાનરૂપ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ તેને થઈ શકતું નથી.

આ વાતનું ખાસ અનુભવ-મગ્ન કરવું જોએ, અને પરમાર્થ
નિર્મળ વસ્તુનું નિરંતર બહુમાન થવું જોએ જાતની દરકાર, ધગરા,
પુરુષાર્થ વિના અપૂર્વ ફળ આવે નહિ (ગાથા ૧૧ પૂરી)

ગાથા બારમીની ભૂમિકા.

જે પરમાર્થ આદરવા યોગ્ય નથી છતાં પરમાર્થમાં જતાં વચ્ચે
આવી જાય ■ તે વ્યવહારનય કોઈ કોઈને કોઈ કાળે પ્રયોગનવાન છે,
એમ અહીં કહે છે

પર નિમિત્તના બેઠ રહિત એકરૂપ અખંડ વસ્તુને લક્ષમાં લેવી

તે નિશ્ચય (પરમાર્થ) છે, અને વીતરાગ અવિકારી પૂર્ણ શુદ્ધ દૃષ્ટિના અભેદ વિષયના જોરમાં રાગ ટાળી અંશે અંશે અંદરમાં સ્થિરતા-લીનતા કરવી તે વ્યવહાર છે. શુભભાવ અસંભુત વ્યવહાર છે અને અંશે જે નિર્મળતા વધે તે સંભુત વ્યવહાર છે. નિશ્ચયનો વિષય એકરૂપ શ્રદ્ધા કરવાનો છે, તેમાં સાધક-સાધ્ય એવા નિર્મળ પર્યાયના ભેદ નથી.

પૂર્ણ નિર્મળ દશા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં થોડો કાળ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી, આ પ્રમાણે જો ન માને તો તેને સાધક-ભાવની ખચર નથી. કોઇપણ યથાર્થ જ્ઞાન સાથે જ અંતર્મુદ્ગતમાં ધ્યાનમાં ઠરીને, કેવળજ્ઞાન પામે તો તેમાં પણ વચ્ચે નિર્મળતાના ઘોલન-મંતનનો મૂઢમ વિકલ્પરૂપ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહિ.

અભેદસ્વભાવી દ્રવ્યનું જોર તે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની શરૂઆતનું અને પૂર્ણતાનું કારણ છે. જેને મોક્ષે જતાં વાર લાગે તેઓ અકપાયદૃષ્ટિ સહિત શુભ રાગમાં એટલે કે પૂમ, ભક્તિ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરેમાં રોકાય છે, તેટલા પૂરતો વ્યવહાર કોઈ કોઈને કોઈ વખતે હોય છે, પણ તે વીતરાગતાને કારણભૂત છે એમ કહું નથી. ‘કોઈ વખતે’ એમ કહેવાનો આશય એ છે કે સમ્યક્દૃષ્ટિ જ્ઞાનની ભૂમિકામાં નિરંતર ધ્યાનમાં રહી શકતા નથી તેથી આ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી; પણ જ્યારે અભેદ સ્વવિષય કરી ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયના વિકલ્પથી જરા છૂટીને અંદરમાં એકાગ્ર (સ્વભાવમાં લીન) થાય તે વખતે તે શુભભાવરૂપ વ્યવહાર નથી એટલે અભેદ દૃષ્ટિમાં સ્થિરતા વખતે ભેદરૂપ વિકલ્પો છૂટી જાય છે. જ્યારે અંદર સ્વરૂપમાં લીનતા-સ્થિરતા છે ત્યારે વ્યવહાર નથી; નિશ્ચયદૃષ્ટિમાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે.

તા. ૨૧-૭-૪૩

સમ્યક્દર્શનનો વિષય અખંડ દ્રુવ સ્વભાવ છે. તેના યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક આત્મા જ્યારે એકાગ્ર થાય છે ત્યારે અભેદ આનંદનો અનુભવ થાય છે; સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો અતીન્દ્રિય આનંદનો અંશે સ્વાદ તે વખતે હોય છે.

સમ્યક્દષ્ટિ પુણ્ય-પાપનાં કર્તવ્યને પાતાનાં માનતો નથી. હું પુણ્ય-પાપના શુભાશુભ વિકારનો નારાકર છું, જા પરમાણુ માત્ર મારું નથી, હું પરનો વણી નથી; પુણ્ય-પાપ ગમાદિનો કર્તા પરમાર્થ હું નથી એવું અંતરથી સ્વભાવનું અખડ જ્ઞાન વૃદ્ધસ્થ દશામાં પણ સમ્યક્દષ્ટિને હોય ॥

શુભવૃત્તિ ઊડે તે આત્માને શુભકારી નથી, મદદગાર નથી; પણ સમ્યક્દર્શન થયા પહેલાં અને સમ્યક્દર્શન થયા પછી ચારિત્રમાં સ્થિર થયા પહેલાં અશુભ ભાવોને યાગ્ય મારે શુભ ભાવોનું અવલંબન આવે છે તેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે.

કુદેવ, કુગુરુ, કુશાત્ર અને તેમના કહેલા મિત્ર્યા ધર્મની મદદને ત્યાગ અને સુદેવ, સુગુરુ, સુશાત્ર અને મર્વજા વીતરાને કહેલા ધર્મનો આદર પ્રથમ હોયો જોએ સાચા તરફની ભક્તિ ન જાગે ત્યાંસુધી પરમાર્થ સ્વભાવનો મહિમા આવે નહિ. પ્રથમ તુષ્ટા મમતાનો ઘરાગા કરી રાગની દિશાની ગુલાં મારવી જોએ. તીવ્ર દોષા કપાય મદ પાડી, સાચા દેવ-ગુરુ-શાત્રની યોગબાણ કરી, તે પ્રત્યે બહુમાન લાવી, યથિર્નૈક શ્રવન-મનનવડે અંદર સ્વાધીન પરમાર્થને વિચાર કરવો; એવો શુભભાવ પ્રથમ જો ન કરે તેને સમ્યક્દર્શન ન થાય, પા. તેથી શુભભાવ સમ્યક્દર્શનનું કારણ છે એમ સમજવું નહિ.

સાચા દેવ ગુરુ-શાત્ર તથા નવતત્ત્વની યોગબાણ અને તે તરફ શુભભાવનું વસણ કરી રાગ પાતળો પાડી અંતરના આંગણે આવ્યો વિના સમ્યક્દર્શન ન થાય, પણ એ શુભભાવથી-ચિત્તશુદ્ધિથી પણ સમ્યક્દર્શન થતું નથી સમ્યક્દર્શન થતાં પહેલાં શુભ વ્યવહાર અપરો પણ શ્રદ્ધામા તેનો અભાવ કરે તો જ સમ્યક્દર્શન પ્રગટે અને સમ્યક્દર્શન પ્રગટે ત્યાં શુભને ઉપચારથી નિમિત્ત કહેવાય છે.

અજ્ઞાની વણીપણ લાગીને પરનો કર્તા થાય છે, અને જ્ઞાન 'હું પરણ કાંઈ કરી ગ-તો નથી' એમ સાક્ષીભાવે માત્ર જ્ઞાન રહે છે સમ્યક્દર્શન થયા પછી જ્ઞાની જ્યારે નીચલી ભૂમિકા પરનારે કાળ સ્વરૂપમા સ્થિર બેઠી ગઈ નહિ ત્યારે વિકલ્પ દશા

અશુભથી બચવા તત્ત્વના વિચાર, અવજ્ઞ, મનન વગેરેમાં અને સંસારના વિકલ્પમાં પણ ક્યારેક જોડાય છે, તેપણ હું આ શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનો કર્તા છું, તેનાથી મને ગુણ થશે, એમ કદી માનતો નથી.

જેને અંતરંગ તત્ત્વને સમજવાની હિંસ નથી, તે 'મારાથી આ નહિ સમજાય' એમ પોતાને શક્તિહીન માને છે પણ સર્વજ્ઞ ભગવાને સાક્ષાત્ જ્ઞાનમાં બંધા જીવોને સિદ્ધ સમાન જોડને 'તું પણ મારા જેવો સિદ્ધ છો' એમ કહ્યું છે, મારે મારાથી નહિ સમજાય એ એ ભાવ કાઢી નાખવો.

“સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય” ।

અનાદિકાળનું અજ્ઞાન યાત્રી એક સમયમાં સમજી શકે તેવી તાકાત દરેક જીવમાં દરેક સમયે છે; પણ તે પ્રગટ કરવા મારે પૂર્વના માનેસો ઊંધો આમલુ છાડી દેવો જોઈએ.

નાગિથેરમાં ઉપરનો ટોપો, છાત્તાં, કાચલીથી ટોપડું જુદું છે, તેમજ ટોપડા ઉપરની રાતપ તે પણ કાચલી તરફનો ભાગ છે; પારત્યિક ટોપડું નથી. માત્ર અંદર ધોળો મીઠો ગોળો તે જ ટોપડું છે. તેમ રથુળા દેહરૂપી ટોપો, તેજસરૂપી છાત્તાં, કાર્મણરૂપી કાચલી તે આત્માનાં નથી; અને વર્તમાન રાગ-દ્વેષરૂપી રાતપ તે પણ પર તરફની છે, આત્માની નથી. ભગવાન આત્મા તો જ્ઞાન, આનંદ અને તથુણનો રસકંઠ છે, ત્રિકાળી એકરૂપ અખંડ જ્ઞાનશક્તિથી પૂર્ણ છે, એવી શ્રદ્ધા ન કરે ત્યાંસુધી ધર્મનો અંશ નથી. જ્યાંસુધી નાગિથેરમાં લીસાપણું છે ત્યાંસુધી અંદરનો ગોટો તરૂન છૂટો પડતો નથી અને ત્યાંસુધી કાચલી તરફની ચીકણને ગોળપણે લક્ષમાં રાખવી પડે છે; તેમ શુદ્ધ દ્રવ્યકૃષ્ટિમાં પૂર્ણ કૃતકૃત્ય પરમાત્મા છું એવા અખંડ તત્ત્વનો વિષય શ્રદ્ધામાં લીધો, પણ તે સાથે જ રાગદ્વેષ સંપૂર્ણપણે ટળી જતા નથી; કારણકે ચારિત્રની અપેક્ષાએ ક્યારા છે, તેથી ઠરી શકે નહિ, ત્યાં શુભભાવનું અવસરન લેવું પડે છે તેથી તેને અમદ્ભૂત વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે, તે વ્યવહાર સાગ છે અને તેથી વીતસાગતા થતી નથી.

સીધી-સાચી દૃષ્ટિ તો થઈ ગઈ, પણ હજી તે પૂર્ણ સાચા દશાને પ્રગટપણે પહોંચ્યા નથી, ત્યાં વચ્ચે અસ્થિતતાના ભેદાને ઓળંગવા માટે શુભ વ્યવહારનો ઝેડો આવ્યા વિના રહેશે નહિ પણ તે જાણે છે (મહાનિતતાના ભાવો અને નિર્મળતાના અંગો) છાડવા દેવા છે; એમ પ્રથમથી જાણુ' હવે તેથી તે થવા વખતે પણ તેમ જ આવે છે. દૃષ્ટિ અખંડ નિશ્ચય ઉપર છે, તેમાં વચ્ચે સાધકભાવના અને વિચારના જે ભેદ પડે છે તે ભેદરૂપ વ્યવહાર અભેદનું કારણ નથી સ્થિરતારૂપ ચારિત્રની નિર્મળ અભેદ દશા તે ભેદથી (વ્યવહારથી) પ્રગટે નહિ, પણ અખંડના ભેદે નિર્મળતા વધે ■ જ્યાં અનત આનંદનો રસકુંડ ભગવાન આત્મા છે તેની વધારા મઠા કરી, વિકલ્પથી છૂટી આદર કરે ત્યારે પૂર્ણનું લક્ષ થતાં જ પૂર્ણની જાતનો અંગે આનંદ અનુભવમાં આવે છે

જેવો સિદ્ધ ભગવાનને અતીન્દ્રિય પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ છે તેથી જ જાતના આનંદનો અશ યોધી ભૂમિકામાં સમ્યક્દર્શન થતી વખતે જ આવે છે. ત્યાર પછી પણ કોઈકોઈ વખતે યોધા પાંચમા શુણ્ઠધાનને અનુભવ કરતાં-અભેદ ઓગાડાર થતાં તેવો આનંદ અંગે આવે છે

જેમ કોને વારસામાં મહેલ મળ્યો છે, તેનો તે ખાલી થયો છે; હવે વાપરવા માટે કચરો કાઢી સાફ કરે એટલી વાર જ તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ હવેને પૂર્ણ અખંડ નિર્મળ કેવળજ્ઞાનનો વારસો મળ્યો છે, મિકાળી મુવ અખંડ જ્ઞાનનો સ્વામી થયો છે એટલે મઠામાં નિરાવલખી નિર્મળ પરિપૂર્ણ છું તેનો નિશ્ચય કર્યો છે, પણ તે અનુસાર સ્થિર ન થઈ શકે ત્યાંથી ક્રમેક્રમે મહાનિતતા (રાગદ્વેષરૂપી કચરો) રાખવા અખંડ દૃષ્ટિના જોરવડે સ્થિરતા કરવાનું બાકી રહે છે; તેમાં નિર્મળતાના અંગો વધે તે તથા શુભભાવ વચ્ચે આવે તે બધો વ્યવહાર છે આખા મુવ સ્વભાવને અક્રિયપણે પૂર્ણ સ્વરૂપે લક્ષમાં લેવો તે નિશ્ચય છે

ટીકા:—જે પુરુષો છદ્ધા પાકથી ઊતરેલા શુદ્ધ મુવળું સમાન વસ્તુના ઉત્કૃષ્ટ ભાવને અનુભવે ■ તેમને પ્રથમ, દ્વિતીય આદિ અનેક

પાકોની પરંપરાથી પકાવવામાં આવતા અશુદ્ધ સુવર્ણ જેવા અધૂરું સાચક ભાવની જરૂર નથી. શુદ્ધ સુવર્ણની શ્રદ્ધા કરનારને પ્રથમથી જ અખ્યાલમાં છે કે સોનું તાંબાપણે કે કોઈ પરવાતુપણે થયું નથી, વર્તમાન અવસ્થામાં પરંપરાતુના આરોપથી અશુદ્ધપણું કહેવાય છે, તે વખતે પણ સોજ વસા મોનાના શુદ્ધ સ્વભાવની હિતકૃષ્ણતા ઉપર સજ્જ ગણીને મલિનતા કાઢી નાખે છે. તે સુવર્ણ પૂરેપૂરું નિર્મળ (સોજવહુ) થયા પછી ભકીના પાકરૂપ વ્યવહારની જરૂર રહેતી નથી; તેમ શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન થયા પહેલાં વર્તમાન અધૂરી અવસ્થા વખતે, ત્રિકાળી પૂર્ણ ધ્રુવ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરી પૂર્ણ નિર્મળતા પ્રગટ કરવા માટે, ધ્યાનરૂપી અગ્નિદ્વાર અંતરમાં એકાગ્ર થવું પડે છે. વ્યવહાર છે. દેહની ક્રિયામાં, પુણ્યમાં-એકલા (શુદ્ધના લક્ષ વગરના) પુણ્યગમાં વ્યવહાર નથી, પણ અવિકારી અખંડની શ્રદ્ધાના જોરમાં સંકેપ તૂટી અંદર શુદ્ધ સ્થિરતાના અસો વધે છે, તે ચારિત્ર સદ્ભૂત વ્યવહાર છે. શ્રદ્ધાના નિશ્ચય અભેદ વિષયમાં બંધા ભેદનો નિવેધ છે.

નિશ્ચય શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવ અવિકારી પૂર્ણ છે, તેની શ્રદ્ધા કરી તેમાં સ્થિર થઈને પૂર્ણ વીતરાગ થઈ ગયા તેઓ હિતકૃષ્ણ વર્ણના અનુભવની જેમ પૂર્ણ અભેદ સગરહિત-વીતરાગ છે; પણ તે પૂર્ણની શ્રદ્ધા તો છે પણ ચારિત્ર નથી, તેઓને પૂર્ણ નિર્મળતા જે પોતાની સ્વવસ્તુમાં જ શક્તિપણે છે તે પ્રગટ કરવા માટે, ચિત્રની સ્થિરતા કરવાનો વ્યવહાર ધ્યાન, વિચાર, મનનરૂપે રહે છે.

જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ પ્રાપ્ત થયા પછી ચૌદ-પંદરવસા સોનાની પેક્ષા નથી તેમ જેને પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનદયા પ્રાપ્ત થઈ છે તેને અધૂરું નિર્મળ અગોના ભેદની પણ જરૂર નથી.

પૂર્ણ અચલિત એકસ્વભાવરૂપ એક ભાવ કેવળજ્ઞાની વીતરાગને તો પ્રગટ થઈ ગયો છે; તેમણે પણ શ્રદ્ધામાં પ્રથમ તો આપાત્ર નિર્મળ સ્વભાવને લક્ષમાં લીધો હતો, તેમની માન્યતામાં પ-પાપના વિકારનું કર્તાપણું-આશ્રયપણું ન હતું. પ્રથમથી જ વ્યવહારનો આદર ન હતો, પછી પૂર્ણ દશા થતાં નિમિત્તરૂપે પણ

નથી; છતાં સાચક ભાવમાં વચ્ચે વ્યવહારનું બળપૂર્વક અવલંબન
આવી જાય છે તે વાત આગળ કહેશે

તા ૨૨-૭-૪૩

આત્મા નિરપેક્ષ નિર્વિકારી દ્રુવ વસ્તુ છે, તેમાં બ-વ-મોક્ષ
આદિ અવસ્થાભેદ તથા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર આદિ ગુણભેદ લક્ષ્યમાં
ન લેવા અને ત્રિકાળી દ્રુવ પૂર્ણ સ્વરૂપ વર્તમાનમાં પણ અખંડ છે
એવી યદ્વા કરવી તે શરૂઆતનો મુખ્ય ધર્મ છે; પછી પૂર્ણ સ્થિરતા કર
વામાં જેટલી ભૂમિકાની નિર્ભજતા વધે તેને તે પ્રમાણે જાણવું તે
વ્યવહાર છે

જે પુરવો પહેલા-ખીજ-ત્રીજ વગેરે અનેક પાકોની પરપરાએ
પાકવાવાળા અશુદ્ધ મુવર્ણ સમાન વસ્તુના જે અગત્યદૃષ્ટ મધ્યમભાવ-
સાચકભાવની સ્થિરતા-ને અનુભવે છે તેમને છેલ્લા પાકથી ઊતરેલા
શુદ્ધ મુવર્ણ સમાન પૂર્ણ દેવગજાનરૂપ ઉત્કૃષ્ટ સાધ્યભાવનો અનુભવ
હોતો નથી

‘રાગ દાણી સ્થિરતા કહે’ તેમા મનનું જોડાણ અને પરની
અપેક્ષા આવે છે, તે અશુદ્ધ અવસ્થા વર્તમાનમાં ધાય છે; રાગનું
અમુલ અશે રાગનું અને અમુક અશે રહેવું તથા અશે સ્થિરતાની
વૃદ્ધિ થવી તે વ્યવહાર છે જુદી જુદી ભૂમિમ મુજબ અનેક પ્રકારે
અને પૂર્ણ અવસ્થાથી જુદા જુદા ભાવરૂપે જેવે જુદા જુદા (ઉત્પાદ-
વ્યવરૂપ) એકેક ભાવસ્વરૂપ અને ભાવો દખાડ્યા છે એવો વ્યવ-
હારનય, વિચિત્ર અનેક વર્ણમાળા સમાન હોવાથી, જાણેલો તે કાળે
*પ્રયોજનનાન છે

એ રીતે નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયનો વિષય જેમ છે તેમ
જાણવો પ્રયોજનનાન છે જેમકે ચૌ-મા ગુણસ્થાનથી નીચેના ગુણ-

*પ્રયોજન = પ્રયોજન-પ્ર = વિશેષે અવસ્થાના ભેદ, યોજન = યોજવું,
જોડાવું અખંડ વસ્તુના આશ્રયમાં જેટલા અવસ્થાના ભેદ પડે તેમા યાનને
જોડવું તે પ્રયોજન ત્રિમાળી દ્રવ્ય સાથે વર્તમાન અવસ્થાની સંધિ કરી તે
પ્રયોજન છે

સ્થાને મસિનતા તથા નિર્મળતાના અંશે જેટલા પ્રમાણમાં છે તેટલા પ્રમાણમાં તેને જાણવા તે વ્યવહારનય છે, અને પર નિમિત્તના ભેદ સહિત ત્રિકાળી એકરૂપ અક્રિય આત્માને પૂર્ણ સામર્થ્યરૂપ અખંડ જાણવો તે નિશ્ચયનય અથવા પરમાર્થ છે. તેને શુદ્ધદ્રષ્ટિ વડે લક્ષમાં લેને ભેદને ગૌણ કરી પૂર્ણરૂપ વસ્તુને ધ્રુવપણે શ્રદ્ધાનો અભેદ વિષય બનાવવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્દર્શન ગુણની અવસ્થા છે માટે તે પણ વ્યવહાર છે પૂર્ણના લક્ષે અંગે અંશે સ્થિર થવા માટે રાગ લાગવાના વિકલ્પ ઊઠે-ભેદ પડે તે અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે. પર ચીજમાં કે દેહાદિની દિયામા આત્માનો જરાપણ વ્યવહાર નથી. શુભ રાગને આદરણીય માનવો તે અજ્ઞાન છે.

અપૂર્વ પરમાર્થની શ્રદ્ધા તે બહુ દુર્લભ વસ્તુ છે, છતાં જે સમજવા તેયાર થાય તેને તો મુસલ છે. પરમાં કર્તા-સાક્ષાત્પણ સહિત સર્વજ્ઞના ન્યાયાનુસાર યથાર્થ તત્ત્વને જાણીને યથાર્થ શ્રદ્ધા કરે તે જ વખતે અંતઃકમાં અપૂર્વ આનંદ આવે છે ‘હું આત્મા છું’, હું અપૂર્વ આનંદ વેદું છું’ એવા વિકલ્પ પણ બુદ્ધિમાંથી ખસી જાય છે ત્યારે આત્માનુભવ સહિત નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન થાય છે અને ત્યારે અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

ભાઈ ! આવો વસ્તુસ્વભાવ અનંતકાળમાં જાણવો નથી, જેટલું જાણું તે બધું પરતું જાણું. પરથી કદી કોઈને લાભ-અલાભ થાય નહિ, પુણ્ય, દયા, દાનાદિની શુભ લાગણી ઊઠે તે પણ આત્માને કાંઈ લાભકારક નથી. ઊલટા તે ભાવને પોતાનો માનવાથી સસારમાં રખડવાનો લાભ થાય છે ! એકાદ દિવસમાં બધું સમજી લેવાય તેવું નથી, જેને સંપ્રદાયનો પક્ષ છે તેને તો આ વાત સાંભળવી પણ કંઠ પડે છે.

ભગવાન આત્મા અરૂપી સદાય જ્ઞાન આનંદનો પિંડ છે. તેના શુભો પણ અરૂપી છે અને પયયિા પણ અરૂપી છે. તેમાં પર વસ્તુનો હણ-ત્યાગ કોઈ પ્રકારે નથી. આત્મા ત્રણેકાળે પરથી જુદો છે, પરનો

કર્તા નથી એવી જેને ખબર નથી તે 'હું પરતું' કાંઈ કરી શકું અને પરમાર્થ કરી શકે' એમ માને ખરો, પણ તેમ કદી બનતું નથી. કારણકે દરેક ચીજ એક બીજાથી ત્રણકાળ ત્રણસોકામાં જુદી જુદી છે. જુદી ચીજ પરતું કાંઈ કરી શકે નહિ. દરેક આત્મા પોતાના ભાવના સવળું કે અવળું જાણતું અને માનતું તે કરી શકે છે, તે સિવાય આત્મા બીજું કાંઈ કરી શકતો નથી.

આત્માએ પરને કાંઈ પકડતું નથી કે છોડતું પડે ! માત્ર પર-પર્યંતે હું મહું છું, હું મૂકું છું, પરથી અને ગુણ થાય છે એવી ઊંઘી માન્યતા અને રાગ-દ્વેષનું અજ્ઞાનભાવે મહાજન કયું છે, તેથી સ્વયંન કરી સમ્યક્-જ્ઞાનભાવે તે અજ્ઞાનભાવ છોડવો તે જ છત્તની ક્રિયા છે. દેહની ક્રિયા આત્માને આવીન નથી, છતાં દેહની ક્રિયા હું કરી શકું એમ જેણે માન્યું તેણે દેહ અને આત્માને એક માન્યા છે.

પરના કર્તા-લોકાક્રાપણા રહિત અખંડ જ્ઞાન આનંદથી પૂર્ણ છે, પરમાણુમાત્ર માફ નથી, વિકાર મારા સ્વભાવમાં નથી, એવા નિર્મળ ક્ષુબ્ધ સ્વભાવનું અદ્વા વડે મહાજન કરતાં મનના સંખ્યથી જરા ઘૂટી અંદરમાં કયો ત્યાં-મિથ્યાઅદ્વા અને, મિથ્યાજ્ઞાનનો યથાર્થ ત્યાગ (બ્યય) અને નિર્મળ સમ્યક્-જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે (પ્રગટે છે) તે (સમ્યક્-જ્ઞાન) વિના મત, તપ, ચારિત્ર સાચાં હોય નહિ 'કુનીઆના માનેલાં' મત, તપ સંસાર ખાતે છે. મન, વાણી, દેહની ક્રિયાથી પુણ્ય-પાપ કે ધર્મ નથી, પોતે જ્ઞાન મહિત તુલના-રાગ ઘમડે, કંપાસ પાતળા પાડે તો પુણ્યબંધન થાય પણ ધર્મ ન થાય, તેથી કાંઈ શુભ છાડી અશુભમાં જવાનું કહેતા નથી.

આત્મા અરૂપી સક્ષમ છે. તેનો બધો વિષય અંતરમાં છે, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ આવીન તેનું કોઈ કાર્ય નથી, શુભભાવ પણ વિકાર છે તેનાથી અવિકારી ગુણ ઊઘડે નહિ. આત્મ જ સ્વરૂપ ત્રણે કાળે હોવા છતાં અજ્ઞાનીને તેની માનેલી અનાદિની ઊંઘી માન્યતાની પકડ, છોડવી નથી, અને સ્વભાવની વાત સાલજતાં અને વિચારમાં લેતાં પરસેવો વળી ભય છે; પરંતુ જેને સુખ-આંતિ લોઈનાં, હોય તેને તે જોરે

બહારથી માન્યું છે તે બધાનાં 'મીઠાં' મૂક્યાં પડશે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ
જેતાં ત્રણકાળની ઊંઘી માન્યતાનાં સવળી દૃષ્ટિમાં મીઠાં મૂકાય છે.

સમ્યક્દર્શનનો વિષય તે પરમાર્થ છે, પણ સમ્યક્દર્શન એટલે
અદ્વાગુણની નિર્મળ અવસ્થા તે વ્યવહાર છે. પૂર્ણ અખંડને લક્ષમાં
લેવું તે પરમાર્થરૂપ નિશ્ચય છે. સ્થિરતાના ભેદ પડે તેને જાણવા તે
વ્યવહાર છે, બીજે વ્યવહાર નથી. લોકો પરચીજમાં, શરીર વગે-
રેની ક્રિયામાં તથા પુણ્ય વગેરેને વ્યવહાર માની તેનાથી નિશ્ચય
હિંચે એમ માને છે તે અજ્ઞાન છે. અંદર શુભભાવની વૃત્તિ જિંદે તે
તો, સ્વભાવમાં મદદગાર નથી, પણ નિર્મળ પર્યાયના ભેદ પડે તેની
મદદથી પણ મોક્ષમાર્ગ નથી; માત્ર અખંડ દ્રવ્યના આશ્રયથી મોક્ષ-
માર્ગ છે. આ વાત જીવે કદી સાંભળી નથી મારે નવી લાગે, કંઠે
પડે; પણ પરાવલનથી ગુણ થાય, શુભ-રાગના વ્યવહારથી નિશ્ચય
ધર્મ થાય એમ માનનારા સ્વગુણનો ઘાત કરનારા છે. અમુક ચીજનો
ત્યાગ કરીએ તો ગુણ હિંચે એમ જે માને છે તેને અંદરમાં પોતાના
પૂર્ણ ગુણની તાકાતનો વિદ્યાસ નથી. ત્રણકાળ ત્રણલોકમાં વ્યવહારથી
પરમાર્થ હિંચે નહિ.

પરમાર્થશ્રદ્ધા થયા પછી ગુણની નિર્મળતાની વૃદ્ધિ અનુમાર
જે ગુણસ્થાને જેવી સ્થિતિ ત્યાં તેવો વ્યવહાર આવી જાય છે. પૂર્ણ
દેવગજ્ઞાન ન થાય ત્યાંમુધી સ્થિરતા કરવી બાકી રહે તે પણ વ્યવ-
હાર છે. અભેદની દૃષ્ટિ સહિત ગુણની નિર્મળતાના ભેદ પડે તે વ્ય-
વહાર છે. દેહની ક્રિયામાં, પુણ્યમાં કે ક્યાંય બહારમાં વ્યવહાર નથી.

બાહ્યથી માનેલાની પકડ, સમજીને છોડ્યા વિના પરમાર્થરૂપ
અતરતરવની અપૂર્વ વાત જગતને ફેરવે નહિ, પણ આ સમજ્યા
વિના ધર્મ નથી. વીતરાગનો ધર્મ તો આ જ છે. વીતરાગને વારો
રાખવો નથી, વીતરાગને કોઈનો પક્ષ નથી. સર્વજ્ઞ વીતરાગ કહે છે
કે વ્યવહાર તો પર અપેક્ષાએ થતા ભેદને અહણ કરે છે તેથી તે ભેદ
પડે ગુણની નિર્મળતા થતી નથી. પર નિમિત્તના ભેદ સહિત પરિ-
પૂર્ણ નિર્મળ અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવને જાણવો તે નિશ્ચય છે, અને

ધાય છે, અને બધી અવસ્થામાં અજ્ઞાનું નવપાલુ છે તેમ આત્મામાં
ભૂવરૂપી નાશ અને દુઃખરૂપી તુલાગ અજ્ઞાનભાવે અવસ્વાદિષ્ટી
પણ જેને તે ભૂવ અને દુઃખ મળ્યા છે તેણે ભૂન અને નિર
રહિત આત્માના ધન સ્વભાવનું જ્ઞાન મળી તેમાં એ ૧૫ થયું આથી
જિજ્ઞાસુ અવસ્થાનો દમેકમે નાશ અને પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થાની
ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે બધી અવસ્થામાં આત્મા તો એકરૂપ
ધનપણે મળી રહે છે ૧ અજ્ઞાન અને ૨ દુઃખની અવસ્થા વખતે પણ
આત્મામાં પૂર્ણ જ્ઞાન-આનન્દ-સ્વભાવ બંધાયે છે તે સ્વભાવમાં અ
જ્ઞાન અને દુઃખનો નાશ કરવાની તાત્કાલિક ક્ષમતા છે તે નિરપેક્ષ
અખડ નિર્મળ સ્વભાવમાં અભેદિયુ જોઈ શકતા નિર્મળ અવ
સ્થાનો નાશ અને અનુપમ આનન્દની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે તત્કાલ
અવસ્થા વખતે પણ ત્રિકાળી પૂર્ણ ગતિ ધનપણે બની છે તેમાં
દુઃખ કે ભૂવ નથી ભૂન અને ત્રિકારૂપ અવસ્થા તો તત્કાલ એક
સમન પ્રતી (પ્રનાહરૂપ અનાદિની) છે નિયમ અખડ શુદ્ધ સ્વ
ભાવના લક્ષે તે ભૂવ અને નિરસ્થા નાશ થઈ શકે છે

ભેદને જાણનાર તે બનહાર છે પરમાર્થમાં તે બે આત્મના
થોડા નથી ચરહારથી પરમાર્થ પડ્યાતો નથી એકરૂપ અભેદ પર
માર્થનો નિશ્ચય થયો તેના જોરે જે નિર્મળ પર્યાય બીધે છે તે જ
પુરુષાર્થરૂપ બનહાર છે મહારમાં ક્યાં બનહાર નથી જગતને એ
કે ન સ્વયં પણ નભુદામી નહોતકમાં આ વાત ફેરે તેની નથી

અહો ! આ અપૂર્ણ વાત સમજાય તેની તો વાત જ શી !
પણ જેને પ્રેમની સાક્ષાત્કાર મળે તેના પણ અહોભાગ છે હીરો
સરોવરે થયે તેની તો કિંમત ઘણી છે જ પણ તેની જે રજા ખરે તેની
પણ ઘણી કિંમત ઓપજે છે વીતરાગના માર્ગમાં એકાંત પરમ
તત્ત્વના જ ગાણા છે કોઈ યથાર્થ ન સમજે પણ સાક્ષાત્કારમાં હાથ

જો મેં જાણી ૬ નામાં ૪ લી પૂર્ણ તિમિ અવસ્થા અથવા તિમિગથી
સવસ્થા મુક્ત થતા કર્મ ધનથી છુટી જવું તે

૧ અજ્ઞાન જેવાના વાસ્તવિક સ્વભાવનું અજ્ઞાન

૨ દુઃખ જેવાના સુખગુણની નીચી અવસ્થા રૂપ તિમિ

ગમે તોપણ ભવિષ્યમાં આવું ઉત્તમ તત્ત્વ સાંભળવાનો જોગ ફરી મળે એવાં ઉત્તમ પુણ્ય ખંચાય; અને જો, વર્તમાનમાં જ પુણ્યનો નિયત ફરી અપૂર્વ પુરવાર્થ લાવી સ્વરૂપ સમજે તો અપૂર્વ ગુણ-ધર્મ થાય છે. પુણ્યનો આદર કરવો તે અવિદ્યારી આત્માનો અનાદર છે અને તે ગુણનો પિંડ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પોતાના ગુણની ઊંચાઈ કરે ત્યારે પુણ્યાદિ થાય છે પુણ્ય તે તો ગુણની દાઝ છે. તે પુણ્ય-પાપથી તો પ્રભુ ! તારા ગુણોનું ખૂન થાય છે.

આત્મા અવિદ્યારી અખંડ છે. તેને પુણ્ય-પાપ વિકારમાં જોડાઈ હીણપ કરવાથી જે પુણ્ય થયું તેને ઠીક માને તો તે પગ કપાય અને હુર્ષ માને તેના જેવું છે. અરે ! આત્માના ગુણ દાઝીને રાખ થાય છે ત્યારે પુણ્ય થાય છે. તે ક્ષણમાં ઊડી જાય તેવાં પુણ્ય (પૂજા) માં મીઠાગ ! અને અનંત આનંદરસ તું પ્રભુ છે, તેનો મહિમા તને કેમ આવતો નથી ?

માતા પુત્રને ' ડાહ્યો ' જ્ઞાતિ ઊંઘાડે છે ત્યારે તેનાથી ઊંડટી મીને જ્ઞાનીઓ સ્વરૂપનો અચિત્ત મહિમા દેખાડી તને અનાદિની અજ્ઞાનરૂપી ઊઘામાંથી જાગ્રત કરે છે, પુણ્ય-પાપ વિકાર તારું સ્વરૂપ નથી, પણ વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો વિકાર છે તેનું તથા નિર્મળ અવસ્થાના ભેદનું લક્ષ ગોણું ફરી ત્રિકાળ એકરૂપ જ્ઞાયકને લક્ષમાં લે તો પરમાર્થ અને વ્યવહાર બેઉનું જ્ઞાન-સમ્યજ્ઞાન-થાય છે પણ વસ્તુને યથાર્થપણે પરિપૂર્ણ જાણે નહિ, જેમ છે તેમ વર્તમાન અવસ્થાને જાણે નહિ તો પુરવાર્થ કરી ગમદ્રેષ્યનો નાગ અને ગુણની નિર્મળતાનો ઉત્પાદ થઈ ગઈ નહિ જ્ઞાન વગરનો વ્યવહાર જૂઠો છે. અહીં યથાર્થ જ્ઞાન ધયા પડેલી જ વાત છે.

જેમ મોનાને શુદ્ધ જાણ્યા પછી જ આંચ આપે છે તેમ પહેલા તો સર્વજ્ઞ વીતરાગે જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું જ સર્વજ્ઞના ન્યાય, શુક્તિ, પ્રમાણવડે અને સત્સમાગમે જાણે, પછી ત્રિકાળો અભેદ એકાકાર જ્ઞાયકપણે અંગીકાર કરે: શ્રદ્ધાના અભેદ વિષયમાં અનુભવ કર્યા પછી યથાર્થ વસ્તુમાં નિઃસંદેહપણે આવે છે કે હું ત્રણે કાળ આવો

જા હું, સ્વતંત્ર હું, પૂર્ણ હું, તેમાં અવસ્થાના ભેદ ગીજી થઈ જાય છે. એકરૂપ ધ્રુવ વસ્તુના વિષયમાં અનેક ભેદ આદરણીય નથી એમ જાણે છે. વળી કોઈ કાળે તે જાણવું (વ્યવહારનય) પ્રયોજનવાન છે તોપણ બધા કાળ (પરમાર્થ) અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવ લક્ષમાં લેવે તે જ મુખ્ય છે.

પ્રશ્ન:—આત્માને જાણ્યા પછી રાગદ્વેષ કેમ રહે ?

ઉત્તર:—હું પૂર્ણ હું, અખંડ હું એવા પવિત્ર સ્વભાવની પ્રતીતિના જોરમાં પૂર્ણ તરંગવૃંદ વલણ વધે છે અને તેથી રાગદ્વેષનો નાશ થયા વગર રહેતો નથી. લોકો એમ માને છે કે બહારની કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો ગુણ થાય; એમ માનનારાઓ પોતામાં બેદરશક્તિ સહિત અનંત ગુણો છે તેને માનતા નથી. અંદર અનંત ગુણોનો પિંડ, પરથી તથા વિકારથી બુદ્ધો હું એવું જ્ઞાન કરે, અંતરમાં યથાર્થ નિર્ણય કરે કે હું અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર હું, જ્ઞાન આનંદથી પૂર્ણ હું, કષ્ટિકે વિકાર રૂપાય છે તે હું નથી એમ અખંડ ગુણની દૃઢ મહાના જોરમાં વિકાર રહે છે.

વિકારની અવસ્થા અને વિકાર ટળી અશે જે નિર્મળ અવસ્થા થાય છે તે પણ અભેદદૃષ્ટિમાં સમજા જેવી નથી, માત્ર વ્યવહારથી જાણ્યા જેવી છે. તે પર્યાયના ભેદ ઉપર લક્ષ કરી આટકવા જેવું નથી. હું અખંડ જ્ઞાયક હું એ અભેદ મહાનો વિષય જ મુખ્ય છે. તેવું જ્ઞાન કરી, રાગ ટાળી નિર્મળ ગુણમાં સ્થિરતા કરવી તે ચારિત્ર છે તે ત્રણે નિર્મળ ગુણની અવસ્થા છે. સમ્યક્મહા-જ્ઞાન-ચારિત્રને ભગવાને વ્યવહારવર્ત્ત દેહો છે કારણકે જ્ઞાયક વસ્તુ અનંત ગુણોનો એકરૂપ પિંડ છે. તેમાં અશુદ્ધતાનો નાશ અને શુદ્ધતા (શુદ્ધ અવસ્થા)નો ઉત્પાદ અથવા દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્ર એમ ત્રણ ભેદ પાડવા તે વ્યવહાર છે આત્માનો વ્યવહાર પરમા નથી.

એકરૂપ સ્વભાવને ન માનતાં પુણ્ય-પાપ વિકાર માટે કર્તવ્ય છે, હું પરનો કર્તા હું, પર મને લાભ-હુકસાન કરે છે એવી માન્યતા-

પૂર્વક ગગદ્વેષપણે અનેક વિકારમાં બદલવું થાય છે તે જ સસાર* છે. સ્ત્રી, વન, પુત્ર, ગરીર વગેરે પરમાં આત્માનો સસાર ન હોય, પણ તેમા મારાપણાની બુદ્ધિ તે સંસાર છે. સસાર તે આત્માની વિકારી અવસ્થા છે અને મોક્ષ તે આત્માની પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા છે. જે સસાર-મોક્ષ આદિ ત્રણે કાળની બધી અવસ્થાનો અલેદ પિંડ છે તે જ અનંત ગુણનો પિંડ આત્મા છે. તેના અલેદ લક્ષે સમ્યક્દર્શન પ્રગટ થાય છે તે પરમાર્થ સ્વરૂપમાં અલેદ નિશ્ચયરૂપ શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર છે તે શ્રદ્ધાદ્વારા અલેદ સ્વરૂપ તરફ એકાકાર દષ્ટિનું જોર કરતાં સ્વસંવેદન થયે છે અર્થાત્ અંતર અનુભવરૂપ આનંદનો ભોગવટો વરતો જાય છે

પુણ્ય-પાપ રહિત સ્વાવલંબી નિર્મળ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની અવસ્થા પ્રગટવી તે વ્યવહાર છે, તીર્થ* છે; અને અલેદ વ્યભાવની દષ્ટિના જોરે અંતરગુણની નિર્મળતા દ્વારા પૂર્ણ નિર્મળ કેવળજ્ઞાનનું પ્રગટ થવું તે તીર્થનું કૃણ છે. એ રીતે પુણ્ય પાપના બાવ રહિત મોક્ષનો માર્ગ અને મોક્ષ બને વ્યવહાર છે

સમ્યક્દર્શન પણ અવસ્થા છે કારણકે તે પ્રતીતિ ગુણની પર્યાય છે, તેથી તે વ્યવહાર છે સગદ્વેષ, સંકલ્પ-વિકલ્પનું વેદન કરવાપણે માર્ગ સ્વરૂપ નથી, હું અખંડ જ્ઞાયકપણે એકાકાર ક્રુવ છું, એવી અભેદદષ્ટિના જોરે અલેદ સ્વસંવેદનરૂપે નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટે છે, તે અવસ્થા વ્યવહાર છે. વળી સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ ત્રણ અવસ્થા દ્વારા નિર્મળ મોક્ષ અવસ્થા પ્રગટી એમ કહેવું તે વ્યવહારથી છે કારણકે મોક્ષમાર્ગ એટલે અચૂરી પર્યાયથી મોક્ષ પ્રગટતો નથી પણ તેનો અભાવ થયે મોક્ષ પ્રગટે છે. સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ કારણ અને મોક્ષ તેનું કાર્ય એ તો વ્યવહાર થયો. મોક્ષનું નિશ્ચય કારણ તો દ્રવ્ય છે. પૂર્ણ અખંડ દ્રવ્ય ઉપરના જોરે મોક્ષદશા પ્રગટ થાય છે, તે અખંડ સામર્થ્યરૂપ વસ્તુનો જ મહિમા

*સસાર=સંસરતિ इति संसार એકરૂપ ન ગહેતા છુદા પ્રકારે બ્રમણ ૨૨૩ તે, સમ્યક્ સ્વભાવથી ખસી જવું તે

છે તે અખડતુ વક્ષ કરતુ તે નિશ્ચય-અભોદ-પ્રિ છે નિશ્ચયતો
વિષય નિરપેક્ષ અખડ ક્ષત્ર વસ્તુ છે

આવી વાત અનાદિથી કયાય સામળી ન હોય અને અના
દિથી જે ખાનતો આવ્યો છે તેનાથી જુદી જાતના જ્ઞાન આવે તે કયા
બેસાડના ? જેમ દુઃખનમા હુણદર આદિ મસાવાના ઘણા ખાના ભર્યા
હોય અને હુણદરની જાતના જ મસાવા આવે તો તે જ ખાનામા
ભરી છે પણ હુણદરથી જુદી જાતનો હોય તેમાં ઉચા પ્રમરનો માન
આવે તો તેને સખના મારે જીનમા મસાવાના ખાના ખાવી કરના
પડશે એમ જવદી નિર્ણય કરી નામે છે તેમ અપૂર્વ આત્મમર્મ
માટે અનાદિની ઊંધી માન્યતાના ખાના ખાવી કરનાનો પુરુષાર્થ
જોડીને આત્મા અનાદિ અનત છે તેની શરૂઆત નથી કે છોડા નથી
તે છે જ ને તલ્લેખાજ સ્વપ્ન નપણે દહી રહ્યું છે તેને કો મળે-કોઈ
ફોડે-કો જાણે પરસતાને આધીન થનાપણ નથી સયોગને જાણનારો
સદા અસયોગી જાણનારેનરૂપ છે તેને જાણ્યા વિના બેટલુ કરે ન
ખણુ થોધા છે

અનાદિથી મ્દી યથાર્થ વસ્તુનો વિચાર કર્યો નથી 'હું છું'
તો મારા દેનરૂપને સમજવાનો, પ્રાપ્ત રવાનો ઉપાન પણ હોવો જ
જોઈએ-છે જ દરેક આત્મામા પૂર્વ દેનરૂપ સમજવાની, ઝીઝીમા
ઝીઝી વાત અહુજ દેનરૂપની અને પરમાત્મપણ-સિદ્ધિદશા પ્રગટ કર
વાની તામત દરેક સમયે ત્રિપાત છે છતાં ઊંધી માન્યતાના મૂળ
ધાર્યા છે તેથી તે ખાનતો નથી પોતાનુ દેનરૂપ સમજતુ પોતાને જ
અઘરૂ જાગે એમ મને નહિ, પણ સ્વિ નથી, અનાદિનો પોતાના
દેનરૂપનો અણુઅણુવાસ અને પરનો પ્રેમ હોનાથી અઘરૂ માને છે

જ્યાં પૂર્વ સ્વરૂપ નિશ્ચયતો આશ્રય હોય ત્યાં બેદરૂપ વ્યવહાર
આવે છે વ્યવહાર મરતા મરતા નિશ્ચય આપે છે તે વાત ત્રણ ત્રણ
ત્રણપોખા સાચી નથી નિશ્ચય પરમાર્થની શ્રદ્ધા પહેલા અને શ્રદ્ધા
પછી શુભભાનરૂપ વ્યવહાર હોય છે ખરો પણ તેનાથી નિર્મળતા
પ્રગટતી નથી અનત શુણ્ણનો પિંડ, નિર્વિમરૂ આનંદનો કદ છે

એમ પૂર્ણિ સક્ષા કરતાં, નિર્મળ અખંડનો અહિંમા આવતાં સમ્ય-
દ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. અને તે સમ્યદ્દર્શન સાથે અમે તરેક ગુણની
નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ છે.

પરમાર્થદૃષ્ટિનો વિષય આખી વસ્તુ છે. તે અ્યાસમાં આવ્યા
વિના વ્યવહાર સાચો હોય નહિ. વ્યવહારનો વિષય અવસ્થા છે તે
સદાય રક્તનાર નથી તેથી આદરણીય નથી. માત્ર જ્યાં જેમ હોય તેમ
ત્યાં જાણવું તેટલું વ્યવહારનું પ્રયોજન છે. પૂર્ણ ઉપર જોર આવે છે
તેથી અપૂરી નિર્મળ પર્યાય પૂર્ણ થઈ જાય છે. જેમ સોનાના પિંડમાં
ઊંચી ઝીણી કારીગરીરૂપે થવાની શક્તિ છે એમ બરાબર જાણ્યા
પછી તે પ્રગટ થશે કે નહિ, તેની ચિંતા કરવી પડતી નથી. તેમ
અખંડ દ્રુવ આત્માને યથાર્થપણે જાણ્યો કે હું સર્વજ્ઞ હોવાન જેવો
જ છું અને તેમના જેવી જ બધી શક્તિ મારામાં પણ છે; અને તે
પૂર્ણ દશા મારાથી જ પ્રગટ થશે એમ યથાર્થ જાણ્યા પછી શુદ્ધ
સ્વભાવ કેમ ઊઘડશે તેની ચિંતા રહેતી નથી. ત્રિકાળી બેહુદા મામ
ધર્મના પિંડ છું, એના જોરે નિર્મળ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની અવસ્થા
ઊઘડે છે. તે અવસ્થાને અખંડના આશ્રયપૂર્વક જાણવી તે નિશ્ચય-
વ્યવહારની સધિ છે.

આ બધી અંતરના અરૂપી ધર્મની વાત છે. જે અંતર માર્ગનું
રહસ્ય પામ્યા હોય તે જાણે અથવા તે પામવાનો પ્રયાસ કરે તે જાણે;
ખીજ ન જાણે

આત્મા પરનિમિત્તના ભેદ રહિત અનંતગુણોનો પિંડ અનાદિ
અનંત એકરૂપ છે. તેની સંસારઅવસ્થા (લૂણ અને અશુદ્ધતા)
અનાદિ સાંત છે, મોક્ષઅવસ્થા આદિ અનંત છે. એમ એક અખંડ
તત્ત્વમાં બધ-મોક્ષ, મલિનતા-નિર્મળતા, એમ બન્ને પડખાંના ભેદ-
રૂપ અવસ્થાને જોનારી દૃષ્ટિને ગોણ કરી, ત્રિકાળી દ્રુવ એકાકાર પૂર્ણ
વસ્તુનું નિર્મળ અભેદ લક્ષ કરતાં તેના જોરમાં નિર્મળ સમ્યદ્દર્શન-
જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ ઊઘડે છે, અને તે અખંડના જોરે ક્રમેક્રમે
વડતાં પૂર્ણ નિર્મળ મોક્ષદશા ઊઘડે છે. તે બંને વ્યવહાર છે. મોક્ષ-

દશા ઊઘડયા પહેલાં શુદ્ધદષ્ટિપૂર્વક અશુભધી બચવો, શુભક
અવસંબન આવે છે તે અસદ્સૂત વ્યવહાર છે. હવે તે (વ્યવહાર
અને નિશ્ચય) બને નયોની જરૂર બતાવે છે. કહ્યું છે કે:—

“જઈ જિણમયં પવજ્જહ તા મા વવંહારણિચ્છંણ મુયંહ ।

एकेण विणा जिज्झइ तित्थं अण्णेण चणं तच्च ॥”

અર્થ:—ભગવાન કહે છે કે હું ભવ્ય છું ! જો તમે જિન-
મતને પ્રવર્તાવવા આહતા હો તો અખંડ પરમાર્થદષ્ટિ અને તેના
આશ્રયે અવસ્થામાં બેઠ પડ તેને જાણનાર વ્યવહારદષ્ટિ-એ બને
(વ્યવહાર અને નિશ્ચય) નયોની અવિરોધી સધિ ન છાડા; કારણકે
વ્યવહારનય વિના તો તીર્થ-વ્યવહારભાગનો નાશ થઈ જશે અને
નિશ્ચયનય વિના તત્ત્વ (વસ્તુ) નો નાશ થઈ જશે.

કોઈ કહે: ‘મારે ‘સાડ’ (કલ્યાણ) કરવું છે તો તેનો એવો
આશય થયો કે જેમાં ખૂંચકનો અંશ ન આવે પણ સંપૂર્ણ સાડ રહે.
નિત્ય રહે, તેના ઉપાયમાં કોઈ બીજાનો આશય લેવો પડ નહિ, અર્થ
હોય તે યથાર્થ હિત-‘સાડ’ કહેવાય.

જેને હિત કરવું છે તે અહિતરૂપ વર્તમાન અવસ્થા છ તેને
બદલવા માગે છે અને હિતપેશા સહિત અવસ્થા પ્રગટ કરી તેમાં
રહવા માગે છે. કારણ કે પોતાની અવસ્થા વિકારરૂપ-અહિતપેશા
સહિત-ન હોય તો અહિતપેશા સહિત હિતપેશા હોવાની અપેક્ષા ક્યાંથી
આવે? એકલા હિતને? હજીનારો જુ એટલે હિત છે તે રહી રહેશે
અને તે હિતમાં વિરોધરૂપ અહિતપેશા-ખણ કાઢી નાખીશ એમ નિત્ય
રહનાર અને અવસ્થા બદલનાર એમ બે અપેક્ષા (નિશ્ચય અને વ્ય-
વહાર એ બંને નયોની દષ્ટિ) આવી. જેણે આત્માનો નિર્મળ, સ્વ-
ભાવ પ્રગટ કરવો છે તેણે આ બે નયો- (જ્ઞાનની બે અપેક્ષા)
જાણવી. જોઈએ.

કોઈ કહે: ‘મારે ખૂલ અને વિકાર યાજવાં છે.’ જે દેખી શકે
છે તે પોતાની સ્વભાવમાં નથી અને જેના નાશ કરવા માગે છે તે

ગાખવા યોગ્ય ત્રિકાળી સ્વભાવથી વિગેધી છે એનો અર્થ એમ પડે
થયો, કે નિત્ય એકરૂપ ટકી રહે તે સારું છે—રાખવા યોગ્ય છે, અને
વિગેધભાવ રાખવા યોગ્ય છે, એમ ધ્રુવ સ્વભાવના આશયથી અવિ-
રોધી ભાવનો ઉત્પાદ અને વિકારી ભાવનો વ્યય કરવો તે હિત
કરવાનો ઉપાય છે.

વસ્તુમાં ત્રિકાળ મુખ્ય છે, તેને ભૂલી ત્રિકારનાં દુઃખોને અનુભવતો
હતો તેને બદલે અવિકારી નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે ભૂલ રાખી ભૂલ-
રહિત સ્વભાવમાં સ્થિર રહેવાનો અનુભવ કરતાં દરેક સમયે અશુદ્ધતાનો
નાશ અને નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે વીતરાગનો માર્ગ
પ્રવર્તવવા આહુતા હો તો નિશ્ચય-વ્યવહાર બંને અપેક્ષા લક્ષમાં
રાખવી પડશે.

ઉત્પાદ-વ્યય તે વ્યવહાર અને એકરૂપ ધ્રુવવસ્તુ તે નિશ્ચય-
એ બંને આત્મામાં છે. પરદ્રવ્યમાં-રહેલી દિશામાં, કે પુણ્યમાં વ્ય-
વહાર, અને આત્મામાં નિશ્ચય એમ બંને જુદી જુદી વસ્તુમાં નથી.

અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવના અભેદ વિષયપણે યથાર્થ મદ્દા કરે તેમાં
ખોટી શ્રદ્ધાનો નાશ, સમ્યક્-દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ નિર્મળ સ્થિરતાની
અર્થે ઉત્પત્તિ અને અખંડ વસ્તુ ધ્રુવ જેમ છે તેમ અખંડ અને
ખંડને જાણનાર બે નયો વીતરાગી સ્વભાવ પ્રગટ કરવા માટે જાણવા
જોઈશે: નિત્ય એકરૂપ વસ્તુના ભાન અને આશય વિના બદલીને
રહેણું રોમાં? માટે પરમાર્થરૂપ ધ્રુવ નિશ્ચયને ન જાણો તો વસ્તુનો
નાશ થઈ જશે, અને વસ્તુનો નાશ, માનવાથી અવસ્થાનો પણ નાશ
થશે. વળી, વર્તમાન અવસ્થા જેમ છે તેમ ન જાણો, તો વ્યવહાર-
નયના વિષય-પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષમાર્ગ તેનો લોપ થઈ જશે. કારણકે
અખંડ વસ્તુનું લક્ષ વર્તમાન પર્યાયવડે થાય છે અને પર્યાયનું, સુધ્ધ-
રૂપ, દ્રવ્યના લક્ષે થાય છે. પર્યાય તો વર્તમાન વર્તનરૂપ અવસ્થા છે,
તેને જેમ છે તેમ ન જાણો તો વ્યવહારમર્મ-મોક્ષમાર્ગનો લોપ થાય.

તા. ૨૪-૭-૪૩.

આત્મા અનાદિ અનંત વસ્તુ છે, પરથી સિત્ત અને ચોતાના

દશા ઊપડયા પહેલાં શુદ્ધદષ્ટિપૂર્વક અગુભધી બચવા ગુભત્ત્વ અવલંબન આવે છે તે અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે. હવે તે (વ્યવહાર અને નિશ્ચય) બંને નયોની જરૂર બતાવે છે. કહ્યું છે કે:—

“જઈ જિણમયં પવજ્જહ તા મા વવહારણિચ્છણ મુયહ ।

एकेण जिणा छिज्जइ तित्थ अण्णेण सण तच्च ॥”

અર્થ:—ભગવાન કહે છે કે હું ભવ્ય છું ! બે તમે જિંમતને પ્રવર્તાવવા આહુતા હો તો અખંડ પરમાર્થદષ્ટિ અને તે આશ્રયે અવસ્થામાં ભેદ પડે તેને જાણનાર વ્યવહારદષ્ટિ—એ (વ્યવહાર અને નિશ્ચય) નયોની અવિરોધી સધિ ન છોડા; કારણ વ્યવહારનંય વિના તો તીર્થ-વ્યવહારમાર્ગનો નાશ થઈ જશે; નિશ્ચયનંય વિના તત્ત્વ (વસ્તુ) નો નાશ થઈ જશે.

કોઈ કહે: મારે ‘સાર’ (કલ્યાણ) કરવું છે તો તેનો આશય થયો કે જેમાં બુદ્ધનો અંશ ન આવે પણ સંપૂર્ણ સાર નિત્ય રહે, તેના ઉપાયમાં કોઈ બીજાનો આશ્રય લેવો પડે નહિ, એ હોય તે યથાર્થ હિત-‘સાર’ કહેવાય.

જેને હિત કરવું છે તે અહિતરૂપ વર્તમાન અવસ્થા છે બદલવા માગે છે અને હિતપણા સહિત અવસ્થા પ્રગટ કરી તે રક્ષા માગે છે. કારણ કે પોતાની અવસ્થા નિકારરૂપ-અહિત સહિત-ન હોય તો અહિતપણા સહિત હિતપણું હોવાની અપેક્ષા કય આવે? ‘એકલા હિતને’ ઇચ્છનારો જ એટલે હિત છે તે રક્ષી રાં અને તે હિતમાં વિરોધરૂપ અહિતપણું બહુ કાઢી નાખીશ એમ નિદાનર અને અવસ્થા બદલનાર એમ બે અપેક્ષા (નિશ્ચય અને વહાર એ બંને નયોની દષ્ટિ) આવી. જેણે આત્માનો નિર્ભળાવણાવ પ્રગટ કરવો છે તેણે આ બે નયો (જ્ઞાનની બે અપેક્ષા જાણવી) જોઈએ.

કોઈ કહે: ‘મારે ભૂત અને વિકાર યાજવાં છે.’ જે દાખી છે તે પોતાના સ્વભાવમાં નથી અને જેનો નાશ કરવા માગે છે

રાખવા યોગ્ય ત્રિકાળી સ્વભાવથી વિગેઢી છે એનો અર્થ એમ પણ થયો, કે નિત્ય એકરૂપ દેહી રહે તે 'સાર' છે-રાખવા યોગ્ય છે, અને વિગેઢભાવ રાખવા યોગ્ય છે, એમ ધ્રુવ સ્વભાવના આશયથી અવિરોધી ભાવનો ઉત્પાદ અને વિકારી ભાવનો વ્યય કરવો તે હિત કરનારો ઉપાય છે.

વસ્તુમા ત્રિકાળ મુખ્ય છે, તેને ભૂલી વિકારનાં દુઃખોને અનુભવતો હોતો તેને બદલે અવિકારી નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે ભૂલ રાખી ભૂલ રહિત સ્વભાવમા સ્થિર રહેવાનો અનુભવ કરતાં દરેક સમયે અશુદ્ધતાનો નાશ અને નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. આટે વીતરાગનો માર્ગ પ્રવર્તાવના આહુતા હો. તો નિશ્ચય-વ્યવહાર બંને અપેક્ષા લક્ષમાં રાખવી પડશે.

ઉત્પાદ-વ્યય તે વ્યવહાર અને એકરૂપ ધ્રુવવસ્તુ તે નિશ્ચય-એ બંને આત્મામાં છે. પરદ્રવ્યમાં-રહુની ક્રિયામાં કે પુણ્યમાં વ્યવહાર અને આત્મામા નિશ્ચય એમ બંને ભુદી ભુદી વસ્તુમા નથી.

અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવના અભેદ વિષયપણે યથાર્થ શ્રદ્ધા કરે તેમાં ખોટી શ્રદ્ધાનો નાશ, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ નિર્મળ સ્થિરતાની અશે ઉત્પત્તિ અને અખંડ વસ્તુ ધ્રુવ જેમ છે તેમ અખંડ અને ખંડને જાણનાર બે નયો વીતરાગી સ્વભાવ પ્રગટ કરના આટે જાણવા જોઈશે નિત્ય એકરૂપ વસ્તુના ભાન અને આશ્રય નિર્મા બદલીને રહેવું શેમાં? આટે પરમાર્થરૂપ ધ્રુવ નિશ્ચયને ન જાણો તો વસ્તુનો નાશ થઈ જશે, અને વસ્તુનો નાશ માનવાથી અવસ્થાનો પણ નાશ થશે, વળી, વર્તમાન અવસ્થા જેમ છે તેમ ન જાણો, તો વ્યવહાર-નયનો વિષય-પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષમાર્ગ તેનો લોપ થઈ જશે. કારણકે અખંડ વસ્તુનું લક્ષ વર્તમાન પર્યાયવડે થાય છે અને પર્યાયનું સુખ-ગુણ દ્રવ્યના લક્ષે થાય છે. પર્યાય તો વર્તમાન વર્તનરૂપ, અવસ્થા છે, તેને જેમ છે તેમ ન જાણો તો વ્યવહારવર્ત-મોક્ષમાર્ગનો લોપ થાય.

તા. ૨૪-૭-૪૩

આત્મા અનાદિ અનંત વસ્તુ છે, પરથી સિત્ત અને પોતાના

અનંત ગુણ અને ત્રણેકાગની અવસ્થાથી અલિપ્ત છે. તેમાં ક્ષણિકાવે
અવસ્થા બદલાયા કરે છે, જે અવસ્થા બદલાય નહિ તો દુઃખરૂપ
અવસ્થા રાણી સુખ થઈ શકે નહિ. બધા પ્રાણી આનંદ-સુખ શોધે
છે (હરે છે), પણ તે ક્યાં છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો શુ ઉપાય
છે તેની ખબર નથી. સુખ અને સુખનો ઉપાય પાતામાં જ છે પણ
તેની સાચી અઢા નથી. પરમાં કલ્પનાથી સુખ માન્યું છે પણ ખરી-
રીતે પરના આશ્રયથી સુખ હોઈ શકે નહિ. સૌને કાયમ રહે તેવું
સુખ જ જોઈએ છે, કોઈને દુઃખ કે અધૂરું સુખ જોઈતું નથી. અનંત-
કાળથી સુખ મોટે સૌ પ્રયત્ન કરે છે તેથી સુખનું ક્યાંક હોવાપણું
સ્વીકારે તો જ, અને તે મેળવવાનો ઉપાય પણ પાતાની કલ્પના
અનુસાર કરે છે. બીજાને મારીને, હેરાન કરીને, અપમાનના પ્રસંગમાં
મરણ કરીને (શરીર જતું કરીને) પણ આવેલ અગવડતાનો નાશ
કરવા માગે છે. પ્રથમ મરણ મહા ત્રાસદાયક માનતા પણ કોઈ અના-
દરના કે બાહ્ય પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગ બનતાં તેનાથી દૂર થવા હવે
જીવવામાં દુઃખ માનીને મરણને સુખનું કારણ માને છે. એ રીતે
જગતના પ્રાણીઓ કોઈપણ રીતે સુખ મેળવવા ઝાવાં નાખે છે તેથી
સુખને અને સુખના ઉપાયને તો હોવાપણું સ્વીકારે છે; પણ વાસ્ત-
વિક સુખ શુ છે, તે ક્યાં છે અને કેમ પ્રગટે તેની ખબર નથી તેથી
દુઃખી જ રહ્યા કરે છે.

અહીં નિશ્ચય અને વ્યવહાર કદાચ રીતે આવે છે તે કહેવાય છે.
લોકો ધર્મના નામે બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં વ્યવહાર માને છે. પુણ્ય
કરીએ, શુભભાવ કરીએ તો ગુણ થશે એમ માને છે. પણ આત્માં
જ અનંત ગુણનું ધામ-પૂર્ણ સુખનું સત્તાસ્થાન છે તેમાં જોતા નથી.
સુખ મોટે મૃત્યુ હઠનારો અજ્ઞાનભાવે વર્તમાન બધા સંયોગથી
છૂટવા માગે છે. તેથી પરવસ્તુ વિના એકલો રહું તો સુખ છે એમ
કલ્પી એકલો રહી સુખ લેવા માગે છે. મોટે પાતામાં એકલામાં જ
પાતાનું સુખ છે એમ કબૂલે છે. તેથી પરના આશ્રય વિના જ
સુખ-રહે તે ખરું સુખ છે એમ અર્થ નીકળે છે. આ ઉપરથી ત્રણ
વાત નક્કી થાય છે:—

(૧) સુખ છે, (૨) સુખનો ઉપાય છે, (૩) પરના આશ્રય
તેના પોતે એકલો પૂર્ણ સ્વાધીન સુખપણે-સુખસ્વરૂપે ટકનારો છે.
એમ હોવા છતાં પોતાને ભૂલી બીજાથી સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે
છે. સુખની પૂર્ણ પ્રગટ દશા તે મોક્ષ છે અને પૂર્ણ સુખ પ્રગટ કર-
વાનો ઉપાય તે મોક્ષમાર્ગ છે.

આનંદ આત્મામાં છે તેની ખબર ન હોવી તે અજ્ઞાનભાવ
જે; અને જ્ઞાન-આનંદ મારામાં જ છે, પરના સંબંધથી મારા જ્ઞાન-
માનંદ નથી એવી શ્રદ્ધા હોવી તે જ્ઞાનભાવ છે.

એકલા તત્ત્વમાં (પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં) વિકાર (પુણ્ય-
પાપના શુભાશુભ ભાવ) ન હોઈ શકે; પણ આત્માને જોડે કર્મ-
તકરારજીવનું નિમિત્ત છે તે પરના અવસરબનથી વર્તમાન વિકાર
ભાવ છે. અશુભ ભાવ છોડી તૃપ્તિ ઘટાડવા માટે શુભભાવ બરાબર
પણ તે શુભભાવથી અવિકારી આત્માનો ધર્મ ન થાય. આત્મ
સ્વરૂપ યથાર્થ સમજે નહિ અને આંખો મીંચે તો અધાર્ણ દેખાય,
હાથમાં જડની પ્રવૃત્તિ દેખાય, પેસા દઈ તો ધર્મ થાય, પરમાર્થ
ભાવ એમ અજ્ઞાની માને. પણ પેસા તો જડ છે, તેનું ધણીપણું
ખવાનો ભાવ વિકારી છે જડ વસ્તુ છત્રને આધીન નથી. ધણી-
પણું જો શર્ગ અને પુણ્યનાં કામ કરે છે તેને અરૂપી, અતીન્દ્રિય, સા-
ત્સ્વરૂપ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા સ્વભાવનું ભાન નથી. પ્રથમથી જ કોઈ પડખે
રોડ ન આવે તેવી દૃઢ શ્રદ્ધાવડે સર્વજ્ઞના ન્યાયાનુસાર અખડ પૂર્ણ
સ્તુતો નિર્જુન આત્મામાં કરવો જોઈએ; તે વિના પરનું કર્તાપણું-
શ્રીપણું માન્યા-વિનાં રહે નહિ.

મોક્ષરૂપી ફળ માટે નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનય એ બે અપેક્ષા
જણવી જોઈએ. દહીં વલોવીને માખણ કાઢવું હોય તો રૂંધેા ફેરવ-
ને દારડું એક હોય, તેના છડા બે હોય; તેમાં જ્યારે એક છડા
એ ત્યારે બીજો છડા નાળી દેવો પાલવે નહિ, બીજો તરફનો છડા
એ ત્યારે પ્રથમનો ફેંકી દેવાય નહિ. એક સાથે બંને છડા ખેંચવા
ભાવ તો કામ થાય નહિ, એક સાથે બંને છડા છોડી દે તોપણ કામ

થાય નહિ; પણ એક જોયતા બીજાને ઢીલો કરે તો રહેયો ફેરે, હાં વસોવાય ને પછી માખણ નીકળે; તેમ ભગવાન આત્મા અનાદિ અનંત છે, પાતાના અનંતગુણરૂપ શક્તિથી એકરૂપ છે તેને અલેદ દુર-પણે જાણ્યો તે નિશ્ચય છે. તે નિશ્ચયવડે અખંડ વસ્તુનું જોર દેવું હોય ત્યારે વિકાર અને નિર્ભજ અવસ્થાના ભેદો ગૌણ થઈ જાય છે અવસ્થા વિના દ્રવ્યનું લક્ષ થાય નહિ અને વસ્તુના લક્ષ વિના અવસ્થા નિર્ભજ થાય નહિ.

અગિયારમી ગાથામાં ત્રિકાળી અખંડ સ્વભાવની મુખ્યતા હોવાથી અને અવસ્થાના જેટલા ભેદ પડે તે ક્ષણિક હોવાથી અભૂ-તાર્થ કહી વ્યવહારનયની ગૌરુતા કરી હતી, પણ જો અવસ્થાના નકાર કરે તો વિકારનો નાશ અને અવિકારી નિર્ભજ અવસ્થાનું પ્રગટ થવું એ કેમ બને? મોક્ષમાર્ગમાં જે પ્રકાર જે જે ભૂમિકામાં જેવા હોય તેવા ન જાણે તો જ્ઞાનની ભૂલ અને જ્ઞાનની ભૂલથી વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેમાં ભૂલ આવે, તેથી સાચો પુરુષાર્થ થાય નહિ એટલે જિનમાર્ગ (વીતરાગતા) નો નાશ થાય. એટલે ભગવાને કહ્યું કે નિર્ભજ આનંદની પૂર્ણ અવસ્થા પ્રગટ કરવા માગતા હો તો બંને અપેક્ષા લક્ષમાં રાખજો.

જો વર્તમાનમાં વિકાર ન હોય તો કુંખનું વેદન કેને? દેહને કાંઈ ખમર નથી, જાણનારે પાતાની વર્તમાન અવસ્થામાં ભૂલ અને વિકાર જે પરસાચી ક્યાં છે તે ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતાં છે. વિકાર એ અવિકારની ઊંઘી દશા છે. એક સમયે એક અવસ્થામાં વિકાર અને અવિકાર બંને ન હોય વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો વિકાર અખંડ દુર સ્વભાવના લક્ષે ટળે છે વિકારનો નાશ અને અવિકારી અવસ્થાનું થવું તેને જાણનાર વ્યવહારુદિ અને નિત્ય અખંડ વસ્તુનું લક્ષ તે નિશ્ચયદિષ્ટિ, તે બંને પ્રયોજનવાન છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને અદર અરૂપી તત્ત્વમાં છે, તેને જાણ્યા વિના નિર્ભજતાનો પુરુષાર્થ થાય નહિ. અખંડ તત્ત્વના આશ્ર-યપૂર્વક જાણવામાં હેય ઉપાદેયનો વિવેક કરનાર જ્ઞાન નિર્ભજ થાય છે,

પૂર્ણ નિર્મળ થતાં ભેદ રહિત કેવળજ્ઞાન-આખું જ્ઞાન પ્રમાણ થાય છે જેમ માખણ તૈયાર થતાં રસેયાના એ છેડા પકડવાનું કામ પતી જાય છે તેમ પૂર્ણ વીતરાગતારૂપ કેવળજ્ઞાન થતાં પૂર્ણ પ્રમાણ થયું ત્યાં એ નયોના ભેદ નથી; તેમાં નિશ્ચય-વ્યવહારના એ પડખાં ગોણ-મુખ્ય નથી.

પૂર્ણ વીતરાગ દશા નથી ત્યાં વચ્ચે શુભભાવરૂપ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહિ, તે શુભ ભાવ અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે; તે વસ્તુમાં નથી પણ પરઅવસરબનથી નવો થાય છે અખંડ નિર્મળતા લક્ષે જોડી સ્થિરતા થાય છે તે સદ્ભૂત વ્યવહાર છે. નિશ્ચયદષ્ટિમાં ભગની અપેક્ષા નથી આત્મા અખંડ દ્રુવ એકાકાર જ્ઞાયક છે એવા અક્યાય ભાવના લક્ષે અમુક અરો નિર્મળ ભાવ પ્રગટે છે, તે સાથે જોડેલા શુભભાવ થાય છે તેને ઉપચારથી ગુણમાં નિમિત્ત કહેવો તે અસદ્ભૂતવ્યવહાર થયો; પણ જેને યથાર્થ નિરાવસરની ગુણની દૃષ્ટિ નથી તેનો શુભભાવ ઉપચારરૂપ વ્યવહાર પણ નથી.

અશુભથી બચવા માટે શુદ્ધસ્વરૂપ સન્મુખ રહીને શુભભાવ પાતાની ભૂમિકા મુજબ જ્ઞાનીને થાય પણ તેનાથી ગુણ માને નહિ. રાગ રાગ્યો તેટલો ભાવ નિર્મળ થયો એમ જાણે છે શુભભાવમાં જોડાયું તે રાગ રાગવાનો ઉપાય છે એમ તે કદી માનતો નથી. અખંડ નિર્મળ સ્વભાવ ઉપર નિર્મળ શ્રદ્ધાનું જોર કરનાથી, અભેદમાં એકાગ્ર દૃષ્ટિથી હજવાથી નિર્મળ પર્યાય ઊઘડે છે એમ તે માને છે શુભની પ્રવૃત્તિથી રાગ પાતળો પડે પણ અભાવ થાય નહિ. શુભ પ્રવૃત્તિ તે વર્તેના સાચો ઉપાય નથી, પણ નિવૃત્ત સ્વરૂપના અભેદ લક્ષે કરતું તે સાચો ઉપાય છે અતર વિષયનો મેળ ખાધની કોઈ પ્રવૃત્તિ સાથે નથી ગુણ ગુણથી પ્રગટે છે તેની વિધિ અતર-તરવદૃષ્ટિવાળા જ જાણે

ભાવાર્થ:—લોકમાં મોનાના સોળ વાસ પ્રસિદ્ધ છે. પંદર-વસા સુધી તેમાં ૫૦ સંયોગની કાલિમા રહે છે તેથી તાંબાના ઉપચારથી સોનું અશુદ્ધ કહેવાય છે, અને તાપ દેતાં દેતાં છેલ્લા તાપથી ઊતરે

ત્યારે સોળવતુ શુદ્ધ સુનર્ણ કહેવાય છે જે જીવને સોળવત્વા સોનાનું જ્ઞાન, અદ્વાન તથા પ્રાપ્તિ થઈ તેમને પદરવવા સુધીનું દાંડ પ્રયોજન નાન નથી અને જેમને સોળવત્વા શુદ્ધ સોનાની પ્રાપ્તિ નથી થઈ તેમને ત્યાસુધી પદરવવા સુધીનું પણ પ્રયોજનનાન છે એવી રીતે આ જીવ નામનો પદાર્થ છે તે પુરગવના સયોગથી અશુદ્ધ અનેક રૂપ થઈ રહ્યો છે તેના, સર્વ પર દ્રવ્યોથી ભિન્ન, એક જ્ઞાયકપણા-માત્રનું જ્ઞાન, અદ્વાન તથા આચરણરૂપ પ્રાપ્તિ-એ નવું જેમને થઈ ગયા તેમને તે પુરગવસ યોગજનિત અનેકરૂપણને કહેનારે અશુદ્ધ નય દાંડ પ્રયોજનવાન (કોઈ મતવમનો) નથી, પણ ત્યાસુધી શુદ્ધભાવની પ્રાપ્તિ નથી થઈ ત્યાસુધી જેટલું અશુદ્ધનયનું કથન છે તેટલું યથાપદવી પ્રયોજનનાણું છે જે જીવને સોળવત્વા શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત છે તેને અદ્વા, જ્ઞાન, ચારિત્રના કોડાને ભણવાનું રહ્યું નથી, તેનું જ્ઞાન થા મયુ છે.

આત્માના ઉત્તતિક્રમની ચોક્કસ ભિક્ષા છે તેમા વર્મતી શરૂ આત્મ શોધી ભૂમિકાથી નિર્નિકલ્પ અનુભવ સહિત, અદ્વાનડે પૂર્ણ રનરૂપ આત્માનું ભાન થતા, થાય છે પછી અખડ નિર્મળ વસ્તુના લક્ષણા ભેરમા નિર્મળતા ક્રમેક્રમે વરીને પૂર્ણ નિર્મળ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે ત્યા પૂર્ણરૂપ રનરસ્તુમા પૂર્ણ નિર્મળ પર્યાયની એકતા થઈ અખડ પ્રમાણ થયું પછી નિશ્ચય વનહારની ગૌણતા-મુખ્યતાના ભેદ રહેતા નથી

શેરડીમા રસ છે પણ દૂધના સયોગને ભેતા રસ જુદો દેખાતો નથી, છતાં રસ અને દૂધ જુદા છે તેના જ્ઞાનના ભેરે રસ અને દૂધ જુદા પાડે છે, તવમા જે ખોગ છે તે તેનું રનરૂપ નથી છતાં તેમા વર્તમાનમા તેવ છે એમ જાણે તો પરી તેવના લક્ષે ખોળને જુદો પાડે, તેમ ભગવાન આત્માને પુરગવ ર્મના સયોગથી અવસ્થામા રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનના નિકારી ભાન થાય છે તે વર્તમાન એકે સમય પૂરતા છે અને અદર અખડ સ્વજ્ઞાન પૂર્ણ અવિચળી દ્રવ છે તેમ જાણે તો વિચર દાણી શકે ભેતના નક્કે રાગ થાય છે અને અખડ ગુણના વક્ષે રાગ રહે છે

આ=અનાદિ અનંત એકકાર જ્ઞાન-આનંદ સ્વરૂપ છે તેની મર્યાદામાં, અરણ્ય=અરણ્ય, જમણું, ટકવું એવો આઅરણ્યનો અર્થ થાય છે. પુણ્ય-પાપના ભેદ રહિત અકપાય ભાવની સ્થિતિમાં સર્વજ્ઞ ભગવાને ચારિત્ર કહ્યું છે એવું સમજ્યા વગર માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિને ચારિત્ર માની લે, વ્યવહાર વ્યવહાર કર્યા કરે પણ સમજે નહિ કાંઈ, તેને ધર્મ ક્યાંથી થાય ?

તા. ૨૫-૭-૪૩.

સ્ફટિકમાં જેમ પોતાની યોગ્યતાથી^૧ રાતી કાળી ઝાંઝ દેખાય છતાં તે તેના મૂળ સ્વભાવ^૨ નથી, તેમ આત્મામાં પુણ્ય-પાપરૂપ અવસ્થા થવાની અજ્ઞાન ભાવે યોગ્યતા છે તે વિકારી અવસ્થા આત્મામાં થાય છે, તેના કર્તા અજ્ઞાની જીવ પોતે છે, તેમાં પર ચીજ નિમિત્ત કહેવાય છે. હું રાગી, હું દ્વેષી, પરના કર્તા એવી માન્યતા-ભૂલ કરવાની યોગ્યતા-જીવમાં ન હોય અને પર નિમિત્ત પરાણે ભૂલ કરાવે તેમ બને નહિ

શુદ્ધિક વિકાસ મારો સ્વભાવ નથી, દેહાદિ કાંઈ પર ચીજ મારી નથી, હું તો ત્રિકાળી એકરૂપ જ્ઞાયક છું, વિકારનો નાશક છું એવી શ્રદ્ધા તે સમ્યક્દર્શન છે.

મારામાં કર્મવૃત્તિ આવરણ નથી, તે જડ કર્મ તેની જડ અવસ્થાપણે તેના ક્ષેત્રમાં છે, તેના આશ્રયે થતો વિકાર પણ પરમાર્થ મારો નથી, અજ્ઞાન ભાવે તેના કર્તા થયો હતો, મારો સ્વભાવ ત્રિકાળ અવિકારી છે એવા સ્વભાવના ભાવના પર નિમિત્તનો ભેદ-વિકાર દેખાતો નથી આત્મા જોડે એક આકાશચેત્રે ધીજી ચીજ છે તેના નિમિત્તે પોતાની યોગ્યતાથી ભૂવના કારણે પુણ્ય-પાપના ભાવો વર્તમાન અવસ્થા પૂરતા થાય છે તે માગ છે, કરવા જેના છે એમ જે માને છે તેને આત્મા વિકારનો નાશક સદાય અવિકારી સ્વભાવે છે એવી શ્રદ્ધા નથી. મારા સ્વભાવમાં ઊણપ નથી, વિકાર નથી, પરના

૧ યોગ્યતા = શુદ્ધિક અવસ્થા જેને બદલી તકાવ

૨ સ્વભાવ = જડ નિમિત્તના આશ્રય વિના એકરૂપ દષ્ટી રહે તે

સંયોગ નથી, મારો સ્વભાવ કોઈને આવીન નથી, એવી સ્વતંત્ર ધ્રુવ સ્વભાવની શ્રદ્ધા થતાં નિર્વિકલ્પ અનુભવ સહિત અખંડ ધ્રુવ દૃષ્ટિમાં પૂર્ણત્વ જ્ઞાન થાય છે.

આ સાચી સમજણ વિના, દૃષ્ટિમાં પરિપૂર્ણ સ્વભાવ યથાર્થ, પણે લક્ષમાં આવ્યા વિના, નિર્મળ સ્વભાવના લક્ષે વિકારી અવસ્થાનો નારા, નિર્વિકારી અવસ્થાનો ઉત્પાદ (તે વ્યવહાર) અને અવિનાશી ચેતન્ય વસ્તુ ધ્રુવ છે (તે નિશ્ચય) એવી વ્યવહાર-નિશ્ચયની અવિરોધી સંધિ થઈ શકે નહિ.

કોઈ રજકણની ક્રિયા મારી નથી, આંગળી હલાવવી તે પણ આત્માને આધીન નથી, પરચીજનું કોઈ કાર્ય કોઈ આત્મા વ્યવહારથી પણ કરી શકતો નથી, કારણ કે દરેક આત્મા અને દરેક જડ વસ્તુ ભિન્નભિન્ન છે, સ્વતંત્ર છે. દરેક વસ્તુમાં અવસ્થાનું ઉપજનું, બદલનું અને વસ્તુપણે ટકી રહેવું (ઉત્પાદ, વ્યય, ક્રોધ) પોતાથી છે. કોઈના આધારે કોઈની ક્રિયા નથી. કોઈને કોઈથી લાભ-નુકસાન થઈ શકતું નથી. પરના અવલંબનથી આત્મામાં થતો વિકારો લાભ ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો છે, તે આત્માનો ધ્રુવ સ્વભાવ નથી. હું વિકારનો નારાક અને ગુણનો રક્ષક છું એના યથાર્થ જ્ઞાન વિના પૂર્ણ સ્વરૂપની પ્રતીતિરૂપ સમ્યક્દર્શનની આત્માનુભવ સહિત પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેઓ બહારની પ્રવૃત્તિથી અને બહારમાં જ ધર્મ માની બેઠા છે તેઓ વસ્તુજ્ઞાનનો વિરોધ કરે છે, કારણકે પરચી ભિન્ન અવિકારી પરમાર્થ સ્વરૂપનું અનાદિથી વિસ્મરણ છે અને પરનું સ્મરણ છે.

સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલી વસ્તુ અનાદિના અણઅભ્યાસે સમજની દુર્લભ થઈ પડી છે; સ્વભાવે સહજ છે. જાને તૈયાર થઈ સમજના માગે તો દુર્લભ નથી. પુણ્ય-પાપની લાગણી ક્ષણેક્ષણે બદલાયા કરે તે આત્માનો ધ્રુવ સ્વભાવ નથી, એના અવિકારી સ્વભાવનું જ્ઞાન થયા પછી વીતરાગ ન થાય ત્યાંસુધી જ્ઞાની શુભાશુભ ભાવમાં બેઠાય છતાં અતરથી તેનો કર્તા થતો નથી અને તે ભાવને કરવા જેવા માનતો નથી.

જ્યાંસુધી આત્મા પરથી નિરાળો, અખંડ જ્ઞાયક અસંગ છે તેની પરમાર્થ યથાર્થ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિરૂપ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાંસુધી તો જેમનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે છે એવાં જિનવચનોનું સાંભળવું, મારણ કરવું જરૂરી છે. પણ જેને શ્રવણ કરવું નથી અગર શ્રવણ કર્યા પછી સત્ય-અસત્યની તુલના જેને કરવી નથી તે સાચો ઉપદેશ ક્યો, એમ શી રીતે નક્કી કરશે? પ્રથમ આટલી તૈયારી વિના તે સત્યનો જિજ્ઞાસુ નથી, શોધક (ધર્મી) પણ નથી.

જગતના બધા ધર્મ, બધા દેવ, બધા શુરુ સાચા છે એમ માનવું તે સત્ય અને અસત્યને સરખાં માનવારૂપ મૂઢતા છે, અવિ-વેક છે. માટીની તાવડી લેવી હોય ત્યાં બરાબર પરીક્ષા કરીને લેવે, બારની કોઈ ચીજ લેવી હોય તો જે આપે તે લઈ લેતો નથી; તો પરમ હિતસ્વરૂપ આત્મા છે તેને યથાર્થ સ્વરૂપે જાણતાં અનંત સનની ભૂખ ભાંગે છે તેમાં અમલકથો કેમ રહે છે? અપૂર્વ વસ્તુ સમજાવવામા સાચા નિમિત્ત કોણ હોઈ શકે તેની પ્રથમ યથાર્થ ઓળખાણ કરવી જોઈએ. જે ઓળખે યથાર્થ વસ્તુ સમજવાની દરકાર કરતા નથી, મનસ્થ રહી શોધકપણે સત્ય શું તેની તુલના કરતા નથી અને ગમે તેવો ઉપદેશ સાંભળે તેમાં હા એ હા કર્યા કરે તે ધન્યતી. પૂછડી જેના છે.

જેમ ચિત્તાસામાં બાળકો વૂળના ઘર કરે તે રહેવાના કામમાં આવે નહિ તેમ ચેતન્ય અવિનાશી સ્વભાવ શું છે તે સમજ્યા વિના પોતાની ઊંધી માન્યતા અનુસાર શુભ વિકલ્પથી, બાહ્ય ક્રિયાથી, પુણ્ય-પાપમાં ધર્મ માને-મનાવે, પણ તેનાથી અનિત્ય, અગરણ અને દુઃખ-ડપ સંયોગ જ મળે, તે અસંયોગી શાશ્વત ગાંતિનો લાભ મેળવવાના કામમાં આવે નહિ માટે જે ગુપ્તસ્વરૂપ આત્મા છે તેની ઓળખાણ પોતે જાતે નક્કી કરવી પડશે અવસ્થામાં ભૂલ કરનારો હું છું, ભૂલને-દુઃખને જાણનારો તે 'હું' ભૂલ-દુઃખરૂપે નથી, સંયોગી અવસ્થા બદલે છે પણ-હું-બદલીને કોઈમાં ભળી જતો નથી કે નાશ

પામતો નથી. ભૂલ અને વિકારી અવસ્થાનો નાશ, અભ્રાંત-અવિકારી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ અને ત્રિકાળી એકરૂપ રૂકનારો હું' દુઃસ્વરૂપ હું, એ ઉપદેશ પૂર્વાપર વિરોધ રહિત છે કે નહિ તેનો નિર્ણય જિજ્ઞાસુએ બરાબર કરવો.

ઘણા લોકો માને તેથી ખોટાને સાચું કહેવાય નહિ. 'અમારી દેવી જેવું' જગતમાં કોઈ માટું નથી' એમ વાઘરી પણ કહે છે. પોતાની માનેલી વસ્તુને કોણ હલકી કહે? દુકાનદાર પોતાના માલને ઊંચો કંઠી વખાણુ કરે પણ ત્યાં પરીક્ષા કર્યા વગર એકને બદલે બીજો માલ લઈ જતો નથી, પૂરી ઝોળખાણુ કરીને લે છે. તેમ જેનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે તેવાં વીતરાગી વચન કોને કહેવાય, તેમાં શુ કહે ■ તેની પરીક્ષા કરવી. વીતરાગના વચનમાં કોઈ પડખે વિરોધ આવે નહિ. દરેક તત્વો સિત્ત અને સ્વતંત્રપણે છે એમ તે જણાવે છે. ભૂલ અને વિકાર વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થામાં અનાદિથી સમયે સમયે જીવ કરતો આવે છે. તે ભૂલ અને વિકાર ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવના લક્ષે સ્વાધીનપણે ટાળી રાકાય છે. રાગ-દ્વેષની અવસ્થા જાણી, રાગદ્વેષ રહિત અવિનાશી સ્વરૂપ જાણ્યું અને તેની શ્રદ્ધાવડે રાગ ટાળવાનો ઉપાય કરી વીતરાગદશા પ્રગટ કરી; તેમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર અનેની અપેક્ષા આવી. આ રીતે એક તત્વમાં બે પ્રકાર છે છે તેની જેને ખમર નથી તેને વીતરાગનાં વચનની યથાર્થ ઝોળખાણુ નથી.

પ્રથમ યથાર્થ ઉપદેશ ક્યાંથી મળે છે તેની ઝોળખાણુ કરવી પડશે, તેની પરીક્ષા કરવી પડશે. પોતાને અપૂર્વ તત્વ સમજવાની જિજ્ઞાસા થાય ત્યાં સાચું સમજાવનારા મળે જ, સમજાવનારની રાહ જોવી પડતી નથી. કંઠી જ્ઞાનીનો ઝોગ ન મળે તો ખરી અંતર ધગ-રાવાળા જીવને પૂર્વ ભવના સત્સમાગમનો અભ્યાસ યાદ આવે. ઉપદેશ સાંભળ્યો મારે સમજ્યો એમ નથી, પણ જ્યારે સમજવાની તૈયારી હોય ત્યારે ઉપદેશનું નિમિત્ત હાજર હોય છે. પોને સમજે ત્યારે નિમિત્ત ઉપર આરોપ કરી તેને ઉપકારી કહેવાય છે. એ માત્ર

સાંભળવાથી જ્ઞાન થતું હોય તો બંધાને થવું જોઈએ. ઘડા સાથે ધીના સંયોગ હોય તેથી ધીના ઘડા (ધીના આરોપથી) વ્યવહારે બોલાય, પાણીના સંયોગે પાણીના કળશો કહેવાય; છતાં ઘડાં માટીના અને કળશો પિત્તળના છે. તેમ જેનામાં સત્ય સમજવાની તાકાત હતી તે સમજ્યો ત્યારે જોડે સંયોગ હતો તેનાથી 'ધર્મ' પામ્યો એમ વિનયથી વ્યવહારે આરોપ કરી બોલાય છે. જે નિશ્ચયથી એમ માની લે તો બે તત્ત્વ જુદાં છે તેમ ન માન્યું. જન્મ-મરણનાં દુઃખ અને પરાધીનતાનો ત્રાસ લાગે, અનિત્ય મંથોગો કોઈ અને શરણ નથી એમ શ્રદ્ધામાં આવે ત્યારે શરણભૂત વસ્તુ શું છે, સત્ શું તે જાણવાની અંતરથી તાલાવેલી-ધગરા ઉપડે, એ રીતે અપૂર્વ સત્ શું તે જાણવા તૈયાર થયો ને સત્ જાણ્યું ત્યારે જે જ્ઞાનીનો સંયોગ થયો તેને નિમિત્ત કહેવાય.

પ્રશ્ન:—સમજનાર સાંભળ્યા વિના યથાર્થ-અયથાર્થ ક્યાંથી નક્કી કરે ?

ઉત્તર:—આત્માની પાત્રતા હોય ત્યાં સાંભળવાનું મળે જ, પણ યથાર્થ-અયથાર્થ નક્કી કરનાર આત્મા પોતે જ છે. એકવાર જાતથી જાગે તો સંદેહ રહે નહિ, મુક્ત થવાની તૈયારી થઈ, અનંતકાળનાં જન્મમરણના ભાવનો નાશ અને અવિકારી મોક્ષભાવની ઉત્પત્તિની શરૂઆત થઈ ચૂકી, ત્યાં સંદેહ રહે નહિ. હું નિત્ય સ્વ-પણે છું, પરપણે નથી તો પર અને લાભ કે નુકસાન કરી શકે નહિ. હું સ્વતંત્ર છું, પૂર્ણ મામથર્થપણે છું, તેમાં પરાધીનતા નથી એવો નિઃસંદેહ વિશ્વાસ જેણે કર્યો તેને ભય નથી. પણ જેને ભયનો સંદેહ ન ટળે તેને નિઃસંદેહ સ્વભાવનો સંતોષ અને સર્વ-સમાધાનરૂપ શાંતિ પ્રગટે નહિ. યથાર્થ વસ્તુનું જ્ઞાન થયા પછી આસ્ત્રની અદ્ય અસ્થિ-રતા રહે છે પણ સ્વભાવમાં અને પુરુષાર્થમાં સંદેહ રહેતો નથી.

અમણ્યા સ્થાનમાં આંધળો હોય તેને પગ ઉપાડી ગતિ કરવાનું જોર આવતું નથી કારણ કે તેને બહાર નીકળવાનું આ બાજુ હશે કે કાંઈ આડું હશે એમ શંકા રહ્યા કરે છે.

પ્રશ્ન:—કોઈ માગે બતાવે ત્યારે ચાલે ને ?

ઉત્તર:—બીજો તો માત્ર દિશાનું સૂચન કરે કે તમારા નાની દાંડી તરફ સીધા ચાલ્યા જાઓ. એ સાંભળીને પોતાને તેની સજ્જતતાના વિદ્યાસ આપે ત્યારે જ તે દિશામાં નિઃશંકપણે ડગલાં ભરે છે તેમ ઉપદેશ સાચો સાભળે છતાં જે બાતે નિઃસંકેહ ન થાય તેનું અતરુ બળ નિર્ભળ સ્વભાવ તરફ વળે નહિ. ‘બહુ ઢીલું’ સમજીને, ઊઝા ઊતરીને શું કામ છે ? આપણને જે કોઈ દરવાનું કહે તે ક્યાં કરે, એમ કરતાં કરતાં કોઈ દિવસ ગુણ થઈ જશે’ એમ તે માને છે પણ પોતાનો સ્વાધીન પૂર્ણરૂપ સ્વભાવ શું છે તે જાણીને તેમાં નિઃસંકેહ દકતા કરે નહિ ત્યાંમુધી સ્વભાવમાં ઠરવાનું કામ થઈ શકે નહિ.

પ્રશ્ન:—કોઈ ખાતરીથી કહે ત્યારે માનીએ ને ?

ઉત્તર:—પોતાને અદરથી ખાતરીના સતોષ થયો અને પોતાને જે ગાઠનું તે માને, ત્યારે નિમિત્તમાં આરોપ કરીને કહે કે મેં આનાથી માન્યું છે પણ ખરી રીતે માનનારે પોતાના ભાવથી જે ગાઠનું તે જ માન્યું છે એમ કોઈ પેસાવાળાનાં વખાણ કરતો દેખાય તે ખરી રીતે સામાનાં વખાણ કરતો નથી પણ પોતાને કાળજીમાં પેસાની મોટા ભાગી છે તે ગાઠયાનાં ગાળા ગાય છે; તેમ પોતાને અતરથી વાત બેસે ત્યારે હું સામાથી સમજ્યો એમ (ધીના ઘડા કહેવાની જેમ) નિમિત્તમાં આરોપ કરી બોલાય છે

અનાદિથી જે સત્ય સ્વરૂપને જાણતો નથી તેણે સત્ સમજવાની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તૈયારી કરી, જેનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે તે વીતરણ, વચનામૃતોનું સાંભળવું, ધારણ કરવું એમ કહ્યું, તેમાં સત્ ઉપાદાન હોય ત્યાં સત્ નિમિત્ત હાજર હોય છે એવો મેળ બતાવ્યો છે ખોટા ઉપદેશ સત્ સમજવામાં નિમિત્ત ન થાય સત્સમગમનું માહાત્મ્ય બતાવવા માટે ઓમનું રાજ્ય દે કહ્યું છે કે, “ બીજું કાર્ત ગૌરમાં માત્ર એ સત્યુપને યોધીને તેના ચરણકમળમાં (અગાધમાં)

અગાધ=જેવો સ્વનત્ર સ્વભાવ છે તેનું (આ=મર્ણાદ, ગા=ગાન) ગાન

સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો. ” ત્યજે કાળના જ્ઞાનીઓએ જે રીતે નિઃશંક સ્વભાવનું ભાન ક્યું, કરે છે અને કરશે તે અનુસાર જે નિઃશંક થઈને આદ્યો જાય તે પાછો ફરે જ નહિ, મોક્ષ જ પામે; કેઈને પૂછવા જયું પડે નહિ, એવી ખાત્રી આપે છે.

જેને સત્ની યથાર્થ ધગશ થઈ તેને શાચો ઉપદેશ મળ્યા વિના રહે નહિ. જેમ જંગલમાં જે અંકૂરા વધવા માટે ઊભ્યા તેને વર-સાદનું નિમિત્ત મળ્યા વગર રહે નહિ તેમ જેણે અંતર સ્વભાવથી પૂર્ણ સતને પ્રાપ્ત કરવાની પૂર્ણ તૈયારી કરી તેને અનુકૂળ નિમિત્ત (નિમિત્તના સ્વતંત્ર કારણે) હાજર હોય જ. કોઈને તૈયાર થયા પછી નિમિત્ત માટે રોકાવું પડતું નથી એવો ત્રિકાળો નિયમ છે. આપું વસ્તુતત્ત્વ સ્વતંત્ર છે. નિમિત્તની સંયોગરૂપે હાજરી માત્ર છે પણ તે હાજરી વસ્તુને દ્વિચિત્ત મદદ કરી શકે નહિ, કારણ કે ફરેક વસ્તુ સદાય સિત્ત સિત્ત છે અને પૂરેપૂરી સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર વસ્તુને કોઈ બીજી વસ્તુની મદદ હોય નહિ.

આવા તત્ત્વજ્ઞાનનો જે વિરોધ કરે છે તે વનસ્પતિ આદિમાં એકેન્દ્રિયપણે ઉત્પન્ન થઈ ઉન્નત દશાને પામે છે, અને તેમાં જ અનંતકાળ સુધી અનંત જન્મમરણ કરે છે. સત્નો વિરોધ કરવાથી ચેતન્યશક્તિ આત્મંત હીણી થઈ ઢંકાઈ જાય છે, અનંતકાળે તે ઈયળપણે પણ ઉત્પન્ન નહિ થાય.

જેઓને સત્ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી, માત્ર જ્ઞાનીએ કહેલ વિધિથી સ્વતંત્ર સત્ જ સમજવું છે અને મોક્ષ જ જોઈએ છે તેવા યથાર્થ જિજ્ઞાસાના અંકૂરા જેને અંતરથી ફૂટ્યા છે તેઓને મન્ય ઉપદેશકનો સમાગમ મળે જ.

અમુક ઉપદેશમાં યથાર્થપણું છે કે નહિ તેના યથાર્થ નિર્ણય કરવામાં આત્મા પોતે જ કારણ છે; કોઈને આધીન નથી એવું અ-કારણ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે, કારણ કે પોતે અનાદિ અનંત સત્ સ્વરૂપે જ છે. પોતાની દરકાર કરે તો સત્ સમજાય-સમજવાની ધગશ જાત-

માથી આવે તેમાં પોતે જ કરણ છે. યથાર્થનો નિર્ણય કરવાની પોતાની તૈયારી થઈ ત્યાં તેવું જ નિમિત્ત હાજર હોય સમજ્યા પછી ઉપચારથી મિત્ર કરી બોલે કે:—

“શુ પ્રભુ ચરણ કને વર ? આત્માથી સૌ હીન,
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધીન.”

(આત્મસિદ્ધિ-પૃષ્ઠ ૧૨૫)

એ પ્રભુએ જેને શુભ ઉદ્ધાર્યા છે તે સત્તની આગળજાણતું બહુ માન લાવી તેનો મહિમા ગાય છે કે હે પ્રભુ ! તમે ન્યાસ કર્યો, તમે તારી દીધો. પણ અદરમાં જાણે છે કે આરાધી હું તરનાગે અને તરનાનો ઉપાય પણ આગમ જ છે, છતાં નિમિત્ત ઉપર આરોપ કરી તેનું બહુમાન કરે છે તેમા પોતાની જ સ્વતંત્રતાની જાહેરાત છે.

શાસ્ત્રમા બ્યવહારથી ઘણું કથન આવે તે ધીના ઘડા અને પાણીના કળશાની જેમ બ્યાવહરિક દુકી બોલણી છે, તેમા પરમાર્થ જુદો છે. કેઈ દ્રવ્ય પરસત્તાને આધીન નથી જે અનાદિ કાળથી સત્ સ્વરૂપ સમજ્યો નથી તે પણ જ્યારે સમજના તૈયાર થાય ત્યારે સત્ સમજાનનાર નિમિત્ત હાજર હોય જ જ્યારે જાતે અદર લક્ષ કરી પોતે પોતાથી સમજે ત્યારે પરવસ્તુ નિમિત્ત માત્ર છે છતાં ઉપકારી જહેવાય સમજ્યા વખતે નિમિત્તને અને સાલજવા તરફના રાગને ભૂંડીને, અદરમા સ્વવક્ત્રથી જ સમજ્યો છે, એવું કરણ પોતે અનંત ગમ્મિરૂપ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે.

આ રીતે યથાર્થ જિનચયન-વીતરાગચયનથી સમજતું તેમા સમજનારનો ભ્રાન તે પોતાના ઉપાધનનો છે તે પોતાના પુરપાર્થ દ્વારા સાચા ઉપદેશનું મેલું નિમિત્ત છે તેનો નિર્ણય કરે છે, તે સાચા પુરપાર્થથી જાતની અપૂર્વ જાગૃતિ કરે છે એનું વચન સત્ય માનતું તે પ્રથમ નકી કરતું જોએ જે કાર્ સાલજનાનું મળે છે તે પૂર્વના પુણ્યનું ફળ છે. પુણ્ય પદ વસ્તુ છે, તે તો પર વસ્તુનો મયોગ આપે પણ તેનાથી રમ્ થાય નહિ વર્તમાનમા સત્ય સાલજનાની વિજ્ઞાસા કરે તથા સસાર તરફનો રાગ છોડી સત્સમાગમ રૂર, સાચું સાલજના

જાઉં એવી સત્ તરફની રચિ તથા શુભ ભાવ કરવા તે પૂર્વના પુણ્યનું ફળ નથી, પણ વર્તમાનનો નવો પુરુષાર્થ છે. વર્તમાનના અશુભભાવ બદલીને નવા પ્રયત્નથી શુભભાવ કરી શકાય છે. ધર્મ સાંભળવા તરફની વૃત્તિ તે પણ શુભભાવ છે. અશુભભાવ બદલાવી નવો શુભભાવ કરે તેનાથી નવાં પુણ્ય બંધાય છે તેા પણ તે કાંઈ અપૂર્વ નથી કારણ કે પુણ્ય તેા અનતવાર કર્યાં છે. પણ આ ઉપદેશ યથાર્થ છે કે નહિ અને તેનો કહેવાનો આશય શું છે તે બરાબર સમજી વસ્તુનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો તે વર્તમાનમાં કરેલો અપૂર્વ પુરુષાર્થ છે.

તા. ૨૬-૭-૪૩.

૧૧-૧૨ મી ગાથાની ટીકામાં કેટલીક અપેક્ષાઓ આવે છે તેનું વિવેચન:—

અગિયારમી ગાથામાં કહ્યું કે સમ્યક્દર્શનનું લક્ષ અખંડ દ્રુવ વસ્તુ ઉપર છે. તેના ભેરે પણ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને મોક્ષની અવસ્થા થાય છે. તે અવસ્થા છે, ભેદ છે જેમ પાણીનો સહજ સ્વચ્છ સ્વભાવ ઢંકાયો એમ કહેવું તે વ્યવહાર-ઉપચાર માત્ર છે, સ્વભાવમાં ફેર પડે નહિ; અવસ્થા ઢંકાય અને અવસ્થા ઊઘડે, છતાં પાણીનો સ્વભાવ ઢંકાયો તેમ પર્યાયના ઉપચાર માત્રથી કહ્યું. તેમ પ્રબળ કર્મના મળવાથી સહજ એકે જ્ઞાયકભાવ ઢંકાઈ ગયો છે એમ ઉપચારથી બોલાય, પણ સહજ ભાવ નિત્ય એકરૂપ સ્વભાવ છે તેમાં ઢંકાવા-ઊઘડવાની અપેક્ષા પરમાર્થે નથી; માત્ર અવસ્થામા મલિનતા-નિર્મળતાના ભેદ પડે છે જે વર્તમાન અવસ્થા પરસંયોગ આધીન થઈ છે તેવો પોતાને જે માની લે છે તેને અખંડ સહજ દ્રુવ સ્વભાવ કેવો છે તેની ખબર નથી. સહજ વસ્તુસ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન નથી તેના આખો આત્મા ઢંકાઈ ગયો એમ પર્યાયદષ્ટિએ કહ્યું; ત્રિજાણી વસ્તુનું જેને જ્ઞાન થયું તેની નિર્મળ પર્યાય ઊઘડી તેને દ્રવ્ય ઊઘડયું એમ ઉપચારથી કહ્યું એકે જ્ઞાયકભાવ પ્રકાશમાન છે એવો અનુભવ છે એમ કહ્યું તે ત્રિજાણી જ્ઞાયકભાવનો વર્તમાન પર્યાયમાં અનુભવ થયો તે અપેક્ષા લક્ષમાં રાખી કહ્યું છે. જેને નિર્મળ

પર્યાયનો અનુભવ નથી તેને પોતાની અખંડ વસ્તુનો અનુભવ નથી એમ કહ્યું.

ભૂતાર્થનયને આશ્રિત સમ્યક્દૃષ્ટિ છે; વ્યવહારનય અભૂતાર્થ છે એટલે કે બંધ-મોક્ષ અવસ્થા, સમ્યક્ અને ત્રિધ્યાગ્નાનની અવસ્થા, અશુદ્ધ અને શુદ્ધ એવા અવસ્થાના ભેદ તે વ્યવહારનયનો ક્ષણિક અને અનેકરૂપ વિષય છે. તે ભેદના લક્ષે નિર્મળતા પ્રગટતી નથી. અલ્પજ્ઞને ભેદ ઉપર લક્ષ જતાં રાગ થયા વિના રહેતો નથી; અને અનંત શક્તિરૂપ અખંડ વસ્તુ ક્ષુબ્ધ છે-ભૂતાર્થ છે તેનો વિષય કરતાં નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થાય છે, નેકરૂપ ટળી જાય છે. તેથી વિકલ્પ અને ભેદરૂપ ક્ષણિક ભાવને અભૂતાર્થ કહ્યા છે. ભૂતાર્થ એટલે નિત્ય ટકનાર વસ્તુનો વિષય કરતાં નિર્મળ મદ્દા અને નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ અવસ્થા પ્રગટી તેથી ઉપચારથી સહજ જ્ઞાપકભાવ વસ્તુ પ્રગટી એમ કહ્યું.

કોઈ એક તજાવમાં લીલકૂંગમાં ગાદડાં (ગાડાં ૫૬) છવાયેલાં હતાં. ત્યાં લીલકૂંગમાં ફાટ પડતાં એક કાચબો કે જે પાણી નીચે રહેતો હતો તે ઉપર આબો અને આકારા તરફ જોયું ત્યાં પહેલી વખત જ તાજામંડળ તથા વચ્ચે ઝંજીરજોતો પૂનમનો ચંદ્રમા એવો કુદરતનો આકર્ષમાળ દેખાવ જોયો. ચંદ્ર જોતાં કાચબાને થયું કે આહો! આ ચંદ્ર આજે નવો ઊગ્યો, આવું કદી જોયું ન હતું એમ એ કાચબાની દૃષ્ટિએ ચંદ્રમા નવો ઊગ્યો છે. તેમ આત્મા પરથી નિરાળો, અવિકારી, ત્રિકાળી પૂર્ણ છે એમ જાણ્યું; આવું દ્રવ્યસ્વરૂપ પરમ અદ્વિત ॥ એમ કદી જાણ્યું ન હતું તેથી આખો આત્મા નવો જાણ્યો એમ કહેવાય. અહીં ભેદવિજ્ઞાન સહિત શુદ્ધનયનરૂપ અખંડ ત્રિકાળી પૂર્ણ-સ્વરૂપનું લક્ષ કરતાં અખંડ જ્ઞાપકસ્વભાવ વર્તમાન અવસ્થામાં જણાતાં પર્યાયનો અનુભવ થયો છે તેને આખો જ્ઞાપકસ્વભાવ જણાયો એવા અર્થનું કથન સમજવું.

જેમ કાચબાએ કદી ચંદ્ર જોયો ન હતો; ત બીજા કાચબા-
જોને વાત કરે કે મેં આજે આખો ચંદ્રમા નજરે જોયો. પણ કોઈ

દિવસ ચંદ્રની વાત પણ સાંભળી ન હોય, કદી સમજ્યા ન હોય એવા તેના કુટુંબીજનો કહે કે તારી વાત ખોટી છે, આ નવું ક્યાંથી લાવ્યો? ચંદ્ર નવો નથી પણ કાચખાની દૃષ્ટિ તેના ઉપર ન હતી, તેની દૃષ્ટિ ચંદ્ર ઉપર નવી પડી તેથી નવો ચંદ્ર જોયો એમ કહે છે ચંદ્રને જોનાર કાચખાની વાત ખીજા કાચખા માનતા નથી. આત્મા સ્વભાવે અસંગ, મુક્ત જ છે, પણ અવસ્થાદૃષ્ટિથી અવરાણો કે ઊઘડ્યો એવી પર નિમિત્તના લેદની અપેક્ષા છે તે વ્યવહાર છે. ખરી રીતે તો પાતાની અજ્ઞાન અને વિકારરૂપ અવસ્થાથી હીછું પરિણમન ક્યું તે આવરણ છે પરથી અવરાણો અને આખો આત્મા અવરાણો એમ કહેવું તે ઉપચાર માત્ર છે; તેવી જ રીતે ઉપચારથી બોલાવે છે કે;—

“શુ પ્રભુ ચરણ કને ધરે? આત્માથી સૌ હીન,
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધીન.”

હે પ્રભુ! તમે તો મને આખો આત્મા આપ્યો એમ વિનયથી કહે છે, પણ આત્મા કોઈથી અપાતો હશે કે તેની પર્યાય અપાતી હશે! કોઈ કોઈને આખી શકે નહિ છતાં અહીં ઉપચારથી કહે છે કે હે પ્રભુ! આપે મને અખંડ આત્મા આપ્યો તેમ વર્તમાન અવસ્થાથી અખંડના લક્ષે પર્યાય ઊઘડી તેને બદલે આખો દ્રવ્યસ્વભાવ પ્રગટ્યો એમ કહું, તે ભાનરૂપ ઊઘડેલી નિર્ભળ અવસ્થામાં, તેના વિષયરૂપ અખંડ વસ્તુનો આરોપ કરી, આખી વસ્તુ નવી ઊઘડી એમ અપેક્ષાથી કહેવાયું છે.

જે શુદ્ધનય સુધી પહોંચેલા છે, (અહીં બારમી ગાથામાં શુદ્ધનયનો વિષય કેવળજ્ઞાન પર્યાય લીધી છે, પણ ખરી રીતે શુદ્ધનયનો વિષય અખંડ-પૂર્ણ વસ્તુ છે.) જે પુરોષો છેડતા પાકથી ઊતરેલા શુદ્ધ સુવર્ણ સમાન ઉત્કૃષ્ટ ભાવને (કેવળજ્ઞાનને) અનુભવે છે, (શક્તિરૂપે પૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ તો હતો પણ શુદ્ધનયદ્વારા અખંડને લક્ષમાં લઈ ભાન કરી ગિર થઈને જેઓ છેડેલી અવગ્યારૂપ પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનને અનુભવે છે) તેઓને તો શુદ્ધનયનો વિષય અનુરો રહ્યો

નથી, પણ તેનું ફળ વીતરાગતા જ અનુભવે છે. કેવળજ્ઞાન તો અખંડ પ્રમાણરૂપ છે, તેમાં નયનો એક પડતો નથી તેથી તેને વ્યવહારનયનો વિષય ગણ્યો નથી; છતાં કેવળજ્ઞાન જ્ઞાનગુણની અવસ્થા તેથી વ્યવહાર છે.

સોનાને પ્રથમ-દ્વિતીય આદિ પાકોથી (અગ્નિના તાપથી) પકવવામાં આવતાં, અવસ્થા શુદ્ધ થતાં સોનું શુદ્ધ થયું કહેવાય છે, તેમ અહીં શુદ્ધનયે અચલિત એકસ્વભાવરૂપ એક ભાવ પ્રગટ કર્યો તેમ કહ્યું. ત્યાં વસ્તુ તો શુદ્ધ હતી પણ શુદ્ધનયવડે અખંડનું લક્ષ કરતાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રની ક્રમે ક્રમે પૂર્ણ પર્યાય ઊભરી, તે અધિક્ષાએ આપ્યો આત્મા પ્રગટ કર્યો એવો શુદ્ધનય કેવળજ્ઞાન સમાન હોવાથી જાણેલો પ્રયોજનવાન છે (અહીં પૂર્ણ નિર્ભળ પર્યાય પ્રગટી તેમાં આખી વસ્તુનો આરોપ છે) શુદ્ધનયને કેવળજ્ઞાનનો વિષય કરનાર કહ્યો અને વળી સૌથી ઉપરની એક પ્રતિવર્તિના સમાન (સોળવણા શુદ્ધ સુવર્ણની જેમ) કેવળજ્ઞાન સમાન કહ્યો; એમ કેવળજ્ઞાનરૂપ વિષય પ્રગટ્યો તે અને વિષય કરનાર બને સરખા કદા, તેમાં કેવળજ્ઞાનનું લક્ષ કરનાર શુદ્ધનયને કારણ ગણી તેનું કાર્ય (શુદ્ધનયનું ફળ) વીતરાગતા-કેવળજ્ઞાન થયું તેનો કારણમાં આરોપ કરી કેવળજ્ઞાનની અખંડ અવસ્થાને શુદ્ધનય કહી દીધો. શુદ્ધનય તે જ્ઞાનનો અંશ છે, તે દ્વારા અખંડ કેવળજ્ઞાન થયું તે તેનો (શુદ્ધનયનો) પ્રગટ થયેલો વિષય છે તેનો ઉપચાર કરી વિષય પ્રગટ્યો તેને શુદ્ધનય કહી દીધો.

(૧) દ્રવ્ય પ્રગટતું નથી, પણ પર્યાયદ્વારા દ્રવ્યના સ્વરૂપ નિર્ભળ અવસ્થા પ્રગટે છે છતાં રસઆશ્રયથી નવી અવસ્થા પ્રગતી તેને દ્રવ્ય પ્રગટ્યું એમ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી કહ્યું છે જેમકે વસ્તુનું યથાર્થ ભાન થયું ત્યારે આખી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે.

(૨) શુદ્ધનયનો વિષય અખંડ દ્રવ્ય હોના છતાં કેવળજ્ઞાન પર્યાયને શુદ્ધનયનો વિષય ઠરાવ્યો તે પણ ઉપચારથી છે પર્યાયના અનુભવને ઉપચારથી દ્રવ્યનો અનુભવ કહ્યો છે

(૩) શુદ્ધનયે જે કેવળજ્ઞાનને પોતાનો વિષય બનાવ્યો તેને શુદ્ધનયના કૃણરૂપે (વિકલ્પ રહિત ઊઘડતા ભાવને) શુદ્ધનય કહી દીધો. કેવળજ્ઞાનમાં વિકલ્પ-ભેદ નથી એ અપેક્ષાએ જો કે કેવળજ્ઞાન પ્રમાણુ છે તોપણ તેને શુદ્ધનય કહી દીધો.

(૪) કેવળજ્ઞાન પર્યાય છે, વ્યવહારનો વિષય છે છતાં પ્રમાણુ (પૂરું જ્ઞાન) ની અપેક્ષાએ શુદ્ધનયનો વિષય કહી દીધો.

કહેવાની પદ્ધતિ બુદ્ધિ છતાં તેમાં અપેક્ષાનો મેળ કેમ છે તે કહેવાય છે:-શુદ્ધનયને કેવળજ્ઞાનમાં અનુભવે છે એમ કહ્યું પણ ત્યાં અનુભવ તો આખા પ્રમાણુ જ્ઞાનનો છે, તેમાં દ્રવ્ય કે પર્યાયનો વિષય કરનાર ક્રમરૂપ જ્ઞાન નથી તેથી કેવળજ્ઞાનમાં નય નથી. નય તો અધૂરા જ્ઞાનમાં હોય છે છતાં ત્યાં શુદ્ધનય જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, એટલે તે સંખ્યાથી જ્ઞાન અખંડ થઈ ગયું છે, ક્ષેત્રમાં યોગાત્મ (જોડાતું) ખાંડી રહ્યું નથી, કેવળજ્ઞાનરૂપ આખું સ્વરૂપ શું છે તે જણાઈ ગયું છે, કાંઈ વિશેષ જાણવાનું રહ્યું નથી તે જ પ્રયોજન છે. કેવળજ્ઞાન પ્રમાણુ પ્રગટ્યું છે, નય પ્રગટ્યો નથી, પણ નયનો વિષય અખંડ દ્રવ્યમાં અભેદપણે જોડાઈ ગયો છે.

વળી કેવળજ્ઞાન પ્રમાણુ છે છતાં તેને શુદ્ધનયનો વિષય કહ્યો. કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધદશા પ્રગટી તે વ્યવહાર છે તેને શુદ્ધનયનો વિષય પ્રગટ્યો એમ કહ્યું એટલે પર્યાય ઊઘડી તેને દ્રવ્ય ઊઘડ્યું એમ કહ્યું; એ રીતે યથાર્થ વસ્તુના ભાનની પ્રાપ્તિ થઈ તેને વસ્તુની-જ્ઞાપક સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવામાં ભાનરૂપ પ્રગટેલી પર્યાયમાં પૂર્ણ વસ્તુનો વિષય કુર્ચો છે, કેમકે દ્રવ્યનું લક્ષ કરનારી પર્યાય સ્વદ્રવ્યના આશ્રયથી નવી પ્રગટી છે તેમાં દ્રવ્ય પ્રગટ્યું અથવા સહજ એક જ્ઞાપકસ્વભાવ પ્રગટ્યો એમ કારણમાં કાર્યના ઉપચાર કરી કહેવાય છે. દ્રવ્યનો અનુભવ તો હોઈ શકતો નથી પણ અનુભવ તો પર્યાયનો છે, વસ્તુને વેદાતી નથી. પોતા તરફ અવસ્થા વાળે તો ઠીક-અડીકના ભેદરૂપ આકૂળતાનું વેદન થાય નહિ; પણ પર લક્ષે ઠીક-અડીક માની હું સુખી-હું દુઃખી એમ કલ્પના કરીને આકૂળતા વેદ છે. શુભઅશુભ-પુણ્યપાપની લાગણી તે આકૂળતા છે.

નથી, પણ તેનું કેળવણી વીતરાગતા જ અનુભવે છે. કેવળજ્ઞાન તો અખડ પ્રમાણરૂપ છે, તેમાં નયનો બેઠ પડતો નથી તેથી તેને બ્યવહારનયનો વિષય ગણ્યો નથી; છતાં કેવળજ્ઞાન જ્ઞાનમુલની અવસ્થા છે તેથી બ્યવહાર છે.

સોનાને પ્રથમ-દ્વિતીય આદિ પાકેથી (અગ્નિના તાપથી) પકવવામાં આવતાં, અવસ્થા શુદ્ધ થતાં સોનું શુદ્ધ થયું કહેવાય છે, તેમ અહીં શુદ્ધનયે અચલિત એકરસભાવરૂપ એક ભાવ પ્રગટ કર્યો તેમ કહ્યું. ત્યાં વસ્તુ તો શુદ્ધ હતી પણ શુદ્ધનયવડે અખડનું લક્ષ કરતાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રની ક્રમે ક્રમે પૂર્ણ પર્યાય ઊભી, તે અપેક્ષાએ આખો આત્મા પ્રગટ કર્યો એવો શુદ્ધનય કેવળજ્ઞાન સમાન હોવાથી ભણેલો પ્રયોજનવાન છે. (અહીં પૂર્ણ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટી તેમાં આખી વસ્તુનો આરોપ છે) શુદ્ધનયને કેવળજ્ઞાનનો વિષય કરનાર કહ્યો અને વળી સૌથી ઉપરની એક પ્રતિવર્તિકા સમાન (મોળવણી શુદ્ધ મુવર્જની જેમ) કેવળજ્ઞાન સમાન કહ્યો; એમ કેવળજ્ઞાનરૂપ વિષય પ્રગટ્યો તે અને વિષય કરનાર બંને સરખા કહ્યા, તેમાં કેવળજ્ઞાનનું લક્ષ કરનાર શુદ્ધનયને કારણ ગણી તેનું કાર્ય (શુદ્ધનયનું કેળવણી) વીતરાગતા-કેવળજ્ઞાન થયું તેનો કારણમા આરોપ કરી કેવળજ્ઞાનની અખડ અવસ્થાને શુદ્ધનય કહી દીધો. શુદ્ધનય તે જ્ઞાનનો અંશ છે, તે દ્વારા અખડ કેવળજ્ઞાન થયું તે તેનો (શુદ્ધનયનો) પ્રગટ થયેલો નિયમ છે તેનો ઉપચાર કરી વિષય પ્રગટ્યો તેને શુદ્ધનય કહી દીધો.

(૧) દ્રવ્ય પ્રગટતું નથી, પણ પર્યાયદ્વારા દ્રવ્યના લક્ષે નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટે છે છતાં રસઆશ્રયથી નવી અવસ્થા પ્રગટી તેને દ્રવ્ય પ્રગટ્યું એમ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી કહ્યું છે જેમકે વસ્તુનું મધાર્થ ભાન થયું ત્યારે આખી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે.

(૨) શુદ્ધનયનો વિષય અખડ દ્રવ્ય હોના છતાં કેવળજ્ઞાન પર્યાયને શુદ્ધનયનો વિષય કહ્યો તે પણ ઉપચારથી છે. પર્યાયનું અનુભવને ઉપચારથી દ્રવ્યનો અનુભવ કહ્યો છે.

(૩) શુદ્ધનયે જે કેવળજ્ઞાનને પોતાનો વિષય બનાવ્યો તેને શુદ્ધનયના રૂપરૂપે (વિકલ્પ રહિત ઊઘડેલા ભાવને) શુદ્ધનય કહી દીધો. કેવળજ્ઞાનમાં વિકલ્પ-ભેદ નથી એ અપેક્ષાએ જે કે કેવળજ્ઞાન પ્રમાણ છે તોપણ તેને શુદ્ધનય કહી દીધો.

(૪) કેવળજ્ઞાન પર્યાય છે, વ્યવહારનો વિષય છે છતાં પ્રમાણ (પૂરું જ્ઞાન) ની અપેક્ષાએ શુદ્ધનયનો વિષય કહી દીધો.

કહેવાની પદ્ધતિ જીદી છતાં તેમાં અપેક્ષાનો મેળ કેમ છે તે કહેવાય છે:-શુદ્ધનયને કેવળજ્ઞાનમાં અનુભવે છે એમ કહ્યું પણ ત્યાં અનુભવ તો આખા પ્રમાણ જ્ઞાનનો છે, તેમાં દ્રવ્ય કે પર્યાયનો વિષય કરનારું કંમરૂપ જ્ઞાન નથી તેથી કેવળજ્ઞાનમાં નય નથી. નય તો અનુભવ જ્ઞાનમાં હોય છે છતાં ત્યાં શુદ્ધનય જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, એટલે તે સંબંધી જ્ઞાન અખંડ થઈ ગયું છે, કોઈમાં યોગત્વ (જોડાવું) બાંધી રહ્યું નથી, કેવળજ્ઞાનરૂપ આખું સ્વરૂપ શું છે તે જણાઈ ગયું છે, કાંઈ વિશેષ જાણવાતું રહ્યું નથી તે જ પ્રયોજન છે. કેવળજ્ઞાન પ્રમાણ પ્રગટ્યું છે, નય પ્રગટ્યો નથી, પણ નયનો વિષય અખંડ દ્રવ્યમાં અભેદપણે જોડાઈ ગયો છે.

વળી કેવળજ્ઞાન પ્રમાણ છે છતાં તેને શુદ્ધનયનો વિષય કહ્યો કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધદશા પ્રગટી તે વ્યવહાર છે તેને શુદ્ધનયનો વિષય પ્રગટ્યો એમ કહ્યું એટલે પર્યાય ઊઘડી તેને દ્રવ્ય ઊઘડ્યું એમ કહ્યું; એ રીતે યથાર્થ વસ્તુના ભાનની પ્રાપ્તિ થઈ તેને વસ્તુની-જ્ઞાયક સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવામાં ભાનરૂપ પ્રગટેલી પર્યાયમાં પૂર્ણ વસ્તુનો વિષય કહ્યો છે, કેમકે દ્રવ્યત્વ લક્ષ કરનારી પર્યાય સ્વદ્રવ્યના આશ્રયથી નવી પ્રગટી છે તેમાં દ્રવ્ય પ્રગટ્યું અથવા સહજ એક જ્ઞાયકસ્વભાવ પ્રગટ્યો એમ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી કહેવાય છે. દ્રવ્યનો અનુભવ તો હોઈ શકતો નથી પણ અનુભવ તો પર્યાયનો છે, વસ્તુને વેદાતી નથી. પોતા તરફ અવસ્થા વાળો તો ઠીક-અડીકના ભેદરૂપ આકૂળતાતું વેદન થાય નહિ; પણ પર લક્ષે ઠીક-અડીક માની હું મુખી-હું દુઃખી એમ કલ્પના કરીને આકૂળતા વેદ છે. શુભઅશુભ-પુણ્યપાપની લાગણી તે આકૂળતા છે

સર્વજ્ઞ ભગવાનનો ઉપદેશ તત્ત્વવારની ધારા દેવો છે. તે દ્વારા જે યથાર્થ વસ્તુ સમજે તે ભવનાં જીવન (રાગદ્વેષ-અજ્ઞાન) કાપી નાખે. અતઃતકાળથી સત્ય-સમજ્યાન હોતે, તે જ્યારે સમજ્યા ત્યારે અખંડ ધ્રુવ વસ્તુના લક્ષે, નિર્મળ પર્યાય ભાનભાવે, ઊઘડી તેના અભેદ સ્વરૂપિય અખંડ આત્મા હોવાથી, તેના ભાનની પ્રાપ્તિને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. પછી કહેવાય કે, આખા આત્માનો અનુભવ કર્યો ત્યાં આખા આત્માનો અનુભવ થતો નથી પણ વર્તમાન વર્તતી અવસ્થાનો અનુભવ છે એમ સમજવું.

આત્મામાં શક્તિરૂપે સદાય ધ્રુવપણે અનંત ગુણો છે. ગુણ ઊઘડ્યો એમ કહેવાનો અર્થ ગુણની નિર્મળ પર્યાય ઊઘડી એવો થાય છે. શાસ્ત્રમાં પર્યાયનો ગુણમાં આરોપ, ગુણનો દ્રવ્યમાં આરોપ કરીને કહેવાની પદ્ધતિ હોય છે. અખંડ વસ્તુને ઓળખાવવી હોય તો સામાન્ય સમજનાર આત્મા વર્તમાન અવસ્થા દ્વારા સમજે છે અને વર્તમાન ઊઘડતી અવસ્થા દ્રવ્યના લક્ષે દ્રવ્યથી સુધરે છે.

બારમી ગાથામાં ચારિત્રનો જઘન્યભાવ પાંચમા ગુણસ્થાનથી લીધો છે. અનુકૂળનો અર્થ મધ્યમ છે. શરૂઆતનો ચોથા ગુણસ્થાનનો જઘન્ય અંશ અહીં લેવો નથી. અંશે જઘન્યભાવ સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર તો સમ્યક્દર્શન થતાં જ ચોથા ગુણસ્થાને આવી ગયું; કારણ કે સામાન્ય એકલું (વિશેષ વગર) હોય નહિ. પ્રથમ-દ્વિતીય-ત્રીજા આદિ પાકોની પરપરા એટલે સમ્યક્દર્શન પછી અંતરે સ્થિતતારૂપ એકાગ્રતાની વૃદ્ધિની શરૂઆત પાંચમા પછી છઠ્ઠા-સાતમા ગુણસ્થાનથી લઈને પૂર્ણ વીતરાગ ન થાય ત્યાંસુધી મધ્યમ ભાવની ભૂમિકા છે.

યથાર્થ અનુભવ સહિત સ્વઆશ્રિત અભેદ લક્ષે કયું ત્યાં વિકલ્પનો ખ્યાલ નથી. પછી વિકલ્પ આવે છે ત્યારે સાવકભાવનો વ્યવહાર આવે જ છે. હજી ચારિત્રની નમળાશરૂપ વર્તમાન અવસ્થા ઊછી છે, તેથી પૂર્ણ નિર્મળ દર્શાને પહોંચવાનો વ્યવહાર (સાવકભાવ અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ) છે, તેનો અનુભવ પૂર્ણ ઉદ્દેષ ભાવને પાંચમા પહેલાં રહે જ છે.

જ્યાંમુઘી પૂર્ણરૂપ શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિરૂપ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાંમુઘી યથાર્થ ઉપદેશ, જેનાથી મળે તેવાં જિનચયનોત્તુ સાંભળવું એ જરૂરનું છે. યથાર્થપણાતુ લક્ષ્ય થવું તેમાં કોઈ નિમિત્ત કારણની અપેક્ષા નથી યથાર્થ સ્વરૂપનો અગત્ય સ્વતંત્રે જાણ્યો ત્યારે યથાર્થ ઉપદેશ પોતાના ભાવે કમૂલ્યો કહેવાય; તેમાં અવણ કારણ નથી સાંભળવા તરફનો શુભગત છે તે પણ સમ્યક્દર્શનતુ કારણ નથી જેમનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે, તે યથાર્થ ઉપર વજન છે યથાર્થતુ કારણ સ્વદ્રવ્ય પોતે જ છે. ઉપદેશ મળે છે તે તો સ યોગી શબ્દ છે, અને તેમાં આગયરૂપ જે યથાર્થ ઉપદેશ છે, એટલે કે પોતાનું યથાર્થપણું-અસંગ જ્ઞાયક અવિકારીપણું-લક્ષમાં આવ્યું. તે સ્વાધિત લક્ષ્ય નિમિત્તથી થતું નથી; નિમિત્ત અને સાંભળવાનો રાગ ભૂદીને, સ્વતરફ કળ્યો અને આ વસ્તુ યથાર્થ છે એમ જ્ઞાન કયું તે યથાર્થનો નાનામાં નાનો અક્ષ છે; રાગથી જરા છૂટી યથાર્થ નિઃસંદેહપણાની પ્રગટ સ્થિતિ થઈ ત્યાં અવિપચથી સમ્યક્દર્શન થાય છે, પણ નિમિત્ત કાંઈ કંઈ નથી.

૧. વર્મ સમજવા માટે પ્રથમ વ્યવહાર આવે છે તે શું, તે અહીં કહેવાય છે સાંભળવાથી પાત્રતા આવતી નથી, કારણકે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ ભગવાન પાસે જઈને ઘણીવાર સાંભળવું છે છતાં સમજ્યો નથી. પણ જ્યારે તત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ થઈ શું કહેવાય છે તેનો યથાર્થભાવ પોતાના યથાર્થપણાથી સમજ્યો, ત્યારે આહો! અપૂર્વ વસ્તુ છે, હું પૂર્ણ છું, નિરાવલંબી, અવિકારી, અસ યોગી, જ્ઞાયક છું; જાણનાર સ્વરૂપ છું, વિહત્ત સ્વરૂપ નથી એમ અદરમાં સ્વલક્ષથી જ્ઞાન કયું ત્યારે વાણીમાં જે યથાર્થપણું કહેવું છે તે પોતાથી નક્કી કયું.

સમ્યક્ત્વ થવા પહેલાં પાત્ર લખિયઓ હોય છે, તેમાં યથાર્થ ઉપદેશ તે દેશનાલખિય છે તેનો નિયમ એવો છે કે એકવાર પાત્ર થઈ સત્સમાગમે અખંડ જ્ઞાન આનંદ છું, અસંગ અવિકારી છું એવા શુદ્ધનયનો ઉપદેશ જ્ઞાની પાસેથી સાક્ષાત્ જાને પડવો જોઈએ, તેમાં

પરાધીનતા નથી પણ જ્યાં ઉપાદાન તૈયાર થાય ત્યાં સાચા ઉપદેશનો સંયોગ હોય જ.

આઠમી ગાથામાં પણ પાંચ લઘિના રૂપમાં વાત હતી.
 “આંખો ફાટીને ટગટગ જોઈ જ રહે છે,” તેમાં ક્ષયોપશમ, દેરાના, પ્રાચોડ્ય અને વિશુદ્ધ એ ચાર લઘિ છે; અને “અત્યંત આનંદથી શું કરે ખોલતરંગ ઊછળે છે,” તે પાંચમી કરજીલઘિ છે.

યથાર્થપણ શું, આશય શું વગેરે વિકલ્પ, ઉપદેશ સાંભળતાં, યથાર્થપણ સમજવા પહેલાં, ઊંડે છે તે વ્યવહારરૂપ બોદ છે. પણ વસ્તુસ્વભાવનું યથાર્થ લક્ષ કર્યું તે અકારણ છે. સંયોગ તરફનું વલણ બૂલ્યો અને સ્વ-આશયમાં નક્કી કરવા જરા થયો તેમાં પોતાનું જ કારણ છે.

ઉપાદાનમાં તૈયારીનો જેવો પુરુષાર્થ હોય તેવું નિમિત્ત (એના કારણે) હાજર હોય. કોઈ કોઈને આધીન નથી, બને (નિમિત્ત અને ઉપાદાન) સ્વતંત્ર છે સત્ સમજવાની તૈયારી કરી તેને એમાં પુણ્ય તો હોય જ કે યથાર્થનો વિચાર કરતાં યથાર્થ સંયોગ મળે.

નિમિત્ત વિના ન થાય, પણ નિમિત્તથી થાય નહિ. નિમિત્તથી સમજવો એમ નિશ્ચયથી માને તો આશયમાં મોટો ફેર છે, એવો સ્વ-તંત્ર ઉપાદાન-નિમિત્તનો મેળ છે. પણ તેનો અર્થ પરમાર્થ જેવો છે તેવો જ સમજવો ભ્રમ. આમ શબ્દ્ય દે કહ્યું છે કે:—

“ખૂઝી ચહત જો પ્યાસકો, હૈ ખૂઝનકી રીત,
 પાવે નહિ ગુરુ ગમ વિના, એહી અનાદિ સ્થિત.
 એહિ નહિ હે કલ્પના, એહિ નહીં વિભંગ,
 કયિ નર પંચમ કાળમે, દેખી વસ્તુ અભંગ.”

સાક્ષાત્ જ્ઞાની પામેથી સાંભળવું જ બોદ્ય. તે કલ્પના નથી, પણ જેના ઉપાદાનમાં સતની તૈયારી થઈ તેને એવું નિમિત્ત સાક્ષાત્ મળે છે. તપાતૂર પાણી ધરતે છે અને પાણીની ધગશ થઈ ત્યારે તેની લાયકાત હોય તો પાણી મળ્યા વગર રહે નહિ. તેમ અંતર પરમાર્થ-

તત્ત્વ સમજવાની અપૂર્વ ધગશ થઈ, સત્તની જ તાલાવેલી લાગી
ત્યાં મત ઉપદેશનું નિમિત્ત એના સ્વતંત્ર કારણે હાજર હોય. પ્રત્યક્ષ
મહાગુરુના આશયો સમજી સ્વલક્ષ કરે તે યથાર્થ તત્ત્વનું રહસ્ય આ
કાળે પણ પામે, એમ ઉપાદાન અને નિમિત્તનો મહાજ સંયોગ થાય
જ એવો અનાદિકાળથી નિયમ છે. અંદર યથાર્થપણું છે તેના આદ-
ર્શી મતની વાત રચી છે તે પોતાના ભાવથી રચી છે, પરથી નહિ

પ્રશ્ન:—આમાં વ્યવહાર શું ?

ઉત્તર:—જેમનાથી ઉપદેશ માંભળ્યો તેમના ઉપર શુભરાગથી
ભક્તિ-બહુમાન થાય છે. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર અને ખોટા આચરણનો
આદર ટાળી રાગની દિશા બદલાવે છે. સંસારનાં સ્ત્રી, પુત્ર, ધન,
આખર, કુટુંબ તથા દેહાદિ ઉપરનો રાગ ઘટાડી, સંસાર પક્ષના રાગ
ફરતાં અવિક્ત રાગ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર અને ધર્મ સંબંધી રહે છે. જેટલો
અશુભરાગ ઘટાડે છે તેટલો શુભ રાગ થાય છે. ત્યાં શુભ રાગનો પણ
નકાર કરી યથાર્થ તત્ત્વ સમજે તો શુભભાવને વ્યવહાર કહેવાય પણ
તે શુભરાગની મદદથી યથાર્થપણું આપ્યું નથી. અશુભથી બચવા
માટે શુભરાગ કરે પણ એકલો રાગને રાગ જ રહે અને યથાર્થ કાંઈ
પણ ન કરે તો રાગથી બંધાએલું પુણ્ય પણ અદ્યક્ષણે છૂટી જાય.

જિનવચનોના આશયનો વિચાર કરતાં જો યથાર્થતાનો અંશ
પ્રગટ કરે અને સ્વતંત્ર અંશે વલણ કરે તો તે યથાર્થપણાને નિશ્ચય
કહેવાય ઉપદેશ માંભળ્યો તથા માંભળવાનો શુભ રાગ ક્યો તેને
વ્યવહાર (ઉપચારથી નિમિત્ત) કહેવાય.

આમાં 'યથાર્થ'ના ગૂઢ અર્થની વાત છે, તે સમજવા જેવી
છે. ઉપાદાનથી કામ થયું, નિમિત્તથી નથી થયું; પણ નિમિત્તની
હાજરી હતી. મનથી આત્માનો ખૂબ વિચાર કર્યો તેથી યથાર્થ ભાન
થયું એમ નથી. આત્મા તો મન, વાણી, દેહ, શુભરાગ અને તેના
અવલંબનથી જુદા-જેલેપાર-છે. તેને ગ્રહણ કરવાનો વિષય ગંભીર છે.
એક વસ્તુને બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે પરમાર્થ સંબંધ નથી, પણ
અજ્ઞાનથી પર માથે સંબંધ માન્યો છે સ્વતંત્ર સત્ સ્વભાવને પરથી

ગુણ થયો એમ માન્યુ તેજે પરને અને આત્માને એ- થયા માન્યા, પોતામા તામત નથી એમ માન્યુ તો 'નધી' તે પ્રાધી લાગને ?
યથાર્થપણ એટલે પરાધીનપણ નહિ, પણ પૂર્ણ પ્રાધીનપણ છે તેમા હિલપ, ટીલપ કે વિમરીપણ નથી

સાક્ષાત્ પ્રિયોન્નાથ તીર્થ :- અને તેમની વિવિધાનિ તે પણ પર ચીજ છે સાલળનાર અને સમજનારને તેનો નિમિત્ત માન સ યોગ છે તે સાલળના સખધીનો રાગ પરચિત વિમરભાવ છે તેનાથી અસ યોગી, અવિમરી તત્વને ગુણ કેમ થાય ? નિમિત્ત ઉપર દ્રષ્ટિ રાખે તો નિમિત્તના લક્ષે થયેલુ જ્ઞાન સંયોગ આધીન થયુ સંયોગ અને રાગ ક્ષણિક છે ક્ષણિક સંયોગના (પર પશ્ચુના) આગ્રયધી જે પરાનપી જ્ઞાન થાય તે ખા નાશવાન છે

હોમેમા એવી માન્યતા છે કે, કોઈ પીગતની મંદધી ગુણ થયો, કોઈ આપી દે, કોઈના આશીર્વાદથી પ્ર્યાણુ થઈ જાય, એમ પરથી આત્માના ગુણ :- છે છે પણ પોતાની જાતની અન ત તામતને ભરેસા નહિ રે તો સત્સમાગમમા કો રહીને શુ મરો ? પરથી કોઈને નહુ કાગ નહુયોમા લાભ કે હુમ્સાન થઈ સકતુ નથી ને પોતાની જાતની દરમર મરી, સત્નો આદર લાવી, સત્સમાગમ મરે તથા સ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રનો આદર રમાવી કુદન, કુગુરુ અને કુશાસ્ત્રનો આદર જરાપણ ન થવા દે તો તેને સત્ના નિમિત્ત તરના શુભરાગમા યથાર્થ ઉપદેશ સાલળતાનારે સ તરફની પમડરૂપે અ મા સત્ની હા આવી, યથાર્થપણ મહલુ કર્ણુ ત્યારે દેન, ગુરુ, શાસ્ત્રનો ગુણ રાગ તથા ઉપદેશ નિમિત્ત કહેનાય

જિનનચન સાલળી તેના આશયને મહલુ મ્યાં પડી યથાર્થની ધારણા થાય છે જેમનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે એવા વીતરાગ વચનોનુ સાલળનુ એમ હુ ત્યા સનાધીન વીતરાગપણા ઉપર વજન છે કોઈનુ તત્ત મેઢનિ આધીન થઈ ઊઘડે એમ જાતાનનાર વીત રાગના વચન નથી આમાથી તો ઘણા ઘણા સિદ્ધાંત નીકળે છે દરે આત્મા તથા આત્મા સિનાય દરે અચેતન-જડ વસ્તુ તે મધી અનાદિ

અનંત સ્વતંત્ર વસ્તુ છે, કોઈના દ્રવ્યગુણપર્યાય કોઈને આધીન નથી. કોઈએ કોઈના ગુણને કે કોઈ અવસ્થાને કરી નથી, કરતું પણ નથી. દરેક વસ્તુની બધી શક્તિ સ્વતંત્રપણે સદાય ભરેલી જ છે, તે શક્તિ પ્રગટ કરવા માટે કોઈ સંયોગ, કોઈ ક્ષેત્ર, કોઈ કાળ કે કોઈના આશ્રયની જરૂર નથી. ગુણ માટે કોઈ નિમિત્તની રાહ જોવી પડતી નથી. પોતાના ગુણની બીજા પાસેથી આશા રાખવી તે પોતાને નમાવો માનવા જેવું છે. વીતરાગને તો નિસ્પૃહતા છે, તે બધાને પૂર્ણ સ્વતંત્ર પ્રભુપણે જાહેર કરે છે.

કોઈ કહે-હું તને સમજાવી દઉં તો તેણે સામાને પરતંત્ર કહ્યો, તેની સ્વતંત્રતા સૂટી. લોકોને પરોપકારની વાતો કરનારા બહુ સારા લાગે છે પણ પોતાનો ઉપકાર કે અપકાર પોતાના ભાવે પોતામાં જ થાય છે. તે પર સંયોગથી થયા કહેવા તે ધીના ઘડા કહેવા જેવું વ્યવહાર માત્ર વચન છે તેથી પરમાર્થે તદ્દન ખોટું છે. લોકો વ્યવહારમાં ધીના સંયોગે રહેલા માટીના ઘડાને ધીના ઘડા કહે છતાં તેના ખરે અર્થે સમજી લે છે. એવી રીતે શાસ્ત્રમાં કોઈ જગ્યાએ ઉપદેશમાં નિમિત્તથી વાત આવે પણ તેના પરમાર્થે બુદ્ધા હોય છે. કોઈનાથી કોઈનું કાર્ય થતું નથી એમ સમજણમાં તારવી લેવું જોઈએ.

જે વિચારે છે કે સત્ જોનો સ્વતઃ સ્વભાવ છે એવી પૂર્ણ વસ્તુને જે ગમજનારા છે તેઓનો અભિપ્રાય મારે તારવી લેવો જોઈએ, જેવું તેઓ સમજ્યા તેવું મારે પણ સમજવું છે એમ પોતાને શ્રદ્ધા કરવાના આદરભાવે સત્સમાગમ કરે તો તે સત્સમાગમ વ્યવહારે નિમિત્ત કહેવાય.

સત્સમાગમમાં સ્વતંત્ર સત્ની જાહેરાત થાય છે કે અનંત આત્મા દરેક પરથી બુદ્ધા છે. હું સદાય પોતાપણે છું, અને પરપણે નથી તેમજ પર મારાપણે ત્રિકાળ નથી. દરેક ચીજમાં પોતાના આધારે સ્વતંત્રપણે ટકીને અવસ્થાથી બદલતું થાય છે. દરેક સમયે વર્તમાન અવસ્થાનો વ્યવ થવો (બદલતું થવું), નવી અવસ્થાનો ઉત્પાદ થવો અને વસ્તુનું પોતાપણે ત્રિકાળ ટકી રહેવું એમ દરેક વસ્તુ પોતાના દ્રવ્ય-

ગુણ-મર્યાદાપણે છે, પરપણે નથી. સત્સમાગમ અને કેવળીની વાણી પણ પર ચીજ છે, મારી ચીજ નથી; તે તેનાપણે મત્ત છે અને પરપણે અસત્ છે.

દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર વીતરામસ્વરૂપ છે, તેઓ શું કહે છે તે સાંભળી ધોતાની યથાર્થ અસ્તિત્વી દ્વા પાડવામાં યથાર્થના અંશનું જોર પરમાર્થ તરફ વળે છે. ત્યાં સત્ તથા સાચા નિમિત્તનું અદુર્ભાવ હોવાથી અશુભ રાગ ટળી દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર તરફના શુભ ભાવ થયા વગર રહેશે નહિ.

‘સત્તાસ્વરૂપ’ (૫. ભાગવદ્દર્શન) માં અર્હું તનું સ્વરૂપ બાણી વૃદ્ધીત મિથ્યાત્વ યાગવાનું સ્વરૂપ અહુ સારી રીતે સમજાવેલ છે. પરમાર્થ તત્ત્વના વિશેષરૂપ એવા કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રને ઠીક માનવા તે વૃદ્ધીત મિથ્યાત્વ છે. હું પરનો કર્તા છું, કર્મથી રોકાયેલા છું, પરથી બુદ્ધિ-સ્વતંત્ર નથી, શુભરાગથી અને શુભ ધાય છે એવી જે ઊંઘી માન્યતા અનાદિથી છે તે અવૃદ્ધીત અથવા નિશ્ચયમિથ્યાત્વ છે. તે નિશ્ચયમિથ્યાત્વ યાગવા પહેલાં જે વૃદ્ધીત (પરથી અહુ છું) મિથ્યાત્વ અથવા વ્યવહારમિથ્યાત્વ છે તે યાગવું જોઈએ.

એકેન્દ્રિય વનસ્પતિ આદિથી મન વિનાના પચ્ચેન્દ્રિય મુધીના છવાને કુદેવ, કુગુરુ આદિ જોગના આશ્રયની પકડ નથી, પણ જ્યારે છવ સંજી (મનવાળો) પચ્ચેન્દ્રિય થયો ત્યારે વીતરાગે કહેલાં તત્ત્વોથી પ્રિયેથી એવા કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રને માન્ય કર્યાં. વ્યવહારમાં પણ વિરોધી માન્યતા કે ફેલાણાને માનીએ તો સત્તાન ધાય, શીત-ળાને માનીએ તો મરે નહિ, અમુક દેવ રક્ષણ કરે એવી એવી ડાંડા માન્યતાના લાકડાં તો દૂર રહેા, પણ લોકોત્તર વીતરાગ વર્મના નામે ઉપદેશ આપનારા કે જેઓ સર્વજ્ઞ ભગવાનથી વિરુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્રો ઉપદેશ કરે છે, પરિશદ સહિત મુનિપણ માને છે, તે બધા વૃદ્ધીત મિથ્યાત્વની પકડવાળા છે, તેમનો વિનય છાડવો જોઈએ; તેમાં દ્વેષ નથી પણ સાચાનો જ આદર છે.

ધર્મના નામે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય બાંધીને 'અનંતવાર નવમી ગ્રેવેયક સુધી જે છવ જઈ આવ્યા તેણે નમ્ર દિગંબર મુનિપણું અને પાંચ મહાવ્રતાદિ ચોક્ષમાં પાળ્યાં તથા શુદ્ધીત મિથ્યાત્વ છોડ્યું હતું; પણ શુભરાગથી ગુણ ધાય એવા પરાઅયરૂપ વ્યવહારની સૂક્ષ્મ પકડથી તેને નિશ્ચય મિથ્યાત્વ રહી ગયું. પરથી જુદા, નિરાવલંબી, અવિકારી છું એવી સ્વતંત્ર સ્વભાવની વાત તેને અંતરથી સ્પર્શી નહિ તેથી તેનું ભવભ્રમણ ચાલ્યું નહિ.

જન્મ-મરણ દાળનાર અખંડ ગુણસ્વરૂપ છું એવી સચિથી સત્તો આવર તે યથાર્થ છે તે નિશ્ચય, અને ઉપદેશ તે વ્યવહાર છે. યથાર્થની દેશના ઝીલનારે યથાર્થને ગ્રહણ કર્યું ત્યાં પ્રથમ ગરૂઆતનો અંશ (યથાર્થનો અંશ) નિરાવલંબીપણે ઊઘડે છે તે યથાર્થ ચારિત્રરૂપ નિર્ભળ ભાવનું કારણ છે.

જેનાથી જન્મમરણ અને ભ્રાંતિનો નાશ થાય એવા યથાર્થ જિન-વચ્ચનોતું સાંભળવું, ધારણ કરવું તથા તેમનાં કથનના આશયનો નિર્ણય કરી એવી દૃઢતા કરવી કે કોઈ કૃતકર્વાદી ધર્મના નામે અન્યથા કહે તો તેનો તુરત જ નકાર કરે. પરથી, શુભભાવથી, શુભરાગની ક્રિયાથી એમ બહારથી ગુણ બતાવે, શુભ કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે ગુણ ઊઘડશે વગેરે જૂઠા તર્કથી કોઈ કહે તો તેનો નકાર કરે; અને નિત્ય સત્ય વસ્તુના બોધને એવો દૃઢપણે ધારી રાખે કે કાળાંતરે કોઈપણ સંયોગમાં પોતે સંશયમાં ન પડે.

મતિજ્ઞાનના ચાર ભેદ છે.

(૧) અવગ્રહઃ વસ્તુના બોધનું પકડવું.

(૨) ઇંદ્રિય વસ્તુ શું છે તે નક્કી કરવા વિચારવું.

(૩) અવાયઃ આ વસ્તુ આમ જ છે, અન્યથા નથી, એવો નિર્ણય કરવો.

(૪) ધારણઃ જે જ્ઞાનથી બાહ્યેલા પદાર્થોમાં કાળાંતરમાં સંશય તથા વિસ્મરણ ન હોય.

ગુણ-પર્યાયપણે છે, પરપણે નથી. સત્સમાગમ અને કેવળીની વાણી પણ પર ચીજ છે, મારી ચીજ નથી; તે તેનાપણે સત્ છે અને પરપણે અસત્ છે.

દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર વીતરાગસ્વરૂપ છે, તેઓ શું કહે છે તે સાંભળી પાતાની યથાર્થ અસ્તિત્વી હા પાડવામાં યથાર્થના અંશનું ભેદ પરમાર્થ તરફ વળે છે. ત્યાં સત્ તથા સાચા નિમિત્તનું અહુમાન હોવાથી અગુણ રાગ રળી દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર તરફના શુભ ભાવ થયા વગર રહેતો નહિ.

‘સત્તાસ્વરૂપ’ (૫. ભાગ્યંદુજીત) માં અર્જુનનું સ્વરૂપ જાણી શુદ્ધિત મિથ્યાત્વ ઘણવાનું સ્વરૂપ અહુ સારી રીતે સમજાયેલ છે. પરમાર્થ તત્ત્વના વિરોધરૂપ એવા ક્રોધ, ક્રુરુ, કુશાસ્ત્રને ઠીક માનવા તે શુદ્ધિત મિથ્યાત્વ છે. હું પરતો કર્તા છું, કર્મથી રોક્ષયેલો છું, પરથી ભુદો-સ્વતત્ર નથી, શુભરાગથી અને ગુણ થાય છે એવી જે ઊંઘી માન્યતા અનાદિથી તે અશુદ્ધિત અથવા નિશ્ચયમિથ્યાત્વ છે. તે નિશ્ચયમિથ્યાત્વ ઘણવા પહેલાં જે શુદ્ધિત (પરથી પ્રહળ કરેલું) મિથ્યાત્વ અથવા વ્યવહારમિથ્યાત્વ છે તે ઘણવું જોઈએ.

એકેન્દ્રિય વનસ્પતિ આદિથી મન વિનાના પચ્ચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને ક્રોધ, ક્રુરુ આદિ ખોરાના આશ્રયની પકડ નથી, પણ જ્યારે જીવ સંદી (મનવાળો) પચ્ચેન્દ્રિય થયો ત્યારે વીતરાગે કહેલાં તત્ત્વોથી વિરોધી એવા ક્રોધ, ક્રુરુ, કુશાસ્ત્રને માન્ય કર્યાં. વ્યવહારમાં પણ વિરોધી માન્યતા કે દેશાણને માનીએ તો સતાન થાય, શીત-જ્વાને માનીએ તો મરે નહિ, અમુક દેવ રક્ષણ કરે એવી એવી ઊંઘી માન્યતાનાં લોકડાં તો દૂર રહેા, પણ લોકોત્તર વીતરાગ વર્મના નામે ઉપદેશ આપનારા કે જેઓ સર્વેશ ભગવાનથી વિરુદ્ધ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો ઉપદેશ કરે છે, પરિબદ્ધ સહિત મુનિપણ માને છે, તે બરા શુદ્ધિત મિથ્યાત્વની પકડવાળા છે, તેમના વિનય છાડવો જોઈએ; તેમાં દ્વેષ નથી પણ સાચાનો જ આદર છે.

નથી. માટે સદ્ગુરુની બરાબર પરીક્ષા કરવી જોઈએ; અમને ખબર ન પડે એમ કહેવું તે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન તે કાંઈ બચાવ નથી.

સદ્ગુરુને યથાર્થ જાણખ્યા પછી તેમના પ્રત્યે સાચી ભક્તિ થાય છે. જેમનાથી યથાર્થ વસ્તુનું શ્રવણ મળ્યું છે તેમના પ્રત્યે ભક્તિનો શુભરાગ રહે જ, તત્ત્વની યથાર્થ સમજણ કર્યા પછી પણ તેનું વિશેષ દંડતાથી ઘૂંટણ કરવા વારંવાર રુચિથી સાંભળે અને તે સાચા નિમિત્તને ઉપકારી જાણી તેનું બહુમાન વારંવાર કર્યા કરે. તેમાં પરમાર્થે તો પોતાના ગુણનું બહુમાન છે પણ વ્યવહારે સત્ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને યથાર્થના કહેનારા જાણી તેમના તરફ ભક્તિ, વિનય, બહુમાન આવે છે, એટલે ભક્તિનો શુભ-રાગ ધયા વિના રહેતો નથી. અવિકારી યથાર્થ સ્વભાવનું લક્ષ છે, તેનું ઘાસન છે, તેના જોરે જોડો રાગ ઘટે છે તેટલો પોતાને ગુણ માને છે, અને જે રાગ રહ્યો તેને બંધનું કારણ જાણી બધો રાગ છોડવા જેવો અંતરથી માને છે. જે કોઈ દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર તરફનો શુભ રાગ છે તેને સખવા જેવો માને, તે શુભ રાગને ગુણ માને અથવા તેને કરવા જેવો માને તો તે વીતરાગ પ્રત્યેનો રાગ નથી, પણ રાગનો રાગ છે. 'કારણકે તે રાગમાં 'રાગનો નાશક હું' એવા વીતરાગપણાના ગુણની પ્રતીતિ નથી.

તા ૨૮-૭-૪૩

આત્માને પર સંખંધ રહિત, અવિકારી, પૂર્ણ નિર્મળ, સ્વતંત્ર બતાવે એવો વીતરાગ ઉપદેશ હોય. આત્મા જોડે જે સંયોગી કર્મ (એક ક્ષેત્ર) છે તેનાથી આત્મા બંધાયો નથી પણ પરમાર્થે પોતાની ભૂયના બંધનભાવથી બંધાયો છે. ખંધ અને મોક્ષ તે કોઈની પરાધીનતાથી નથી, પણ આત્માના ભાવથી છે. અહીં એવાં યથાર્થ વચનો છે કે નહિ, એમ શ્રવણ કરનારે પોતાની જાતની તૈયારી અને ઉપદેશની પરીક્ષા કરવાની જવાબદારી લેવી પડે.

કોઈ પરથી ગુણ થાય કે બીજો સમજાવે તો તત્ત્વ પ્રગટે એવું પરાવીન અને શક્તિહીન આત્માનું સ્વરૂપ નથી તત્ત્વનું શ્રવણ કરવા તરફનો ભ્રાત્ર તે પણ શુભ વિસ્ફુપ-શુભ રાગ છે. તે પર સંયોગથી

એમ નિત્ય સ્વભાવ આગ્રિત જે સ્વતત્ત્વની ધારણાથી ધાયું તે સત્તાનાં નિર્ણયની અસ્તિ કરી ॥ તેને તેનાથી વિરોધી અસત્ વાત સાંભળે તેની નાસ્તિ આવે છે એટલે કે નકાર થાય છે. એ રીતે યથાર્થ વસ્તુ શું ॥ તેના બોધ મતિજ્ઞાનમાં ધારણ કરી શકે.

યથાર્થ નિઃસંદેહ થઈ તત્ત્વ ન જાણે ત્યાંમુઝી તો વારંવાર તે જ વાત અસ્તિ-નાસ્તિપૂર્વક સાંભળે, અને અસ્તિ-તરફ વજન રાખી લક્ષ દેકાવે ત્યાં સહેજે શુભ રાગ થઈ જાય છે. લોકો કહે છે કે 'શુભ વ્યવહાર ન રાખીએ, શુભ રાગ ન કરીએ તો ધર્મ શી રીતે કરવો?' પણ અસ્તિ સ્વભાવ તરફ લક્ષ અને વજન આપ્યું ત્યાં રાગની દિશા બદલી જ જાય.

અહીં જે વસ્તુ સાંભળી છે તેને અવિરોધીપણે એવી દંડ કરે કે તેમાં કોઈ કાળે સંશયરૂપ વિરોધ ન આવે; એમ સારી રીતે પરિચય કરીને, વિરોધ ટાળીને અવિરોધી તત્ત્વ સારી રીતે સમજવું, અને પરમાર્થ તત્ત્વ શું અને તેને કહેનારા સત્ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર તથા નવતત્ત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું ॥ તે જાણવું જોઈએ; કારણ કે તે શરૂઆતથી જ પ્રયોજનભૂત તત્ત્વ છે.

એમ દશાવરમાં માણની લેવાડ-દેવાડ કરવા આડતિયો રાખ્યો હોય તેણે કોઈને છતર્યા નથી; તેમજ આપણને પણ તે છતરતો નથી એવા પ્રકારનો વિધાસ, તેની સાધના થોડા પરિચય બાદ, બેસી ગયાં પછી લાંબા વખત મુઝી તેના પ્રત્યે શંકા ન આવે; તેમ સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને અવિરોધપણે જાણતાં તેમાં કોઈ પણ વિરોધી તત્ત્વ નથી, એમ થોડા પરિચયથી નક્કી થતાં, કોઈ ખોટા ત્યાગી-સાધુનાં વેપધારી, ગમે તેવી મુક્તિથી વિરોધભાવે ધર્મની દલીલો કરે તોપણ સ્વતત્ત્વમાં અને દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રમાં જરાપણ શંકા ન થાય તેમજ તેને મૂંઝવણ પડે ન થાય. પણ જેને સત્યની કિંમત નથી, સત્યની શ્રદ્ધા નથી તે તો કહે કે 'અમે શું કરીએ? ત્યાગી સાધુ અમને મુક્તિથી દલીલ કરી જેવું સમજાવે અથવા જેવું કહે તેની હા પાડવી પડે છે.' પણ તેમાં પોતાનું આપ્યું સ્વતંત્ર તત્ત્વ લૂંટાઈ જાય છે તેની તેને ખબર

તત્ત્વ તરફ શરૂ થઈ ત્યારે સાંભળવાનું અવલંબન છોડી સ્વતરફ લક્ષ્ય કરું અને સત્નો સ્વીકાર કરવારૂપે યથાર્થની હા પાડી, તેટલું અયથાર્થથી બુદ્ધિપણું તારવવાની યથાર્થ જાતની જવાબદારી આવી. આ રીતે શ્રવણ થતાં પોતાના ભાવે જાતથી લાભ કાઢ્યો છે; રાગથી ગુણ થયો નથી. પર ઉપર લક્ષ્ય રહે ત્યાં રાગનો વિષય છે, તે રાગ તો વિકાર છે. હું રાગરૂપે નથી, જ્ઞાનરૂપે છું, એમ અવિકારી અસંગપણું ઉપદેશમાં કહેવા માગે છે, એવો અભિપ્રાય અંતરલક્ષે તે નક્કી કરે છે.

અહો ! આ વસ્તુ જ નિરાળી છે, પૂર્ણ છે, અવિકારી છે એમ યથાર્થને જે ભાવે નક્કી કરતો જાય છે તે ભાવ યથાર્થ નિશ્ચયનો અંશ હોવાથી યથાર્થ નિર્વિકલ્પ પરમાર્થનું કારણ છે. પણ રાગથી, પરથી કે સાક્ષાત્ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર પ્રભુની વાણીથી અંશમાત્ર પરમાર્થે વર્મ ન થાય. પણ પરાવલંબન છૂટી અંતર નિર્ણય કરે કે તેઓ કહે છે તે આમ જ છે એમ સમજ્યો ત્યારે કેવળ, ગુરુ ઉપર બહુમાન આવે છે, અને તેની ભક્તિ કરે છે. તેમાં ગુણની ભક્તિ છે એટલે યથાર્થ સ્વતંત્ર તત્ત્વની ઓળખાણ સહિત ગુણરૂપે થવાનું લક્ષ્ય છે. રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન પરાશ્રયથી થાય છે, ક્ષણિક છે, તે માનું સ્વરૂપ નથી એમ ગુણની પ્રતીતિથી રાગદ્વેષ-અજ્ઞાનનો નાશ કરે તે જિન (જીતનાર) છે. આમાં ઘણા અર્થ આવ્યા કે વિકાર જીતવા યોગ્ય છે, તેને જીતનાર અવિકારી છે; વિકાર ક્ષણિક એક સમયની અવસ્થા પૂરતો છે અને તેનો નાશ કરનાર સ્વભાવ વિકાર નહિત ત્રિકાળ ટકનાર છે. વિકારમાં અનંતકાળ ગયો પણ એક સમય માત્રમાં તે વિકાર અવસ્થા પસારાવી અનંત અવિકારી શુદ્ધ શક્તિ પ્રગટ કરી ગઈ એવું બેહુદા સામર્થ્ય સ્વભાવમાં છે. વિકારો અવસ્થામાં અનંતો વિકાર પરના આશ્રયે કરતો હોતો તે ટાળી જ્યારે સ્વતંત્ર સનાશ્રયવડે ધ્રુવ સ્વભાવમાં વહ્યો ત્યારે અનંત અવિકારી ભાવ પોતામાં હોતો તે જ અંદરથી પ્રગળ્યો; તે પરથી આવ્યો નથી વિકાર થવામાં અનેક પ્રકારનાં નિમિત્ત હોય છે, શુભરાગ પણ પર લક્ષ્યે થાય છે. પર ચીજની મારામાં નારિત છે. પર વડે ત્રણ કાળમાં મને ગુણ કે દોષ થઈ શકે નહિ અને હું પગને કાંઈ કરી ગઈ નહિ.

અને સગથી અસયોગી અવિકારી વીતરાગ સ્વરૂપ ઉપડે નહિ, પણ સ્વતંત્ર યથાર્થપણું શું છે તેનો અંશ જાતે ઊછળીને પ્રગટ કરે ત્યારે ઉપદેશ અને તે સાંભળવા તરફના શુભ રાગ ઉપર આરોપ કરી તેને નિમિત્ત કહેવાય છે.

જે વચનો આત્માને પરથી જાંચનવાળો બતાવે, તેનો અર્થ એવો થયો કે પર મુક્ત કરે ત્યારે આત્મા મુક્ત થાય; એમ હોય તો આત્મા પરાંત્રીન અને શક્તિહીન થયો. જે શક્તિહીન હોય-પરાંત્રીન હોય તે જુદું સ્વતંત્ર તરન ન કહેવાય બધા આત્મા કોઈ પરમાત્માનો અંશ છે, બધા મળી એક બ્રહ્મરૂપ નિત્ય વસ્તુ છે એમ કહેવાથી સ્વાધીન સત્તાનો અભાવ કરે છે અને તેમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે કારણ કે સસારમાં રહીને પણ દરેક આત્મા દુઃખ એકલો જ ભોગવે છે

કોઈ કહે: “દેહથી મુક્ત થાય ત્યારે આત્મા એક પરમાત્માની સત્તામાં ભળી જાય છે” જે એમ હોય તો દુઃખ ભોગવવામાં એકલો અને સુખ દશામાં કોઈની સત્તામાં ભળી જનારો હોય તો તેમાં સ્વતંત્રતા રહી જ ક્યાં? માટે તે માન્યતા ખોટી છે. એ રીતે યથાર્થ સ્વતંત્ર સ્વરૂપમાં વિરોધરૂપ માન્યતાઓ દાખી યથાર્થ પરિપૂર્ણ સ્વતંત્ર વસ્તુનો નિર્ણય કરના માટે આત્મામાંથી નિશ્ચયનો અંશ પ્રગટ કરવો પડે છે અવિકારી નિરાવલણી અસંગ સ્વભાવની શ્રદ્ધા તે વિકારનો નાશ કરનાર છે; એવું યથાર્થ બતાવનાર કોણ છે તેનો નિર્ણય કરનાર પણ આત્મા જ છે

પ્રથમ ઉપદેશ સાંભળતાં પરમાર્થની અપ્રગટ રચિ કરી છે, તે ઉપદેશમાં યથાર્થપણું કેવા આશયનું છે, કંઈ રીતે હું અસંગ, અવિકારી, નિરાવલણી છું, તે પરમાર્થ સાંભળીને નિરાળા સ્વતંત્ર તરફનો વલણરૂપ નિશ્ચયનો અંશ તે પરમાર્થ શ્રદ્ધાનું કારણ છે

હું પરથી બચાવો નથી, પર મને બગાડી કે સુધારી રાકે નહિ, રજકણ તથા સગથી નિરાળો છું, માત્ર અજ્ઞાનથી (મારી ભૂલથી) બધાણો હુતો વિકાર ફાળે છે, તે મારું નિત્ય સ્વરૂપ નથી હું નિત્ય જ્ઞાયક છું એવો અપ્રગટ આશય અંતરમાં વળે છે ત્યાં ભાવ-બંધન દાખરાનો ઉપાય અંશે રાકે થયો છે. અન્યક્ત રચિ યથાર્થ

તત્ત્વ તરફ રાફ થઈ ત્યારે સાંભળવાનું અવલંબન છોડી સ્વતરફ લક્ષ કર્યું અને સત્ત્વો સ્વીકાર કરવારૂપે યથાર્થની હા પાડી, તેટલું અયથાર્થથી બુદ્ધપણું તારવવાની યથાર્થ જાતની જવાબદારી આવી. આ રીતે અવણ થતાં પોતાના ભાવે જાતથી લાભ કાઢ્યો છે; રાગથી ગુણ થયો નથી. પર ઉપર લક્ષ રહે ત્યાં રાગનો વિષય છે, તે રાગ તો વિકાર છે. હું રાગરૂપે નથી, જ્ઞાનરૂપે છું, એમ અવિકારી અસંગપણું ઉપદેશમાં કહેવા માગે છે, એવો અભિપ્રાય અંતરલક્ષે તે નક્કી કરે છે.

અહો ! આ વસ્તુ જ નિરાળી છે, પૂર્ણ છે, અવિકારી છે એમ યથાર્થને જે ભાવે નક્કી કરતો જાય છે તે ભાવ યથાર્થ નિશ્ચયનો અંશ હોવાથી યથાર્થ નિર્વિકલ્પ પરમાર્થનું કારણ છે. પણ રાગથી, પરથી કે સાક્ષાત્ ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર પ્રભુની વાણીથી અંશમાત્ર પરમાર્થે ધર્મ ન થાય. પણ પરાવલંબન છૂટી અંતર નિર્ણય કરે કે તેઓ કહે છે તે આમ જ છે એમ સમજ્યો ત્યારે દેવ, ગુરુ ઉપર બહુમાન આવે છે, અને તેની ભક્તિ કરે છે. તેમાં ગુણની ભક્તિ જ એટલે યથાર્થ સ્વતંત્ર તત્ત્વની ઝાળખાણ સહિત ગુણરૂપે થવાનું લક્ષ છે. રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન પરાશ્રયથી થાય છે, ક્ષણિક છે, તે મારું સ્વરૂપ નથી એમ ગુણની પ્રતીતિથી રાગદ્વેષ-અજ્ઞાનનો નાશ કરે તે જિન (જીતનાર) છે. આમાં ઘણું અર્થ આપ્યા કે વિકાર જીતવા યોગ્ય છે, તેને જીતનાર અવિકારી છે; વિકાર ક્ષણિક એક સમયની અવસ્થા પૂરતો છે અને તેનો નાશ કરનાર સ્વભાવ વિકાર સહિત ત્રિકાળ ટકનાર છે. વિકારમાં અનંતકાળ ગયો પણ એક સમય માત્રમાં તે વિકાર અવસ્થા પસંદાવી અનંત અવિકારી શુદ્ધ શક્તિ પ્રગટ કરી શકે એવું બેહુદા સામર્થ્ય સ્વભાવમાં છે. વિકારી અવસ્થામાં અનંતો વિકાર પરના આશ્રયે કરતો હોતો તે દાણી ન્યારે સ્વતંત્ર સ્વાશ્રયવડે ધ્રુવ સ્વભાવમાં વળ્યો ત્યારે અનંત અવિકારી ભાવ પોતામાં હોતો તે જ અંદરથી પ્રગટ્યો; તે પરથી આપ્યો નથી વિકાર થવામાં અનેક પ્રકારનાં નિમિત્ત હોય છે, શુભરાગ પણ પર લક્ષે થાય છે. પર ચીજની મારામાં નારિત છે. પર વડે ત્રણ કાળમાં મને ગુણ કે દોષ થઈ શકે નહિ અને હું પરને કાંઈ કરી શકું નહિ.

શુભશાગ પણ વિકાર છે, વિકારથી અવિકારી ગુણને મદદ થાય નહિ, એવું પૂર્ણ સ્વતંત્રપણું બતાવનાર યથાર્થ જ્ઞાની છે. પોતામાં યથાર્થની હા લાવનાર, સમજાવનાર વીતરાગી ગુરુને ઉપકારી નિમિત્ત ગણી, શુભશાગરૂપ ભક્તિભાવ ઊભાળ્યા વિના નહિ રહે હૃદય રાગદ્વેશ છે તેને કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર તરફ ન વાળતાં સુદેવ, મુગુરુ, મુશાસ્ત્ર પ્રત્યે ઓળખાણનું બહુમાન કરી શુભ ભક્તિ અને વિનય તેમના તરફ વાળે છે.

એમ સમ્યક્દર્શન પામ્યા પહેલાં સાચા નિમિત્ત તરફનો શુભ વ્યવહાર હોય જ, પણ જો બીજો સમજાવી દે કે પરથી સમજાવો એમ માને તો પોને પરાધીન કર્યો, વજીકાળમાં આત્મા પરાધીન નથી, તેને કોઈ પર મદદ કરી શકતું જ નથી.

પરમાર્થ જિન સ્વરૂપ બતાવનાર વીતરાગી ગુરુ કોણ છે, છત્રાનું શું, જિતનાર કોણ, અવગુણનો નાશ કરી શુદ્ધપણે સદાય ટંકનારો કેવા સ્વરૂપે છે, એનો યથાર્થ નિર્ણય ન કરે, અને સાંભળ્યા કરે તો કોઈ આપી દે તેમ નથી. પોતે જેવો ભાવ કરે તેવું કૃપા મળે છે. હું નિરાવસંખી અવિકારી સ્વતંત્ર છું, અસંગ છું એના ભાન વગર પુણ્યપાપ કરીને ચોરાશીનાં જન્મમરણ અનંતવાર કર્યાં. ધર્મના નામે શુભ ભાવે ઘણી ક્રિયા કરી અનંતવાર દેવલોકમાં ગયો. પાપવડે દાંડ દેવલોકમાં ન જવાય પણ પુણ્યવડે જ જવાય, તેથી તે પુણ્યના શુભ ભાવ નવા (અપૂર્વ) નથી અપૂર્વ શુ છે એવી યથાર્થ સમજવાની ધગશ કરે તો યથાર્થ સત્ સમજાવનાર વીતરાગી ગુરુને ઓળખી લે અને તેનો આદર કરે, પણ જાતની તાકાત કમ્પેક્ષી જાતે સમજે નહિ તેને નિમિત્ત સમજાવી શકે નહિ જે સમજાવો તે પોતાવડે સમજાવો ત્યારે પોતાની ઓળખાણનું બહુમાન કરવા ગુરુને ઉપકારી ગણી વિનય કરે છે; સમજ્યા પછી, રાગ દળે નહિ ત્યાંસુધી, સત્તાં નિમિત્તો તરફ શુભ રાગ રહે જ. મારું સ્વરૂપ કેવું છે તે સમજવાની રચિ હોય તેણે મુમુક્ષુ રહીને સત્સમાગમ શોધવો, સત્ની ઓળખાણ થતાં સવારની સપ્થા જેવો શુભરામ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્યે

થયા વિના રહે નહિ, કારણકે તેમાં સ્વતંત્રે ચિદાનંદ સૂર્યનો અખંડ-
અનંત પ્રકાશ પ્રગટ થવાનો છે.

વીતરાગનાં વચનનું ચારી રાખવું એટલે તેઓ શું કહે છે તે
યથાર્થ સમજવું. પરવસ્તુથી, પુણ્યપાપથી ધર્મ ત્રણકાળમાં ન થાય.
પરની મદદથી આત્માના શુણ ન ઊઘડે. પરથી કાંઈપણ લાભ-તુકસાન
ન થાય કારણકે દરેક સ્ત્રીજ ત્રિકાળ જુદી છે. લાભ-અલાભ પોતાના
લાવવડે થાય છે. આવી પ્રતીતિ શુદ્ધસ્થ અને ત્યાગી બનેને માટે
છે. પરથી, પૈસા વગેરેથી પુણ્ય નથી પણ તુણ્યા ઘટાડે તો પોતાના
લાવથી પુણ્ય થાય છે. પરની હિંમા તે પાપનું કારણ નથી પણ
પોતાનો હિંસાસ્પ્ર પ્રમાદલાવ છે તે જ ખરી રીતે હિંસા છે, પોતાના
જ શુણનો ઘાત છે. આમાં સ્વતંત્ર તત્ત્વનો નિર્ણય થાય છે. વીતરાગ-
માર્ગમાં કોઈ પક્ષપાત નથી. વીતરાગ તો સર્વને વસ્તુપણે સ્વતંત્ર
જાહેર કરે છે.

કોઈની કૃપાથી સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વને શુણ પ્રગટે એવું પરાધી-
નપણું બતાવનાર વીતરાગનાં વચન નથી પુણ્યથી, શુભરાગથી અથવા
ગરીરાદિ કોઈ પર વસ્તુથી શુણ થાય, આત્માનો ધર્મ થાય, આત્માના
શુણ માટે તેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ એમ કહેનાર વીતરાગનાં
વચનો નથી. પુણ્ય-પાપ અને ધર્મ પોતાના લાવ અનુસાર જ થાય છે.

સસારમાં પર માટે કોઈ કાંઈ કરતું નથી. સારા સાડલા, ઘરેણાં
વગેરે સ્ત્રી માટે કોઈ લાવતું નથી પણ પોતાને સ્ત્રી પ્રત્યે મમતા
છે, રાગ પોષવાના વિષય જેને બનાવ્યા છે એવાં સ્ત્રી આદિ
(રાગનાં રમકડાં) માં સરખી શોભા ન હોય તો પોતાને ગોઠતું
નથી. જ્યારે પોતાનો માનેલો દેખાવ આવે ત્યારે આંખ ઠરે છે
તેથી જે કાંઈ કરે છે તે પોતાના રાગને પોષવા માટે કરે છે;
તેમજ છાકગને ભણાવે, પરણાવે તથા તેના નામે બેંકમાં રૂપીઆ મૂકે
તે તેના (છાકરના) માટે નથી પણ પોતાને તે સંબંધી મમતામાં
તે સિવાય સમાધાન થતું નથી તેથી પોતે તેના નામે મમતા પોષવાની
બંધી એવું પોતાના જ રાગના પોષણ માટે કરે છે. ઘરમાં, સમાજમાં
આવો ત્રાસો, આવી આખર રહે તો ઠીક એવો રાગ એક સરખો

હકાવી રાખવા માટે પરતું હું ઠીક રાખું, એવા ભાવ દરી પોતાની માટેપનો રાગ પાપવા ખાતર તે બંધી ચેષ્ટા કરે છે. પર પ્રયેની રૂચ કોઈ બળવતું નથી, પણ ઊંધી દૃષ્ટિથી પરમાં પોતાના રાગનો આરોપ કરે છે, એટલે તે પર વસ્તુને પોતાના રાગનો વિષય બનાવી તેની રૂચિ અનુસાર બધું ગોઠવું કરવા માગે છે. હવે તે ભાવની ગુલાંટ:—

અરે ! જન્મભરણ વગેરે બંધી પરાધીનતા છે. આત્મા પરથી નિરાળો છે તે જ આદરવા જેવો છે, એમ જેને પરમાર્થમાં પ્રીતિ થઈ તે યથાર્થની રૂચિ પાપવામાં નિમિત્તકારણ સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને શોધે અને તેની ભક્તિ કર્યા વિના રહે નહિ. ભગવાનની ભક્તિ ભગવાનને સાફ લગાડવા માટે નથી. સત્ની ઝોળખાણ પછી પૂર્ણ ગુણવું બહુમાન હોવાથી વીતરાગની ભક્તિ ઊછળ્યા વિના રહેતી નથી.

હું સ્વતંત્ર, અવિનાશી, પૂર્ણ પરમાત્મા જેવો છું, વિકલ્પ કે પરમાણુ માત્ર મારા સ્વરૂપમાં નથી, એવું બતાવનાર મો નિતગુરુ અને જેઓ પ્રગટ પરમાત્મા થયા છે તેમના પ્રતિમા પ્રત્યે, પોતાના ગુણના સ્મરણ માટે તથા અશુભ ભાવથી બચવા માટે, બહુમાન, સ્મરણ, ભક્તિ વગેરે હોય છે. તે દેવ, ગુરુ ખાતર કોઈ કરવું નથી. પણ વિનયથી દેવની ભક્તિ આદિ બોલાય છે. જેમ કોઈ માણસ રાતના વખાણ કરે છે તેમાં પોતાને તેવું રાજપણું ગોઠવું જ તે ખાતર કરે છે, તેમ જન્મભરણનો અંત કેમ થાય તે બતાવનારાની ઝોળખાણ થતાં તેમના બહુમાનમાં ભક્તિ ઊછળ્યા વિના રહેતી નથી.

પૈસાદારને ત્યાં એકના એક પુત્રનાં લક્ષ માંડ્યા હોય ત્યારે તેનો વૈભવ અને હોંશ ઊછળ્યા વિના રહે નહિ, (દૃષ્ટાંતનો એક અંશ સિદ્ધાંતમાં લાગુ પડે) તેમ આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપ તરફ અપ્રગટ લક્ષ થયું છે પણ હજી નિશ્ચય અનુભવ સહિત સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કર્યું નથી, ત્યાં પણ અહો ! નિર્દોષ વીતરાગી ગુરુ મારી સ્વતંત્રતા બાહરે કરનારા છે, મને શોધ દેનારા છે એમ ખૂબ વિનય-પૂર્વક બહુમાનથી ભક્તિ કર્યા વિના રહે નહિ.

જેને પરમાર્થની રૂચિ પુષ્ટ કરવી છે તે સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર

તરફ શુભરાગ કરી, યથાર્થ ગુરુ કોણ છે તેની પ્રથમ ઝાંઝાણા કરે છે. શ્રીગુરુ પરમાર્થસ્વરૂપને બતાવનારા છે. (નિશ્ચયથી તો આત્મા જ પોતાનો ગુરુ છે.) વળી તેઓ સિદ્ધ અને અહર્નિત કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા કેવા હોય તેનું સ્વરૂપ શિષ્યને બતાવે છે તેથી આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. માટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ વિશેષ ઉપકારી છે. તેથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે કે:-

“ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, હોગ ન આત્મવિચાર. ”

સદ્ગુરુના પ્રત્યક્ષ ઉપકારનો નિર્ણય કર્યા વિના આત્માનો વિચાર ખરેખર હોગ નહિ. પરોક્ષ ઉપકારી શ્રી જિન કેવા હતા અને તેઓને શું કહેવું હતું તે બતાવનાર પ્રત્યક્ષ શ્રીસદ્ગુરુ જ છે. આખો સ્વભાવ બતાવનાર સાક્ષાત્ શ્રીસદ્ગુરુને ઝાંઝાળે નહિ, તેનું બહુમાન કરે નહિ તો જેઓ પૂર્ણાનંદ પરમાત્મા ધર્મ ગયા તેમનું સ્વરૂપ જાણી શકે નહિ; તેમનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પરમાર્થસ્વરૂપ સમજે નહિ; તેથી સાક્ષાત્ જ્ઞાનીને ઝાંઝાળી તેનો વિનય કરવાનું પ્રથમ કહ્યું છે. જે સાક્ષાત્ ઉપકારી શ્રી ગુરુનો વિનય ન કરે તો પોતાનાં પરિણામ જોતાં ન આવડ્યા, તે વિવેકની જૂલ પોતાની છે. સાક્ષાત્ જ્ઞાનીને જે ન ઝાંઝાળે, તેમનો વિનય ન કરે, અને પરોક્ષ જિન ભગવાનના ગુણને નામે ભક્તિ-પૂજામાં જ રોકાય રહે તેને અપૂર્વ આત્મવિચાર હોગ નહિ.

સાક્ષાત્ ગુરુથી યથાર્થપણે માનવામાં અસત્ને ન માનવાની જવાબદારી અને યથાર્થને ધારણ કરવાની તૈયારી પોતાની છે, તેથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીને પરમ ઉપકારી (પોતાની ઝાંઝાળાના ભાવે) કહે છે. જેમ લોકિકમાં બધા કહે છે કે અમારી દુકાનનો માલ ઉત્કૃષ્ટ છે તેમ પોતાના માનેલા ધર્મને અનેક દલીલોથી કોઈ સત્ કહે તો જે અમત્ છે તે કાંઈ સત્ થઈ જાય નહિ.

મને કોઈ બીજો સમજાવી દે, બીજો તારી દે, પુણ્યાદિ પરની મદદ મળે તો ધર્મ થાય એમ પરથી ધર્મની આશા રાખનાર સત્નો

ટકાવી રાખવા માટે પરતું હું ઠીક રાખું, એવા ભાવ ઠરી પોતાની મોટપનો રાગ પોષવા ખાતર તે બધી ચેષ્ટા કરે છે. પર પ્રત્યેની દરજ્જા કોઇ બાતવતું નથી, પણ ઊંઘી દૃષ્ટિથી પરમાં પોતાના રાગનો આરોપ કરે છે, એટલે તે પર વસ્તુને પોતાના રાગનો વિષય બનાવી તેની રૂચિ અનુસાર બધું જોડતું કરવા માને છે. હવે તે ભાવની ગુલાંટ:—

અરે ! જન્મમરણ વગેરે બધી પરાધીનતા છે. આત્મા પરધી નિરાજો છે તે જ આદરવા જેવો છે, એમ જેને પરમાર્થમાં પ્રીતિ થક તે યથાર્થની રૂચિ પોષવામાં નિમિત્તકારણ સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને શોધે અને તેની ભક્તિ કર્યા વિના રહે નહિ. ભગવાનની ભક્તિ ભગવાનને સાક્ષી લગાડવા માટે નથી. સત્ની ઓળખાણ પછી પૂર્ણ ગુણતું બહુમાન હોવાથી વીતરાગની ભક્તિ ઊછળ્યા વિના રહેતી નથી.

હું સ્વતંત્ર, અવિનાશી, પૂર્ણ પરમાત્મા જેવો છું, વિકલ્પ કે પરમાણુ માત્ર મારા સ્વરૂપમાં નથી, એવું બતાવનાર ઓ જિનગુરુ અને જેઓ પ્રગટ પરમાત્મા થયા છે તેમના પ્રતિમા પ્રત્યે, પોતાના ગુણના સ્મરણ માટે તથા અશુભ ભાવથી બચવા માટે, બહુમાન, સ્મરણ, ભક્તિ વગેરે હોય છે. તે દેવ, ગુરુ ખાતર કોઈ કરતું નથી પણ વિનયથી દેવની ભક્તિ આદિ બોલાય છે. જેમ કોઇ માણસ રાગના વખાણ કરે છે તેમાં પોતાને તેવું રાગપણ જોડતું છે તે ખાતર કરે છે, તેમ જન્મમરણનો અંત કેમ થાય તે બતાવનારાની ઓળખાણ થતાં તેમના બહુમાનમાં ભક્તિ ઊછળ્યા વિના રહેતી નથી.

પૈસાદારને ત્યાં એકના એક પુત્રનાં લક્ષ માંડયા હોય ત્યારે તેનો વૈભવ અને હોંશ ઊછળ્યા વિના રહે નહિ, (દષ્ટાંતનો એક અંશ સિદ્ધાંતમાં લાગુ પડે) તેમ આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપ તરફ અપ્રગટ લક્ષ થયું છે પણ હજી નિશ્ચય અનુભવ સહિત સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કર્યું નથી, ત્યાં પણ અહો ! નિર્દોષ વીતરાગી ગુરુ મારી સ્વતંત્રતા બાહેર કરનારા છે, મને મોક્ષ દેનારા છે એમ ખૂબ વિનય-પૂર્વક બહુમાનથી ભક્તિ કર્યા વિના રહે નહિ.

જેને પરમાર્થની રૂચિ પુષ્ટ કરવી છે તે સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર

બેસી રહે તથા સ્વતંત્ર-નિરાવલંબી અકપાય દૃષ્ટિવડે પોતાના સ્વ-
રૂપની સંભાળ ન કરે તો ભગવાન કાંઈ આપી દે તેમ નથી

સમ્યક્દર્શન થયા પહેલાં પણ વીતરાગી વચનોનું શ્રવણ, જિન
પ્રતિમાના દર્શન, પૂજા, પ્રભાવના વગેરે શુભ ભાવમાં જીવે પ્રવર્તવું
ચોખ્ખું છે, કેમકે પાપથી બચવા શુભ ભાવ બરાબર છે, અને યથાર્થ
તત્ત્વદૃષ્ટિ થયા પછી પણ જ્યારે નિર્વિકલ્પ સ્થિરતામાં આત્મા ટકી
શકતો નથી ત્યારે યથાર્થ દેવગુરુની ભક્તિ અને સાચા ઉપદેશનું
શ્રવણ વગેરે શુભભાવનું અવલંબન અશુભ ભાવથી બચવા માટે
આવ્યા વિના રહે નહિ; પણ દૃષ્ટિમાં તે શુભ-રાગનો પણ આદર
નથી. માત્ર અખંડ નિર્વિકારી ગુણનું જ બહુમાન છે તે પૂર્ણ
અવિકારીની રૂચિ આત્માને આગળ વધારે છે

ચાર જ્ઞાનના ધણી શ્રીગણેશદેવ પણ નિરંતર નિર્વિકલ્પ
ધ્યાનમાં સ્થિર રહી શકતા નથી તેથી અશુભમાં ન જવા માટે,
વિશેષ જ્ઞાનનું મનન કરવા સાક્ષાત્ તીર્થંકર પ્રભુનો ઉપદેશ વારંવાર
સાંભળે છે તથા તેમની પદવી અનુસાર શુભભાવમાં (છઠ્ઠા ગુણસ્થા
નમાં હોય છે ત્યારે) પણ પ્રવર્તે છે. હૃદયસ્થાને તો અશુભ રાગના
નિમિત્તો ઘણાં છે તેથી અશુભ રાગથી બચવા માટે વારંવાર યથાર્થ
તત્ત્વનો ઉપદેશ તથા ઉપર કહ્યો તે શુભ વ્યવહાર અગીકાર કરવો
જોઈએ, પણ તે શુભરાગની હદ પુણ્ય બંધન જોઈતી છે; તેનાથી ધર્મ
નથી તોપણ પરમાર્થની રૂચિમાં આગળ વધવા માટે વારંવાર ધર્મનું
શ્રવણ, મનન કરવું પડે છે. જેને સચારની રૂચિ છે તે નાટક સીનેમા
વારંવાર જુએ છે, નોવેલો વારંવાર વાંચે છે-સાંભળે છે, નવું હોય
તે જલદી જાણી લે છે; તેમ જોને ધર્મ તરફ રૂચિ છે તે ધર્માત્મા
યથાર્થ તત્ત્વનો વારંવાર પરિચય કરી, અશુભથી બચવા અને સ્વરૂપ
તરફનું સ્થિર વલણ રાખવા, વારંવાર સાત્ત્વ સ્વાધ્યાય કરે છે, ઉપદેશ
સાંભળે છે, જિન પ્રતિમાના દર્શન, પૂજા, ગુરુભક્તિ વગેરે શુભ-
ભાવમાં જોડાય છે અને મગ ટાળવાની દૃષ્ટિ રાખી તેમાં વર્તે છે
વિશેષ રાગ ટાળવા માટે પરદ્રવ્યનું અવલંબન છાડવારૂપ અહુત્રત,
મહાત્મતાદિનું ગ્રહણ કરી અભિતિ-ગુપ્તિ રૂપ પ્રવર્તન, પંચપરમેષ્ઠીનું

જિજ્ઞાસુ નથી. પણ જેને જાતથી મુકરતું છે, પરથી કંઈ નહીં કરતું નથી એમ જાતની જવાબદારીથી સત્ની જિજ્ઞાસામાં જે યથાર્થપણ લાવે તે સત્નો સાચો રોગ છે. તે જ્ઞાનીને જરાખર ઝાળખી લે છે. આની પાસે અવિરોધી સત્ છે, આ જ યથાર્થ જ્ઞાની છે એવો યથાર્થ નિર્ણય કર્યા વિના ભગવાનની પ્રતિમા પામે ભક્તિ કરે તો તે એકલા રાગની ભક્તિ કરે છે. જેને સાચા ગુરૂની અને પૂર્ણાનંદ પરમાત્માની ઝાળખાણ છે તેને પૂર્ણનો અહિંમા હોવાથી નિર્વિકલ્પ શાંત વીતરાગ મૂર્તિને જોઈ, પોતામાં પૂર્ણની રચિતું રમરણ લાવી, વીતરાગી દેવ-ગુરૂ પ્રત્યે બહુમાનથી ભક્તિમાં તે ઊછળી જાય છે, તેમાં સત્ની રચિ ઘોળાય છે અને બાહ્યમાં સાચા નિમિત્તનું બહુમાન-ભક્તિ કરે છે. આવો શુભરાગ એક તો પૂર્ણ વીતરાગને હોય નહિ અને બીજા અજ્ઞાની-અનિવેદીને હોય નહિ જ્યાંસુધી અરાગી પૂર્ણ તત્વની રચિ છે અને રાગ રૂપો નથી ત્યાંસુધી જ્ઞાનીને અનેક પ્રકારનો રાગ રહે છે અને તેથી રાગનાં નિમિત્ત પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે, તેમાં સાચા દેવ-ગુરૂ-શાસ્ત્ર પ્રત્યેની ભક્તિનો શુભરાગ મુખ્યપણે રહે છે. જિન પ્રતિમા શુભલાવમાં નિમિત્ત છે તથા વીતરાગનું રમરણ કરવામાં નિમિત્ત છે એમ જેઓ નથી માનતા તેમને પૂર્ણ સાધ, શાસ્ત્રાત્ત અને વચ્ચેનો મોક્ષમાર્ગ કેવો હોય અને કઈ રીતે પમાય તેની ખબર નથી.

સાવકદશામાં હજી રાગ છે ત્યાં શુભ રાગના નિમિત્તનો આદર, બહુમાન રહે જ. જેને રજકણના પણ રાગરહિત, વેકદંપ રહિત, પૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપની ઝાળખાણની રચિ છે તેને સત્ની રચિતુ પોલન કરવામાં વીતરાગી જિન પ્રતિમા નિમિત્ત થાય છે, એમ જાણીને પૂર્ણ વીતરાગનું માહાત્મ્ય ગાય છે. સાક્ષાત્ પરમાત્મા પૂર્ણ વીતરાગ થઈ ગયા તેના વિચારમાં પોતાને રચિ છે; તેના વિરહમાં તેમનું રમરણ કંવામાં જિન વીતરાગ ભગવાનની મૂર્તિ નિમિત્ત થાય છે પોતાના અભિપ્રાયમાં પર ચીજ લાભ-અલાભનું કારણ નથી પોતાની રચિ અને વલણ અનુસાર હિત-અહિતરૂપલાવ પોતાથી પોતે જ કરી શકે છે. તે પ્રભણે જે ન સમજે અને ભગવાનની મૂર્તિ પામે જ

એસી રહે તથા સ્વતંત્ર-નિરાવલંબી અકપાય દૃષ્ટિવડે ચોતાના સ્વ-
રૂપની સંભાળ ન કરે તો ભગવાન કાંઈ આપી દે તેમ નથી

સમ્યક્દર્શન થયા પહેલાં પણ વીતગતી વચનોનું શ્રવણ, જિન
પ્રતિમાના દર્શન, પૂજા, પ્રભાવના વગેરે શુભ ભાવમાં જીવે પ્રવર્તવું
યોગ્ય છે, કેમકે પાપથી બચવા શુભ ભાવ બરાબર છે, અને યથાર્થ
તત્ત્વદૃષ્ટિ થયા પછી પણ જ્યારે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં આત્મા ટકી
શકતો નથી ત્યારે યથાર્થ દેવગુરુની ભક્તિ અને માયા ઉપદેશનું
શ્રવણ વગેરે શુભભાવનું અવલંબન અશુભ ભાવથી બચવા માટે
આવ્યા વિના રહે નહિ; પણ દૃષ્ટિમાં તે શુભ-ગગનો પણ આવર
નથી. માત્ર અખંડ નિર્વિકારી ગુણનું જ બહુમાન છે. તે પૂર્ણ
અવિકારીની રચિ આત્માને આગળ વધારે છે

ચાર જ્ઞાનના ધણી શ્રીગણધરદેવ પણ નિરંતર નિર્વિકલ્પ
ધ્યાનમાં સ્થિર રહી શકતા નથી તેથી અશુભમાં ન જવા માટે,
વિશેષ જ્ઞાનનું મનન કરવા સાક્ષાત્ તીર્થંકર પ્રભુનો ઉપદેશ વારંવાર
સંભળે છે તથા તેમની પદવી અનુસાર શુભભાવમાં (છૂટા ગુણસ્થા-
નમાં હોય છે ત્યારે) પણ પ્રવર્તે છે. નૃદુસ્થિતિને તો અશુભ રાગનાં
નિમિત્તો ઘણાં છે તેથી અશુભ રાગથી બચવા માટે વારંવાર યથાર્થ
તત્ત્વનો ઉપદેશ તથા ઉપર કહ્યો તે શુભ વ્યવહાર, અગીકર કરવો
જોએ, પણ તે શુભરાગની હદ પુણ્ય બંધન જોડેલી છે; તેનાથી ધર્મ
નથી. તોપણ પરમાર્થની રચિમાં આગળ વધવા માટે વારંવાર ધર્મનું
શ્રવણ, મનન કરવું પડે છે. જેને સસારની રચિ છે તે નાટક સીતેમા
વારંવાર જીએ છે, નોવેલો વારંવાર વાંચે છે-સંભળે છે, નવું હોય
તે જલદી જાણી લે છે; તેમ જેને ધર્મ તરફ રચિ છે તે ધર્મમાં
યથાર્થ તત્ત્વનો વારંવાર પરિચય કરી, અશુભથી બચવા અને અવરૂપ
તરફનું સ્થિર વલણ રાખવા, વારંવાર શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરે છે, ઉપદેશ
સંભળે છે, જિન પ્રતિમાના દર્શન, પૂજા, ગુરુભક્તિ વગેરે શુભ
ભાવમાં જોડાય છે અને ગગ ટાળવાની દૃષ્ટિ ગળી તેમાં વર્તે છે.
વિશેષ રાગ ટાળવા માટે પરદ્રવ્યનું અવલંબન હાડવારૂપ અણુવ્રત,
મહાવ્રતાદિનું અહણ કરી સમિતિ-ચુસ્ત રૂપ પ્રવર્તન, પંચપરમિટીનું

ધ્યાન, સાતંગ, સામ્યાભ્યાસ વગેરે કરે છે. તે બધું અશુભથી બચવા અને વિશેષ રાગરહિત ભાવ તરફ વળના માટે છે.

મતાદિના શુભભાવ તે આસ્રવ છે; અગ્નિકારી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને નિર્વિકલ્પ સ્થિરતાના ભાવ તે બ વ રહિત નિરાસ્રવ છે. દૃષ્ટિમાં પૂર્વ વીતરાગી નિરાવલંબીપણ છે, અને વર્તમાન અવસ્થામાં જેટલું પર-દ્રવ્યનું અવલંબન છાડી નિરાવલંબી સ્વરૂપમાં રાગ રહિત સ્થિતિ રાખે તેટલો આસ્વિભાવ છે. તત્ત્વજ્ઞાન યથાર્થ હોવા છતાં શુદ્ધસ્થ દશામાં સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન, દેહાદિ તરફ અશુભભાવ હોય છે. યથાર્થ જ્ઞાન થતા જ ત્યાગીપણું બંધાને હોતું નથી, માટે અશુભ અવલંબનરૂપ પાપરાગથી બચવા માટે અને પુણ્ય-પાપ રહિત અખંડ સ્વભાવ તરફ વલણ વધારવા માટે, અક્રિયા નિર્મળ દૃષ્ટિનું જોરદાર ધોલન કરતા, વિશેષ રાગ તૂટીને જે અલ્પમત, મહામતના શુભભાવ આવે ॥ તેને બ્યવહાર મોક્ષમાર્ગમાં મત કહેવાય છે પરવસ્તુને છાડવી-મૂકવી તેવો મતનો અર્થ નથી. પરવસ્તુને છાડવી-મૂકવી એવો બ્યવહાર આત્મામાં ત્રણકાળમાં નથી કોઈ પણ અપેક્ષાએ પરચીજનું લેવું-મૂકવું આત્માને આધીન નથી; કારણકે આત્મા સદાય અચૂપી છે. દૃષ્ટિના જોરમાં જે પરવસ્તુ તરફનો રાગ છૂટ્યો તે પરવસ્તુનો આત્માએ ત્યાગ કર્યો એમ બ્યવહારે બોલાય છે જ્યાં પરવસ્તુના અવલંબનરૂપ રાગ ન રહ્યો ત્યાં પરવસ્તુનો સંયોગ તેના સ્વતંત્ર કારણે છૂટી જાય છે. પરંતુ કર્તાપણ કે થણીપણું આત્માને કોઈ પ્રકારે નથી, આવું જેને જ્ઞાન નથી તે દેહાદિ પરામિત પ્રવૃત્તિમાં કે રાગમાં જોડાઈને આવડે ॥

પરવસ્તુ છૂટી માટે રાગ છૂટ્યો અથવા દેહની, પુણ્યની આદલી પ્રવૃત્તિ થઈ માટે શુભ થયો એમ જે માને છે તેને જુદા આત્મતત્ત્વના સ્વતંત્ર શુભની પ્રતીતિ નથી તત્ત્વદૃષ્ટિ સહિત રાગ યાજતાં રાગનું નિમિત્ત પરવસ્તુ પોતાને કારણે છૂટે છે. શુભાશુભ રાગનું નિમિત્ત પામી જડ રજકણો પુણ્ય-પાપરૂપે એની મેળે એના કારણે જુનાં કર્મ સાથે બંધાય છે; અને રાગરહિત સ્વરૂપમાં જેટલી સ્થિરતા કરી તે વીતરાગ ભાવનું નિમિત્ત પામી જડ રજકણો તેના કારણે છૂટે છે એવો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ હોય છે, પણ કોઈની

અવસ્થા કોઈને આધીન નથી, માટે દહાદિની પ્રવૃત્તિથી જ્ઞાની પોતાના પરિણામનું માપ કાઢતા નથી. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ અખંડ ગુણ ઉપર છે તેના જોરે રાગ રહ્યો તેટલો ગુણ માને છે. રાગ અને પરદ્રવ્ય કાંઈ મારું નથી એમ પરણું કર્તાપણું અને ધણીપણું છોડી, એકરૂપ અવિ-હારી જ્ઞાતાનંદ સ્વભાવનું ધણીપણું રાખે છે. દૃષ્ટિમાં (શ્રદ્ધામાં) પર તરફના રાગની આસક્તિ છૂટ્યા પછી ચારિત્રની સ્થિરતાના બળવડે વિશેષ રાગનો ત્યાગ કરે તો શુદ્ધસ્થદશા છૂટી બાહ્યમાં પંચમહા-વ્રતાદિ શુભ વ્યવહાર સહિત નમ્ર દિગંબર મુનિપદ અને અંતરંગમાં ઘણો રાગ રાખી ભાવ મુનિપદ ગ્રહણ કરે; પણ યથાર્થ દૃષ્ટિ છતાં વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે જે વિશેષ રાગ ઘટાડી શકતો નથી તે શુદ્ધસ્થદશામાં રહીને અમુક રાગ ઘટાડી, અકપાય દૃષ્ટિ સહિત, અશી સ્વરૂપસ્થિરતા ટકાવે છે. તેને અશુભ રાગમાં ન જવા માટે દાન, પૂજા, ભક્તિ, પ્રભાષના, અણુવ્રત આદિ શુભભાવનો વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહિ. ખરી રીતે અકપાય, અખંડ જ્ઞાયકદૃષ્ટિના જોરમાં અશુભ રાગ રાખી વ્રતાદિના શુભ ભાવ થઈ જાય છે વ્રતાદિ શુભભાવ તે સંપર નથી, ધર્મ નથી પણ આસ્રવ છે. પણ તે શુભ-ભાવનો વ્યવહાર અશુભરાગ રાખવામાં નિમિત્ત નીવડે છે અને રાગ રાખતાં જે નિર્ભળતા થઈ તેનો શુભરાગમાં આરોપ કરી વ્રતાદિને વ્યવહારે (ઉપચારથી) મોક્ષમાર્ગ કહે છે; પણ નિરાવલંબી અવિ-હારીનું જે જ્ઞાન ન હોય તો ઉપચારથી પણ વ્યવહાર ન કહેવાય.

જ્ઞાનીને નીચલી દશામાં પ્રશસ્ત રાગ થયા વિના રહેતો નથી પણ દૃષ્ટિમાં તે શુભરાગનો પણ કર્તા થતો નથી. જે કોઈ રાગનું ધણીપણું રાખી તે શુભરાગ કરવા જેવો માને છે, તેનાથી ગુણ માને છે તેને રાગનો આદર છે, પણ નિરાવલંબી વીતરાગી ગુણનો આદર નથી.

તા ૨૯-૭-૪૩.

શુભ વ્યવહારનો દૃષ્ટિમાં અભાવ કરી (ધણીપણું છોડી), શુભ રાગ પણ કરવા જેવો નથી એમ માની, પરમાર્થે અખંડ સ્વ-ભાવી જીવે એવું સ્વભાવનું જોર કરવું તે પરમાર્થશ્રદ્ધાનું કારણ છે.

માટે શુભભાવ નિમિત્ત છે; તે શુભરાગથી મને લાભ નથી પણ જેટલી મારા સ્વરૂપમાં સ્થિરતા-નિરાંજનતા રહે તેટલો મને લાભ છે એમ જાણવા છતાં વ્યાંસુધી નિર્વિકલ્પ સ્થિરતાપણે કરી શકે નહિ ત્યાંસુધી સામ્રાજ્યાસ અને વિશેષ જ્ઞાન માટે ઉપદેશશ્રવણ કરે, હિન્દ્રિયસંયમમાં વિશેષતા કરે વગેરે શુભભાવમાં જોડાય છતાં તેનાથી શુભ થશે એમ માને નહિ. અવિકારી તત્ત્વની રચિ અને તેના જેરે રાગ રહ્યો, સ્થિરતા વધી તેનાથી શુભ માને.

જ્ઞાન તો પોતાની તૈયારી હોય તો દિશા ખતાવે છે. જો પાનાથી કે જ્ઞાનોથી જ્ઞાન થાય તો શું આત્મામાં જ્ઞાન ન હોય? આત્મા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, મુખ, વીર્ય વગેરે અનંત ગુણોની શક્તિનો અખંડ પિંડ હરેક સમયે પૂર્ણ છે, તેની વચ્ચે ઓળખાણ કરી, અશુભથી બચવા માટે રાગને મંદ કરી વ્રત, ભક્તિ આદિ શુભનું અવલંબન લેવાય છે, તેટલા પૂરતો શુભભાવ બરાબર આવે છે, પણ તે ધર્મમાં મદદગાર નથી.

વ્યવહારનયને કથયિત્ અભૂતાર્થ કહ્યો છે; કર્મના નિમિત્તમાં જોડાવાથી જે રાગ થાય છે તે સર્વથા અવિધમાન નથી જો અવસ્થાને સર્વથા અસત્ય માને તો પુરુષાર્થ કરવાનો રહે નહિ. અશુભ રાગ ઠાળવા શુભભાવરૂપ વ્યવહાર પુરુષાર્થથી થાય છે, એની મેળે થતો નથી. ભૂતાર્થ-શુદ્ધદષ્ટિના જ્ઞાનમાં, અખંડની રચિના જોરમાં, સ્થિરતા કરતા રાગ રહી જાય છે, તે અપેક્ષાએ રાગને અભૂતાર્થ કહ્યો છે; અથવા અભૂતાર્થ એટલે આત્માના સ્વભાવમાં નથી. અહીં શુભભાવને અસદ્ભૂતવ્યવહારનયનો વિષય કહ્યો છે. આત્માનું સ્વરૂપ નથી માટે અસદ્ભૂત અને અવસ્થામાં કર્મના સંયોગથી થાય છે તે એક સમયની અવસ્થા પૂરતો થાય છે, પણ નિત્ય રહનાર નથી માટે વ્યવહાર છે.

અખંડ ધ્રુવ સ્વભાવના લક્ષે સ્થિરતાના અંશો વધે છે તે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની અવસ્થા સદ્ભૂત છે અથવા આત્મામાં શક્તિપણે અનંત નિર્મળ

અખંડના લક્ષે નિર્મળતાના અંશો

પ્રગટ્યા તેથી શક્તિમાંથી વ્યક્ત થયેલ પર્યાય તે સદ્ભૂત છે; અને અખડ સ્વભાવના લક્ષે ભેદ પડે છે તેથી તે વ્યવહાર છે.

અકપાયદષ્ટિ ન હોય અને એકલા શુભરાગરૂપ મહાવ્રતાદિ હોય તેને અસદ્ભૂતવ્યવહાર પણ ન કહેવાય શુભભાવ ખંડન છે તોપણ અશુભભાવ છોડવા માટે શુભભાવ ખરાબર છે એમ ન માને અને શુભભાવ છોડી દે તો, હજી વીતરાગ તો થયો નથી તેથી, પાપ બાંધી નરકાદિ શતિમાં થઈ પરપરાએ તે નિગોદમાં જશે.

શુભભાવ કરતાં કરતાં હજીવે હજીવે પણ શુભ થતો નથી શુભાશુભ રાગ મારું સ્વરૂપ નથી, હું નિરાવલંબી જ્ઞાયક છું એવી દષ્ટિ કરી પ્રથમ રાગનો શ્રદ્ધામાં અભાવ કરે અને પૂર્ણ નિર્મળ જ્ઞાયકસ્વભાવને જ આદરણીય માને તો અંતરમાં અધાર્થ તરફની રચિ હોવાથી સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે.

ખારમી ગાથામાં છઠ્ઠા શુભસ્થાન સુધી શુભ વ્યવહાર કેવો હોય, તેની કેમકેમ ભૂમિકા અનુસાર વાત કહી છે. સાતમા શુભસ્થાને વ્રતાદિનો શુભ વ્યવહાર પણ નથી; બુદ્ધિપૂર્વક વિવેક છૂટી અખંડ રચિમાં લીનતા-એકાગ્રતા હોય છે. છઠ્ઠા શુભસ્થાનથી જ ત્રણ કપાય-એકાગ્રતા અભાવ થાય છે, તેથી સાતમા અને તે ઉપરના શુભસ્થાનના મુનિને ઉપદેશ જ હોઈ શકે નહિ. આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે ચોથા-પાંચમા અને છઠ્ઠા શુભસ્થાને શુભની રચિમાં વીતરાગી ઉપદેશ સાંભળવાના સહજ શુભભાવ હોય છે જેને આ ખખર નથી તે બાહ્યની પ્રવૃત્તિને શુભવું સાધન માની તેમાં રોકાઈ જાય છે. બાહ્યની પ્રવૃત્તિથી અંતર પરિણામ મુરરે નહિ કેમકે કોઈની અવસ્થા કોને આધીન નથી. શુદ્ધસ્થદશામાં પરવસ્તુના સંયોગ થણા છે, પણ તે સંયોગથી ભાવ ખગડતા નથી પોતે તેમાં ધૃષ્ટ-અનિષ્ટ કલ્પના વડે અશુભભાવ કરી રહ્યો છે; તે બદલાવી શુભભાવ પોતાના પુરુષાર્થવડે થાય છે, શુભભાવ એની ગેજે થતો નથી

જેને સમ્યક્દર્શનની ખમર નથી, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર કોણ છે, તે જન્મમરણ ટાળવાનો ઉપાય સમજવામાં કંઈ રીતે નિમિત્ત

માટે શુભભાવ નિમિત્ત છે; તે શુભરાગથી મને લાભ નથી પણ
જેટલી મારા સ્વરૂપમાં સ્થિરતા-નિરાકૂળતા રહે તેટલો મને લાભ છે
એમ જાણવા છતાં વ્યાસુધી નિર્વિકલ્પ સ્થિરતાપણે કરી શકે નહિ
ત્યાંસુધી શાસ્ત્રાભ્યાસ અને વિશેષ જ્ઞાન માટે ઉપદેશશ્રવણ કરે,
હૃદયસંયમમાં રિશેષતા ને વગેરે શુભભાવમાં જોડાય છતાં તેનાથી
શુભ થશે એમ માને નહિ અવિકારી તત્ત્વની રચિ અને તેના જોડે
રાગ રહ્યો, સ્થિરતા વધી તેનાથી શુભ માને.

શાસ્ત્ર તો પાતાની તૈયારી હોય તો દિશા બતાવે છે. જો
પાનાથી કે શાસ્ત્રોથી જ્ઞાન થાય તો શુ આત્મામાં જ્ઞાન ન હોય ?
આત્મા અનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય વગેરે અનંત ગુણોની
શક્તિનો અખડ પિંડ દરેક સમયે પૂર્ણ છે, તેની યથાર્થ ઝાળખાણ
કરી, અશુભથી બચવા માટે રાગને મદ કરી વ્રત, ભક્તિ આદિ
શુભનુ અવસર લેવાય છે, તેટલા પૂરતો શુભભાવ બરામર આવે
છે, પણ તે ધર્મમાં મદદગાર નથી

વ્યવહારનયને કથચિત્ અભૂતાર્થ કહ્યો છે; કર્મના નિમિત્તમાં
જોડાવાથી જે રાગ થાય છે તે સર્વથા અવિદ્યમાન નથી જો અન-
સ્થાને સર્વથા અસત્ય માને તો પુરુષાર્થ કરવાનો રહે નહિ અશુભ
રાગ ઢાળવા શુભભાવરૂપ વ્યવહાર પુરુષાર્થથી થાય છે, એની ઝેણે
થતો નથી ભૂતાર્થ-શુદ્ધદષ્ટિના જ્ઞાનમાં, અખડની રચિના જોરમાં,
સ્થિરતા કરતા રાગ રહી જાય છે, તે અપેક્ષાએ રાગને અભૂતાર્થ
કહ્યો છે; અથવા અભૂતાર્થ જોડે આત્માના સ્વભાવમાં નથી અહીં
શુભભાવને અસદ્ભૂતવ્યવહારનયનો વિષય કહ્યો છે આત્માનુ સ્વરૂપ
નથી માટે અસદ્ભૂત અને અનસ્થામાં કર્મના સંયોગથી થાય છે તે
એક સમયની અવસ્થા પૂરતો થાય છે, પણ નિત્ય રહનાર નથી
માટે વ્યવહાર

અખડ ધ્રુવ સ્વભાવના લક્ષે સ્થિરતાના અરો વધે છે તે દર્શન,
જ્ઞાન, ચારિત્રની અનસ્થા સદ્ભૂત છે અથવા આત્મામાં શક્તિપણે
અનંત નિર્મળ ગુણો છે તે અખડના લક્ષે નિર્મળતાના અંગી

પ્રગટ્યા તેથી શક્તિમાંથી વ્યક્ત થયેલ પર્યાય તે સદ્ભૂત છે; અને અખંડ સ્વભાવના લક્ષે ભેદ પડે છે તેથી તે વ્યવહાર છે.

અકપાયદૃષ્ટિ ન હોય અને એકલા શુભરાગરૂપ મહાપ્રતાદિ હોય તેને અસદ્ભૂતવ્યવહાર પણ ન કહેવાય. શુભભાવ બંધન છે તેપણુ અશુભભાવ છાડવા માટે શુભભાવ ખરાબર છે એમ ન માને અને શુભભાવ છાડી દે તો, હજી વીતરાગ તો થયો નથી તેથી, પાપ બાંધી નરકાદિ ગુતિમાં થઈ પરપરાએ તે નિગોદમાં જશે.

શુભભાવ કરતાં કરતાં હળવે હળવે પણ શુભ થતો નથી. શુભાશુભ રાગ મારું સ્વરૂપ નથી, હું નિરાવલંબી જ્ઞાયક છું એવી દૃષ્ટિ કરી પ્રથમ રાગનો શ્રદ્ધામાં અભાવ કરે અને પૂર્ણ નિર્ભળ જ્ઞાયકસ્વભાવને જ આદરણીય માને તો અંતરમાં વ્યથાર્થ તરફની રચિ હોવાથી સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે.

બારમી ગાથામાં છઠ્ઠા શુભસ્થાન મુધી શુભ વ્યવહાર કેવો હોય, તેની કેમકેમ ભૂમિકા અનુસાર વાત કહી છે. સાતમા શુભસ્થાને પ્રતાદિનો શુભ વ્યવહાર પણ નથી; બુદ્ધિપૂર્વક નિઃસ્વ છૂટી અખંડ રચિમાં લીનતા-એકાગ્રતા હોય છે. છઠ્ઠા શુભસ્થાનથી જ ત્રણ કપાય-એકાકીનો અભાવ થાય છે, તેથી સાતમા અને તે ઉપરના શુભસ્થાનના મુનિને ઉપદેશ જ હોઈ શકે નહિ. આચાર્ય મહાગજ કહે છે કે ચોથા-પાંચમા અને છઠ્ઠા શુભસ્થાને શુભની રચિમાં વીતરાગી ઉપદેશ સાંભળવાના સહજ શુભભાવ હોય છે. જેને આ ખખર નથી તે બાહ્યની પ્રવૃત્તિને શુભનું સાવન માની તેમાં રોકાઈ જાય છે. બાહ્યની પ્રવૃત્તિથી અંતર પરિણામ સુધરે નહિ કેમકે કોઈની અવસ્થા કોને આધીન નથી. શ્રદ્ધસ્થદગામાં પરવસ્તુના સંયોગો ઘણા છે, પણ તે સંયોગથી ભાવ બગડતા નથી. પોતે તેમાં ધૃષ્ટ-અનિષ્ટ દેખતા વડે અશુભભાવ કરી રહ્યો છે; તે અદલાવી શુભભાવ પોતાના પુરુષાર્થવડે થાય છે, શુભભાવ એની મેળે થતો નથી.

જેને સમ્યક્દર્શનની ખખર નથી, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર કોણ છે, તે જન્મમરણ રાગવાનો ઉપાય સમજનામાં કંઈ રીતે નિમિત્ત

નીવડે છે, તેની જેને ખબર નથી તથા સાચા તરફ વલણનો મુલ-
ભાવ જેને કરવો નથી તે પોતાના પરિણામને બૂલે છે; તે એકલાં
પાપ કરી નરક અને પરપરાએ નિગોદ એકેન્દ્રિયમાં જાય છે. તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો વિરોધ કરે તે નિગોદને જ પ્રાપ્ત થઇ સસારમાં રખડે છે

નિગોદ:—એક હિન્દ્રિયધારી, બહાર વગેરે કંદમૂળમાં ઉત્પન્ન
થનારા છવ છે. શરીરની કંટકી જેટલા ભાગમાં અસંખ્યાત શરીરો
હોય છે અને એવા એક શરીરમાં અનંત છવો છે, તે તીવ્ર મૂકતા-
આકૂળતાવડે એક ધ્યાસોધાસમાં અદ્યારગર જન્મે-મરે છે. તેને નાર-
કીના છવ કરતાં પણ અનંતગણું અધિક દુઃખ છે બાહ્યતા સંયોગ
તે દુઃખ નથી, પણ અજ્ઞાન અને આકૂળતા દુઃખ છે. પૂર્વે તત્ત્વજ્ઞાનનો
વિરોધ કરેલો તેથી જ્ઞાનની અનંતી શક્તિ ઘટાડી, ચુણની અનંત
હીણી દરાને પામ્યા, તેમાં આકૂળતાનું દુઃખ છે. જ્ઞાયકસ્વરૂપમાં
સાવરાની તે મુખ અને વિકારી ભાવમાં સાવધાની તે દુઃખ છે

લોકો બહારના સંયોગ ઉપરથી મુખ-દુઃખનું માપ કરે છે તે
જૂઠું છે. ખાસે લાખો રૂપીઆનો સંયોગ હોય, શરીર નિરોગી હોય
પણ અદરમાં ધાર્થિકી કંઈ વિરુદ્ધતાની ખટક લાગી હોય, અપમાન
થયું હોય, ભાઈઓમાં વાધો પડ્યો હોય, સ્ત્રી કંઈ માને નહિ તે
બહારમાં કહી શકાય નહિ, તેનો ઊંઝળાટ કરી અદરમાં અનેક
કલ્પના કરી આકૂળતામાં બળે છે બહારમાં અનુકૂળ સંયોગ દેખાતા
હોય છતાં આનંદમાં આકૂળતાનું દુઃખ ખડકે છે માટે બહારના
સંયોગથી મુખ-દુઃખ નથી; જો ભ્રમણા છાડી જ્ઞાન કરે તો મુખી
થાય. કોઈને બહારમાં પ્રતિકૂળતાનો સંયોગ હોય છતાં હું પરથી છુટો,
પર સાથે મારે કંઈ સંબંધ નથી, હું પવિત્ર જ્ઞાનાનંદપણે છું, પર
ચીજ મને લાભ-નુકસાનનું કારણ નથી એમ શાંત જ્ઞાનસ્વભાવને
દબે તો ગમે તે દશ કે ગમે તે કાળમાં દુઃખ નથી નરકમાં પણ
સંયોગ તે દુઃખ નથી ભ્રમથી પરમાં ઠીક-અઠીક માન-રાની જુદિ
જ દુઃખ છે. નરકમાં પણ આત્માનું જ્ઞાન કરી શાંતિને વેઠી શકે છે,
કારણકે આત્મા પોતાના અનંત આનંદગુણથી કોઈ કાળે, કોઈ ક્ષેત્રે

ખાલી નથી તે સદાય પોતામાં જ રહે છે, પરંતુ આત્મા ગયો એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે.

એકેન્દ્રિયપણું પામેલા જીવોએ પૂર્વે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉચ્ચ વિરોધ કરેલો તેથી એની અવસ્થા અનંતી હીણી થઈ છે; ત્યાં તીવ્ર કપાય અને મોહની તીવ્રતામાં અનંતી મૂંઝવણને ભોગવે છે. શરીર પ્રત્યે મોહ તે દુઃખ છે, શરીર તે હું નહિ એમ સ્વાધીન અવિનાશી પૂર્ણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરી સ્વભાવ તરફ જોડેલા કળે તેટલા અંશે દુઃખનો અનુભવ થાય નહિ.

શુદ્ધનયનો ત્રિપદ સાક્ષાત્ શુદ્ધ આત્મા છે. તેને પ્રથમ યથાર્થ રીતે જાણી પૂર્ણ નિર્મળ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા કર્યા પછી, પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, ભૂમિકા અનુસાર પ્રયોજનભૂત અવસ્થા જાણવી જોઈએ. સરાગ અને વીતરાગ અવસ્થા જેવી હોય તે પ્રમાણે જાણવી તે વ્યવહાર, અને પૂર્ણ અખંડ સ્વરૂપને જાણવું તે નિશ્ચય; એ બંનેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરે તે સાચા જ્ઞાનને પ્રમાણ કહેવાય છે, પણ તે પરોક્ષ પ્રમાણ છે. રાગનો ભાગ અને મદદગાર નથી, તે છોડવા જેવો છે; મારો અખંડ જ્ઞાયક ધ્રુવ સ્વભાવ મદદગાર છે એમ પ્રથમ શ્રદ્ધામાં આવ્યા પછી નિશ્ચય અને વ્યવહાર એટલે અખંડ વસ્તુ અને ભેદરૂપ અવસ્થા તે બંનેનું જ્ઞાન કરે છે. વ્યવહારથી નિશ્ચય પ્રગટે નહિ પણ નિશ્ચયમાં વ્યવહાર ગૌણપણે આવી જાય છે, પણ તે વ્યવહાર નિશ્ચયમાં મદદગાર નથી.

લોકોને 'વ્યવહાર'ની યથાર્થ સમજણ નથી તેથી વ્યવહારથી ધર્મ માને છે, તે ખોટું છે. જ્યાં યથાર્થ નિશ્ચય વસ્તુદષ્ટિ છે ત્યાં રાગ દાગતાં શુભ રાગ રહે અને નિર્મળ અવસ્થાના અંશે વધે, તેને જેમ છે તેમ જાણવું તે વ્યવહાર છે. શુભરાગરૂપ વ્યવહારમાં હળવે હળવે પરમાર્થ પમાય એવી શ્રદ્ધા ત્રણકાળમાં સાચી નથી.

વ્યવહારદષ્ટિ-નિમિત્તાધીનદષ્ટિ-રાગદષ્ટિ તેના આશ્રય કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ છે, નિરાવલંબી નિત્ય સ્વભાવદષ્ટિ એટલે ભૂતાર્થદષ્ટિ-નિશ્ચયદષ્ટિ તેને આશ્રિત સમ્યક્દષ્ટિ છે, એ વાત અગિયારમી ગાથામાં રાખીને બારમી ગાથામાં નિશ્ચયના યથાર્થ આશ્રયમાં ક્યાં ક્યાં કેવી અવસ્થા હોય છે, તે વ્યવહારનું જ્ઞાન કરવા જણાવ્યું છે. જો અવ-

સ્થાને ભૂલીશ તો નિર્મળતા કરવાનો પુરુષાર્થ નહિ થાય, અને તે અવસ્થા ઉપર-વ્યવહાર ઉપર જ દૃષ્ટિ રાખીશ તો નિર્મળ અવસ્થા નહિ થાય. નિશ્ચયનું લક્ષ્ય નહિ રાખ તો નિરાવસંખી અખંડ શુભની પ્રતીતિનો નાશ થશે.

નિરપેક્ષ, નિર્વિકારી જ્ઞાયકસ્વભાવને યથાર્થ ન્યાયથી લક્ષમાં લીધો તેના બેરે વિકારનો નાશ થાય છે, પણ વિકારના લક્ષે કે નિર્મળ અવસ્થાના લક્ષે રાગનો નાશ થતો નથી. આવી શ્રદ્ધારૂપ યથાર્થ સ્વરૂપનો નિશ્ચય જેને હોય છે તેને તો વર્તમાન અવસ્થાનો ખરાબર વિવેક હોય જ; છતાં અહીં વ્યવહારનયનો વિશેષ ખુલાસો કરવા માટે ઉપદેશમાં વ્યવહારથી દહેણું પડે કે, 'તું' અશુભ રાગ છાડવા માટે શુભભાવનો ટેકો લે. વળી બીજો આશય એ છે કે કોઈ અગિયારમી ગાથાનો આશય ન સમજે અને એકલું 'અખંડ' તત્ત્વ છે, અવસ્થા નથી એમ માની વ્યવહારનું જ્ઞાન ન કરે તો પુરુષાર્થ કરી શકે નહિ માટે નિશ્ચય અને વ્યવહારની અવિરોધી સંધિથી શોધમાર્ગનું સ્વરૂપ ખંને ગાથામાં સમજાવ્યું છે.

આ સમજ્યા વિના વ્યવહારની પકડ કરે તો તત્ત્વની શ્રદ્ધાનો નાશ થાય, અવસ્થાના પ્રકાર ન જાણે તો શોધમાર્ગનો નાશ થાય એટલે જે કોઈ વ્યવહાર ને માનતો હોય તેને ચોખવટથી સમજાય તે માટે આ આરમ્ભી ગાથા છે.

તા. ૩૦-૭-૪૩

પરના આશયથી થતો અજ્ઞાનભાવ વર્તમાન અવસ્થા પૂરોને ક્ષણિક છે, અને તેનો નાશ કરનાર સ્વભાવભાવ ત્રિકાળી દેવનાર ભૂતાર્થ ॥ તે નિરાવસંખી અસંગ અવિકારી જ્ઞાયક સ્વ સ્વભાવને જીવે અનાદિથી જાણ્યો નથી, તેથી વર્તમાન અવસ્થામાં વિકારમાં તે દેવો છે. શરીર, મન, વાણી તો પર છે, તેની સાથે આત્માને કોઈ પણ સંબંધ નથી આત્મા અવિકારી જ્ઞાયક એકરૂપ વસ્તુ છે તેમાં પરના સંબંધરૂપ ૩ ઉત્થાન થાય તે વિકાર છે પછી તે દયા, દાન, પૂજા, શુભ રાગ હોય કે હિંસા, ઘેરી, વિકાર ૩ અવ-
(૩) નો

સ્થાને ભૂલીશ તો નિર્મળતા કરવાનો પુરુષાર્થ નહિ થાય, અને જે અવસ્થા ઉપર-વ્યવહાર ઉપર જ દષ્ટિ રાખીશ તો નિર્મળ અવસ્થા નહિ થાય. નિશ્ચયનું લક્ષ નહિ રાખ તો નિરાવલંબી અખડ ગુણની પ્રતીતિનો નાશ થશે.

નિરપેક્ષ, નિર્વિકારી જ્ઞાયકસ્થાનને યથાર્થ ન્યાયથી લક્ષમાં લીધો તેના જેવે વિકારનો નાશ થાય છે, પણ વિકારના લક્ષે કે નિર્મળ અવસ્થાના લક્ષે રાગનો નાશ થતો નથી આવી શ્રદ્ધારૂપ યથાર્થ સ્વરૂપનો નિશ્ચય જેને હોય તેને તો વર્તમાન અવસ્થાનો ખરાબર વિવેક હોય જ; છતાં અહીં વ્યવહારનયનો વિશેષ ખુલાસો કરવા માટે ઉપદેશમાં વ્યવહારથી કહેવું પડે કે, તું અશુભ રાગ છાડવા માટે શુભભાવનો ટેકો લે વળી ખીજો આશય એ છે કે કોઈ અગિયારમી ગાથાનો આશય ન સમજે અને એકલું અખડ તત્ત્વ છે, અવસ્થા નથી એમ માની વ્યવહારનું જ્ઞાન ન કરે તો પુરુષાર્થ કરી શકે નહિ માટે નિશ્ચય અને વ્યવહારની અવિરોધી સમિધી મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ બને ગાથામાં સમજાવ્યું છે

આ સમજ્યા વિના વ્યવહારની પકડ કરે તો તત્ત્વની શ્રદ્ધાનો નાશ થાય, અવસ્થાના પ્રકાર ન જાણે તો મોક્ષમાર્ગનો નાશ થાય; એટલે જે કોઈ વ્યવહાર ન માનતો હોય તેને ચોખ્ખાથી સમજાય તે માટે આ બારમી ગાથા છે

તા ૩૮-૭-૪૩

પરના આશ્રયથી થતો અજ્ઞાનભાવ વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો ક્ષણિક છે, અને તેનો નાશ કરનાર સ્વભાવભાવ ત્રિકાળી દેખનાર ભૂતાર્થ છે તે નિરાવલંબી અસંગ અનિકારી જ્ઞાયક સ્વ સ્વભાવને જીવે અનાદિથી જાણે નથી, તેથી વર્તમાન અવસ્થામાં વિકારમાં તે દેખે છે શરીર, મન, વાણી તો પર છે, તેની સાથે આત્માને માર્ગ પણ સમજ નથી આત્મા અવિકારી જ્ઞાયક એકરૂપ વસ્તુ છે તેમાં પરના સંબંધનું નિકટપવૃત્તિનું ઉત્થાન થાય તે વિચાર છે પડી તે દયા, દાન, પૂજા, ભક્તિ વગેરેના ગુણ રાગ હોય કે હિંસા, ચોરી, વગેરેનો અશુભભાવ હોય, પણ તે બંને વિકાર છે તે ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતા હોનાથી બદલાવી (નાશ કરી) શકાય છે દાય (વિકાર)નો

વિષય વિરોધરૂપ છે; છતાં વ્યવહાર છે તેનો નકાર નથી પણ તેનું લક્ષ અભેદ દૃષ્ટિમાં ગૌણ છે.

પરલક્ષે જે શુભાશુભ વૃત્તિ કરે છે, એટલે કે રાજ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શમાં રાગવડે ઠીક-ઁઠીક ભાવે લક્ષ કરતાં તેમાં જે લીનતા થાય છે તે વિષય છે. ધર્મના નામે પરમાં ઠીક-ઁઠીક વૃત્તિ થાય તે પણ પર વિષયમાં-રાગમાં જાય છે. પરસંયોગ તથા રાગાદિરૂપે હું નથી, પણ ત્રિકાળ એકરૂપ જ્ઞાયક છું એમ સ્વલક્ષ કરે તો ભૂલ અને મલિન અવસ્થાનો નાશ અને યથાર્થ જ્ઞાન સહિત નિર્મળ શ્રદ્ધા અને અવિકારી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. (પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે સ્વમાં શક્તિ હોતી તે સ્વભાવના જોરે વ્યક્ત થાય છે.)

અવસ્થા છે તેને જેમ છે તેમ જાણવી જોઈએ વસ્તુ તદ્દન અખંડ એકરૂપ ધ્રુવ હોય અને તેમાં અવસ્થાનું ખદલનું ન હોય-દૂરસ્થ હોય તો વિકારનો તથા ભ્રાંતિનો નાશ અને અવિકારી અવસ્થા પ્રગટ થઈ શકે નહિ; છતાં બંને અપેક્ષાના પ્રકારની જેને ખમ્બર નથી તેને એક તત્વનું જ્ઞાન કરવામાં ખંડ-અખંડરૂપ બે વિષયના ભેદથી બે અપેક્ષામાં પરસ્પર વિરોધ લાગે છે, પણ એ વિરોધનો નાગ કરનાર સ્વાત્પદ લક્ષણવાળી વીતરાગની સ્વાદવાદવાણી ન્યાયથી સ્વતત્ર વસ્તુને અવિરોધપણે નક્કી કરે છે. જે અપેક્ષાએ વસ્તુ નિત્ય છે તે જ અપેક્ષાએ વસ્તુ અનિત્ય નથી, પણ વસ્તુદૃષ્ટિથી નિત્ય અને અવસ્થાદૃષ્ટિથી અનિત્ય છે વિકાર માફ સ્વરૂપ નથી, વિકારનો હું નાશક છું, એમ અવિકારના લક્ષે ભેદદૃષ્ટિને (વ્યવહારને) ગૌણ કરી પૂર્ણ અખંડ વસ્તુને લક્ષમાં ન લે તો ત્રિકાળી એકરૂપ સ્વભાવનો આશ્રય થતો નથી; અને અવસ્થા છે તેને ન માને તો પુરુષાર્થ થાય નહિ, કારણ કે વસ્તુનું લક્ષ અવસ્થા દ્વારા થાય છે અને વસ્તુને આશ્રિત નિર્મળતા ઊઘડે છે.

જે વ્યવહારનયનો વિષય અવસ્થા ન હોય તો તેનું રાગદ્વેષ ટાળી નિર્મળ થા, ભ્રાંતિ છોડી અભ્રાંત થા એવો ઉપદેશ ખોટો કરે સંસારઅવસ્થા વખતે પણ આત્મામાં ત્રિકાળી વસ્તુસ્વભાવની દૃષ્ટિથી શુદ્ધપણું જ છે, અને પર સંબંધે વર્તમાન અવસ્થાદૃષ્ટિથી

અખ'ઉપલે લક્ષમાં લેવો તે સમ્યક્દર્શન છે. શ્રદ્ધાનો વિષય અભેદ છે, પણ જેવી અવસ્થાઓ થાય તેમ તેને જ્ઞાનથી ન બાંહે તે જ્ઞાનમાં ભૂલ થાય અને જ્ઞાનમાં ભૂલ થતાં દૃષ્ટિમાં ભૂલ થાય; માટે આખા નિર્ભજ નિરપેક્ષ સ્વભાવને જોવો તે નિશ્ચય અને અવસ્થાને જોવી તે વ્યવહાર, એમ બંનેને એક વસ્તુમાં બાંહે તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે. નિકાર ઉપાદેય નથી, બાધુવા માત્ર છે.

આ રીતે અગિયારમી અને બારમી ગાથામાં નિશ્ચય અને વ્યવહારની અવિરોધી સચિ શી રીતે છે તે ચોથા કળશમાં કહે છે.

उभयनयविरोधं त्वं त्वं स्यात्पदं के
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
रननमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥

અર્થ:—નિશ્ચય અને વ્યવહાર-એ જે નયોને રિપયના ભેદથી પરસ્પર વિરોધ છે; એ વિરોધને નાશ કરનારું ' સ્યાત્ ' પદથી ત્રિકલિત જે જિન ભગવાનનું વચન તેમાં જે પુરુષો રમે છે (પ્રચુર પ્રીતિ સહિત અભ્યાસ કરે છે) તે પુરુષો પોતાની મેળે (અન્ય કારણ વિના) મિથ્યાત્વકર્મના ઉદયનું વમન કરીને આ અતિશયરૂપ પરમભૂષાનિ પ્રકાશમાન શુદ્ધ આત્માને તુરત જ કેળે છે. કેવો છે મમયસારરૂપ શુદ્ધ આત્મા ? નવીન ઉત્પન્ન થયો નથી, પહેલાં કર્મથી આચ્છાદિત હતો તે પ્રગટ વ્યક્તિરૂપ થઈ ગયો છે વળી કેવો છે ? સર્વથા એમાં-તરૂપ કૃત્રિયના પક્ષથી ખડિત થતો નથી, નિર્માન છે.

પરાશ્રિતપણે થતો ભાવ એક પ્રકારનો ન હોય, તેથી આત્મામાં ભૂલ થાય તે પણ અનેક પ્રકારની હોય; અને આત્માનો દ્રુવ સ્વભાવ એ પ્રકારનો છે.

નિર્ભજ અવસ્થાનો કર્તા-બોક્ષા આત્મા વ્યવહારે છે. વ્યવહારનો વિષય ભેદરૂપ હોનાથી, નિશ્ચયનયના અભેદ વિષયથી, તેનો

સ્વાધીન વસ્તુને જાણે કે નિશ્ચયદૃષ્ટિથી ત્રિકાળી એકરૂપ નિર્મળ છું; પૂર્ણ છું, અને વ્યવહારદૃષ્ટિથી વર્તમાન અવસ્થા આવી છે અને જે પરાશ્રયથી વિકારી અને સ્વલક્ષે નિર્મળ પર્યાય ઊઘડે તે અવસ્થા મારામાં થાય છે એમ બને નથોને જાણે અને એકને મુખ્ય તથા બીજાને ગૌણ કરી વસ્તુને લક્ષમાં લે તો યથાર્થપણ નક્કી થાય છે.

જોરા વ્યવહારના ભેદને પકડવાની વાત તો ઘેરઘેર સંભળાય છે. પુણ્ય-પાપનો કર્તા છું, શુભ વિકારથી મને શુભ થશે, દુહની ક્રિયા અમે કરી રાકીએ, પરતું મુંદારી-અગાડી દુઃખ એવો લોક-વ્યવહાર આત્માને શીખવે પડતો નથી, તેનો તો અનાદિથી પરિચય છે. પણ બિદાનંદ નિર્વિકારી ધ્રુવ છું, વિકારનો કે પરનો કર્તા-લોકતા નથી, મહિન અવસ્થાક્રમ મારો સ્વભાવ નથી એમ જાણી ભેદને ગૌણ કરી, યથાર્થ શુદ્ધદૃષ્ટિના વિષયનું જ્ઞાન કરનારા અને તેનો ઉપદેશ આપનારા બહુ વિરલ છે.

વંજી દોષ આત્માને સર્વથા અખંડ—અવિકારી માનીને અવસ્થાના ભેદ ઊડાડે છે અર્થાત્ પરાવલંબનથી અનિત્યપણે થતા પરિણામ સર્વથા જડના જ છે, ઇન્દ્રિયો પોતાના (ઇન્દ્રિયના) વિષયને ભોગવે છે, હું નથી ભોગવતો એમ જે માને છે તે સ્વચ્છંદી છે ને તેથી સંસારમાં રખડે છે. જડ ઇન્દ્રિયવિષયને આત્મા ભોગવી રાક્ષતો નથી છતાં પોને પોતાને ભૂલીને પરમાં મુખ્ય કહ્યે છે, અને પરમાં કીડ-અકીડપણ માની રાગમાં એકાગ્ર થઈ આકૃષ્ટતાને વેદે છે. જડમાં વિકાર નથી પણ આત્મા પોને વિકારીભાવથી વિકારી અવસ્થાને ધારણ કરે છે; તે વિકારમાં પરવસ્તુ નિમિત્ત હોય છે. રાગની વૃત્તિ પરલક્ષે થાય છે તે નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે ટળે છે માટે જે ટળે છે તે અભૂતાર્થ છે, મારા ધ્રુવ સ્વભાવમાં તે નથી, એમ જાણી અભેદ સ્વભાવને લક્ષમાં લેવો તે સાચી દૃષ્ટિનો વિષય છે.

સર્વજ્ઞની વાણીના ન્યાય અનુસાર યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવા માટે નિશ્ચય અને વ્યવહારના અવિરોધી ન્યાયમાં જે પુરુષો (આત્માઓ) રહે છે, જોડે પ્રચૂર પ્રીતિ સહિત-ખરેખરી તીવ્ર રશ્મિ સહિત અભ્યાસ કરે છે તે જ્યાં જ્યાં જે જે અધેજ્ઞાના ભાવનું

સ્વામીન વસ્તુને જાણે કે નિશ્ચયદૃષ્ટિથી ત્રિકાળી એકરૂપ નિર્મળ છું, પૂર્ણ છું, અને વ્યવહારદૃષ્ટિથી વર્તમાન અવસ્થા આવી છે અને જે પરાશ્રયથી વિકારી અને સ્વલક્ષે નિર્મળ પર્યાય હોય તે અવસ્થા મારામાં થાય છે એમ અને નયોને જાણે અને એકને મુખ્ય તથા બીજાને ગૌણ કરી વસ્તુને લક્ષમાં લે તો યથાર્થપણું નક્કી થાય છે.

ખોટા વ્યવહારના ભેદને પકડવાની વાત તો ઘેરઘેર સંભળાય છે પુણ્ય-પાપનો કર્તા છું, શુભ વિકારથી મને શુભ થશે, દુહની ક્રિયા અમે કરી ગઈએ, પરંતુ મુધારી-બગાડી દુઃખે એવો લોક-વ્યવહાર આત્માને શીખવે પડતો નથી, તેના તો અનાદિથી પરિચય છે. પણ ચિદાનંદ નિર્વિકારી ધ્રુવ છું, વિકારનો કે પરનો કર્તા-લોકતા નથી, મલિન અવસ્થારૂપ મારો સ્વભાવ નથી એમ જાણી ભેદને ગૌણ કરી, યથાર્થ શુદ્ધદૃષ્ટિના વિષયનું જ્ઞાન કરનારા અને તેનો ઉપદેશ આપનારા બહુ વિરલ છે.

વળી કોઈ આત્માને સર્વથા અખંડ-અવિકારી માનીને અવસ્થાના ભેદ હોડાડે છે અર્થાત્ પરાવસંબનથી અનિત્યપણે થતા પરિણામ મર્વથા જડના જ છે, હન્દિયો પોતાના (હન્દિયના) વિષયને ભોગવે છે, હું નથી ભોગવતો એમ જે માને છે તે સ્વચ્છંદી છે ને તેથી મસાગમાં જખડે છે. જડ હન્દિયવિષયને આત્મા ભોગવી શકે નથી છતાં પોને પોતાને ભૂલીને પરમાં મુખ કહ્યે છે, અને પરમાં કીક-અડીકપણું માની રાગમાં એકાગ્ર થઈ આકુળતાને વેગે છે. જડમાં વિકાર નથી પણ આત્મા પોને વિમરીભાવથી વિકારી અવસ્થાને શ્રાવણ કરે છે; તે વિમગ્નમાં પરવસ્તુ નિમિત્ત હોય છે રાગની વૃત્તિ પરલક્ષે થાય છે તે નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે ટળે છે માટે જે ટળે છે તે અભૂતાર્થ છે, મારા ધ્રુવ સ્વભાવમા તે નથી, એમ જાણી અભેદ સ્વભાવને લક્ષમાં લેવો તે માચી દૃષ્ટિનો વિષય છે.

મર્વજ્ઞાની વાણીના ન્યાય અનુસાર યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવા માટે નિશ્ચય અને વ્યવહારગતા અવિરોધી ન્યાયમાં જે પુરુષો (આત્માઓ) રમે છે, એટલે પ્રચૂર પ્રીતિ સહિત-ખગેખગી તીવ્ર ગચિ સહિત અભ્યાસ કરે છે તે જ્યાં જ્યાં જે જે અધેજ્ઞાના ભાવનું

[illegible]

સ્વાધીન વસ્તુને જાણે કે નિશ્ચયદષ્ટિથી વિકાસી એકરૂપ નિર્મળ છું, પૂર્ણ છું, અને વ્યવહારદષ્ટિથી વર્તમાન અવસ્થા આવી છે અને જે પરાશ્રયથી વિકારી અને સ્વલક્ષ્યે નિર્મળ પર્યાય હોય તે અવસ્થા મારામાં થાય છે એમ બને નથાને જાણે અને એકને મુખ્ય તથા બીજાને ગૌણ કરી વસ્તુને લક્ષમાં લે તો યથાર્થપણું નક્કી થાય છે.

બોરા વ્યવહારના ભેદને પકડવાની વાત તો ઘેરઘેર સંભળાય છે પુણ્ય-પાપનો કર્તા છું, ગુણ વિકારથી મને ગુણ થશે, દુહની ક્રિયા અમે કરી શકીએ, પરંતુ મુંદારી-અગાડી દુઝાએ એવો લોક-વ્યવહાર આત્માને શીખવે પડતો નથી, તેના તો અનાદિથી પરિચય છે. પણ ચિદાનંદ નિર્વિકારી ધ્રુવ છું, વિકારનો કે પરનો કર્તા-લોકતા નથી, અસિન અવસ્થાદૃષ્ટ મારો સ્વભાવ નથી એમ જાણી ભેદને ગૌણ કરી, યથાર્થ શુદ્ધદષ્ટિના વિષયનું જ્ઞાન કરનારા અને તેનો ઉપદેશ આપનારા બહુ વિગ્ન છે.

વળી કોઈ આત્માને સર્વથા અખંડ-અવિકારી માનીને અવસ્થાના ભેદ હોડાડે છે અર્થાત્ પરાવસથનથી અનિવૃત્તિ થતા પરિણામ સર્વથા જડતા જ છે, કન્ડિયો પોતાના (કન્ડિયના) વિષયને ભોગવે છે, હું નથી ભોગવતો એમ જે માને છે તે સ્વચ્છંદી છે ને તેથી સંસારમાં રખડે છે. જડ કન્ડિયવિષયને આત્મા ભોગવી શકતો નથી છતાં પોતે પોતાને ભૂલીને પરમાં મુખ દેવે છે, અને પરમાં કીડ-બકીડપણું માની ગમમાં એકાગ્ર થઈ આકૃષ્ટતાને વેદે છે. જડમાં વિકાર નથી પણ આત્મા પોતે વિકારીભાવથી વિકારી અવસ્થાને ધારણ કરે છે; તે વિકારમાં પરવસ્તુ નિમિત્ત હોય છે ગમની વૃત્તિ પરલક્ષે થાય છે તે નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે રહે છે મારે જે રહે છે તે અભૂતાર્થ છે, મારા ધ્રુવ સ્વભાવમાં તે નથી, એમ જાણી અભેદ સ્વભાવને લક્ષમાં લેવો તે સાચી દષ્ટિના વિષય છે.

મર્વજની વાણીના ન્યાય અનુમાર યથાર્થ તત્ત્વનો નિર્ણય કરના મારે નિશ્ચય અને વ્યવહારના અવિરોધી ન્યાયમાં જે પુરુષો (આત્માઓ) રહે છે, એટલે પ્રત્યક્ષ ધ્રીનિ સહિત-અરેખરી તીવ્ર રશિ મહિન અભ્યાસ કરે કે ને જ્યાં જ્યાં જે જે અવેક્ષાના વ્યાવરુ

કથન હોય ત્યાં ત્યાં તે જ પ્રમાણે સમજે છે, અને બીજા ભાવની અપેક્ષા ગોણું સમજે છે.

નિશ્ચયથી સ્વભાવને જોવો અને વ્યવહારથી અવસ્થાને જોવું છે તેમ જાણી જોવો યથાર્થ વસ્તુનો નિર્ણય કરવા માટે તેને અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સસારની રચિ ખાતર ઉજાગરા કરે, નાવેલો વાંચે, ચોપડા વાંચે; પણ સર્વજ્ઞ વીતરાગના શાસ્ત્રમાં શું કથન છે ખરું હિત કેમ થાય તેની દરકાર નહિ તેને માટે કોઈ કોઈને પૂછવું નથી, સંભારવું નથી છાકરો બાપને પૂછે નહિ કે તમે મરીને કય જગા ? તમે ખરું હિત શું સમજ્યા ? કારણકે દેખનારો પોતે પણ બધું બહારમાં માને તેથી અંતરમાં જાણનાર સ્વરૂપે કોણુ છે તે જોઈ નહિ, જાણે નહિ. દેહ ઉપર રાગ ■ તેથી ખબર પૂછે કે કેન્સ થયું છે તે કેમ છે ? એમ બીજાની ખબર પૂછે, પણ અનાદિકાળથી પોતાને જ અજ્ઞાનરૂપી કેન્સર થયું છે, જન્મ-મરણનું કારણ ઊંડા માન્યતાનો મોટો રોગ છે તેને માટે કોઈ પૂછે નહિ. બાજરમાંથી માંસ કાપતાં દરકાર કરે કે છતરાતો નથી ને ! કારણ કે ઘેર તે બાખત પૂર નારા છે; પણ અંતરમાં જૂસની દરકાર કોણુ કરે ? કોણુ પૂછે ? બાપા બહુ કેમ ધાય તેની છાકરાને ખબર નથી અને છાકરાનું બહુ કે ધાય તેની બાપને ખબર નથી. મરીને ઢોર, કાગડા કે નરકમાં જઈશું માટે અપૂર્વ સમજણ કરવાનો આ ખરો અવસર છે એમ પોતા દરકાર ધાય તો પોતાને જે ગોઠયું તેનું બીજાને આમત્રણ આપે પણ અનાદિથી દેહાદિ બહારના સંયોગને જ આત્મા જોતો આવે અને તેને તે ગોઠે છે તેથી તેને વારવાર હાલાળે છે, છાકરો મરી ગયો એમ માની રડે છે પણ દેહના પરમાણુ કે આત્મા તેમાંથી કોઈ નારા થતો નથી, માત્ર અવસ્થા બદલે છે. સંયોગથી સુખ-દુઃખ માન્યુ છે તેથી અસંયોગીપણું ગોઠવું નથી દેહ ઉપર રાગ છે તે દેહની સગવડમાં જે સંયોગને અનુકૂળ માને તેનો આદર કરી રાહ કરે, અને જે સંયોગને પ્રતિકૂળ માને તેનો અનાદર કરી દ્વેષ કે બધું પોતાના ભાવમાં જ કરે છે. પરમાં કાંઈ કરી શકે નથી છ પરવું કરવાની આકૃણતા ધાય છે તે જ દુઃખ છે. સંયોગથી સુ

નથી પણ સુખ તો પોતાની સ્વાધીન સત્તામાં જ છે તે કંઈ રીતે પ્રગટ થાય, એમ કોઈ આત્માની નાહી જોવા માગતું નથી.

પોતાને સાચા ધર્મની રૂચિ હોય તો તેની ભાવના ભાવે અને ધર્મ પ્રત્યે રાગ આવે. અનંતા ભાવમય રાગવાં હોય તો આ સમજાયે છૂટકો છે, તે સમજવા માટે ખૂબ કાળજી હોવી જોઈએ. સાચું સાંભળવાનો પ્રેમ જાગ્યો તેને સ્વપ્નાં પણ તેવાં જ ઘોસનનાં આવે. બીજી ચિંતા છોડી માત્ર એક આત્માની જ રૂચિમાં તેઓ રમણતા કરે.

નિશ્ચય-વ્યવહારના અવિરોધી પડખાંતું જ્ઞાન નક્કી કરી, સર્વજ્ઞના ન્યાયવચનથી, યથાર્થ તત્ત્વનો વારંવાર જે અભ્યાસ કરે છે તેને મિથ્યાત્વરૂપ મોહ (પરમાં સુખ-દુઃખની બુદ્ધિ, કર્તાપણરૂપ અજ્ઞાન અને તેનું નિમિત્ત મોહકર્મ) સ્વયં નાશ પામે છે પોતાના અખંડ સ્વભાવમાં વાસ્તવિક રૂચિથી એકાગ્ર થતાં અયથાર્થ શ્રદ્ધાનું નિમિત્ત કારણ દર્શનમોહનું સ્વયં વમન (નાશ) થઈ જાય છે. જેનું વમન કયું તેને ગ્રહણ કરવા કોઈ માગે નહિ.

બીજા ઊગી તે વધીને પૂનમ થયે જ છૂટકો, તેમ યથાર્થ પૂર્ણ સ્વભાવના લક્ષે સમ્યક્દર્શનનો નિર્મળ અંશ પ્રગટ્યો તે પૂર્ણ નિર્મળ થયા વિના રહે જ નહિ, અખંડપૂર્ણ નિર્મળ સ્વભાવી હું છું એવી રૂચિના જોરથી વારંવાર જે યથાર્થ અભ્યાસ કરે છે તે અસ્તિતાના જોરમાં મિથ્યાત્વમોહકર્મ અને તેમાં જોડાણરૂપ ઊંધી માન્યતાનું વમન કરીને, પોતાના ક્રુપ સ્વભાવના મહિમાથી પૂર્ણ અતિશયરૂપ, પરમ જ્યોતિ નિર્મળ જ્ઞાયકરૂપ પૂર્ણ પ્રકાશમાન એવા પોતાના શુદ્ધ આત્માને ટુરત જ દેખે છે.

તા. ૩૧-૭-૪૩

નિશ્ચયથી એટલે કે નિત્ય સ્વભાવદૃષ્ટિએ જોતાં આત્મા અખંડ શુદ્ધ છે, અને વર્તમાન અવસ્થાદૃષ્ટિએ જોતાં પરસંખ્યે થતો વિકાર (પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ) પણ છે. અજ્ઞાનભાવે આત્મા

વિકારનો-સંગદ્વેષનો કર્તા છે, અને જ્ઞાનભાવે અજ્ઞાન તથા વિકારનો નાશક છે. પરમાર્થ આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળી એકરૂપ શુદ્ધ જ છે.

આપું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના લૌકિક બધી નીતિ પાળે કે ધર્મના નામે પુણ્ય બાંધે, પણ તેથી પરમાર્થતત્ત્વને કાંઈ લાભ થાય નહિ. બાહ્યની કોઈ ક્રિયાથી પુણ્ય થતું નથી પણ અંતરમાં શુભભાવ રાખે, અભિમાન ન કરે, તું આ ઘટાડે તો પુણ્ય બંધાય પછી તેથી ભય ઘટે નહિ. અજ્ઞાન પૂર્વકના શુભભાવમાં પાપાનુબંધી પુણ્ય બાંધી તેના ફળમાં કંઈ દેવ થાય, પણ અજ્ઞાનને લીધે ત્યાંથી મરીને ઠોર અને પછી નરકાદિ પર્યાયમાં રખડે. અહીં તો ભય ન રહે તેથી વાત છે."

કેવો છે સમયસારરૂપ શુદ્ધ આત્મા? નવીન ઉત્પન્ન થયો નથી, પ્રાપ્તની જ પ્રાપ્તિ છે. અખંડ સ્વભાવનો લક્ષ વડે, સ્વવસ્તુમાંથી યથાર્થ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ ચણાનો સ્વાદ સ્વભાવે મીઠો છે પણ વર્તમાન અવસ્થામાં કચારને લીધે તે અપ્રગટ છે. કાચા ચણાને (પૂરો માની) ખાય તો ખરો સ્વાદ ન આવે. ચણાની વર્તમાન કાચી અવસ્થા પ્રગટ છે અને અંદર સ્વાદવાળો ગુણ શક્તિપણે છે એમ એક ચણામાં બને પ્રકારને ન જાણે તો ચણાને શેકીને સ્વાદ પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે; તેમ ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ નિત્ય એકરૂપ છે, તેમાં વર્તમાન અવસ્થામાં સંગદ્વેષ-અજ્ઞાનરૂપ કચાર છે અને શક્તિપણે નિરાકુળ આનંદનો સ્વાદવાળો પૂર્ણ સ્વભાવ છે તે બને પ્રકારને જાણે અને આખા અખંડ દ્રુવ જ્ઞાયકસ્વભાવના લક્ષે જોર કરતાં જેવો શુદ્ધ પૂર્ણ સ્વભાવ છે તેવો જ પ્રગટે છે, યથાર્થનું જ્ઞાન થતાં લિંગી માન્યતારૂપ અવસ્થાનો નાશ અને સાચી માન્યતાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને વસ્તુ તો દ્રુવપણે ટકનાર છે જ.

પ્રશ્ન:—ગુણ માટે અમારે શું કરવું?

ઉત્તર:—તું પોતે જ ગુણને જાણનારો ગુણસ્વરૂપ છે તેની સમજણ કરવી. આત્માના જ્ઞાનની સમજણ અને જ્ઞાનની સ્થિરતા-

રૂપ ક્રિયા કરવી. દેહની ક્રિયા કે પરતું કાંઈ કાર્ય આત્મા કરી શકતો નથી.

મધ્યસ્થ થઈ આ વસ્તુ જેમ છે તેમ સમજવી. પુણ્ય-પાપાદિનો અંશ લેખળ્યા વિના અવિકારી જ્ઞાયકસ્વભાવની દૃષ્ટિ ચોક્કસી કરવી અને વ્યવહારનયનો વિષય જેમ છે તેમ જાણી, તેને ગૌણ કરી, નિર્મળ અખંડ સ્વભાવના લક્ષે એકાગ્ર થવું એ જ શરૂઆતનો-પૂર્ણ નિર્મળતા પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે. પોતાને ભૂલી પરને વિષય બનાવી રાગ-દ્વેષ તથા અજ્ઞાનરૂપ પરિણામ કાર્ય તે જ અજ્ઞાન ભાવનું કાર્ય છે. ઊંઘી માન્યતાથી પોતાનું પરથી જુદાપણું ભૂલી ગયો છે અને તેથી આખો આત્મા અજ્ઞાનથી ઢંકાય ગયો એમ કહ્યું; પણ મારા સ્વભાવમાં વિકાર નથી, વિકાર પર સંબંધે વર્તમાન એકેક સમયની અવસ્થા પૂરતો થાય છે તેનો સ્વભાવના જોરે નાશ થઈ શકે છે; એમ નિત્ય સ્વભાવના લક્ષે એકાગ્ર થતાં, જેને ઢંકાયેલો માન્યો હતો તે પ્રગટ થયો એટલે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રગટ થવું.

આત્માનો સ્વભાવ કોઈ પર ચીજથી રોકાયો-બંધાયો નથી, છતાં જ્યાંસુધી અવસ્થામાં જેવો વિકાર હોય તેવું જ એક જડ કર્મ નિમિત્ત હોય છે અને તેનાથી વ્યવહારે આત્મા બંધાયો એમ કહેવાય છે; પણ જડ વસ્તુ આત્મામાં ત્રણ કાળમાં નથી. દરેક વસ્તુ પરથી નાસ્તિ સ્વરૂપે છે, જે પોતામાં છે જ નહિ તે શું તુલ્કાન કરશે? પરતું-કર્મનું બંધન ટળે તો મુખી થાઉં, બંધન આવે તો દુઃખી થાઉં એ દૃષ્ટિ ઊઘી છે. વિકાર કરવાની આત્માની યોગ્યતા છે ત્યાં નિમિત્તરૂપે જડ કર્મ તેના સ્વતંત્ર કારણે હાજર હોય છે, આત્મા પોતા તરફ લક્ષ રાખે તો પોતામાં વિકાર થાય નહિ, પણ જ્યારે પોતે પોતાને ભૂલી પરતું લક્ષ કરે ત્યારે વિકાર થાય છે તેમાં જડ કર્મ નિમિત્ત થાય છે. તે વિકાર વર્તમાન એક અવસ્થા પૂરતો છે. સ્વભાવનું લક્ષ કરે તો બીજી ક્ષણે વિકારી અવસ્થા બદલી અવિકારી અવસ્થા પ્રગટ કરી શકે છે. અંદર સ્વભાવમાં ગુણની પૂર્ણ શક્તિ ભરી છે, તેને માટે બહારમાં કાંઈ કરવું પડતું નથી. જેમ લોડી-પીપરમાં તીખાશની તાકાત ભરી છે તે ઘૂંટવાથી તેમાંથી જ પ્રગટ છે. વર્તમાનમાં તીખાશ પ્રગટ નથી છતાં તેની શક્તિનો ભરોસો કરે

કે આમાં વર્તમાનમાં પૂર્ણ ચોસઠ પહોરી તીખારા શક્તિરૂપે ભરી છે તે શરદી દાણી દેશે. એમ પ્રથમ ભરોસો કરે છે, પછી ઘૂંટીને તીખારા મેળવે છે; તેમ આત્મામાં વર્તમાન અંદૂરી અવસ્થા વખતે પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ વગેરે અનંત ગુણોની પૂર્ણ અખંડ શક્તિ ભરી છે તેનો વિશ્વાસ કરી તેમાં એકાગ્ર થતાં તે પ્રગટે છે. સ્વ સ્વભાવનો વિશ્વાસ ન કર્યો એટલે કે દેહ તે હું, રાગદ્વેષ મારાં કામ છે એમ અજ્ઞાનવડે આત્માના સ્વભાવને ઢાંકી દીધો અને માન્યું કે આવો પૂર્ણ હું નથી; પણ યથાર્થસ્વભાવવડે પૂર્ણ સ્વભાવનું જ્ઞાન કર્યું ત્યારે કહેવાય કે શુદ્ધ આત્મા પ્રકાશમાન થયો, પ્રગટ થયો.

વળી શુદ્ધ આત્મા કેવો છે ? સર્વથા એકાંતરૂપ કુનયતા પક્ષથી ખડિત થતો નથી, નિર્ભાવ છે સર્વથા એક પક્ષથી આત્માને નિત્ય દુઃસ્થ જ માને તો રાગદ્વેષની વિકારી અવસ્થા બદલી શકે નહિ; જો કોઈ ક્ષણિક સંયોગ પૂરતો જ આત્માને માને તો પાપનો ભય રહે નહિ, નાસ્તિક સ્વચ્છેદી થઈ જાય. પણ દ્રવ્યસ્વભાવની દૃષ્ટિથી નિત્ય શુદ્ધ અખંડ સ્વતત્ત્વ વસ્તુપણે જાણે અને વ્યવહારદૃષ્ટિથી ભેદરૂપ અવસ્થા જાણે, એ રીતે યથાર્થપણે આત્માનું જ્ઞાન કરે તો એકાન્ત પક્ષનું ખંડન કરી શકે છે.

ભાવાર્થ:—સર્વજ્ઞ વીતરાગની સ્યાદ્વાદવાળી અવિરોધી સ્વરૂપ જણાવનાર છે. વસ્તુમાં બે અપેક્ષા (નિશ્ચય અને વ્યવહાર) ને જોમ છે તેમ ન જાણે તો એક વસ્તુમાં ભેદ-અભેદપણું બને માનવામાં વિરોધ લાગે છે. પણ વીતરાગની વાળી કથચિત્ત વિવક્ષાથી વસ્તુ-સ્વરૂપ કહીને વિરોધ ખરાડી દે છે.

સત્ = હોવાપણું:—દરેક આત્મા પોતાપણે ત્રિકાળ છે.

અસત્ = નાસ્તિક, નહિ હોવાપણું:—દરેક આત્મા પરપણે અસત્ છે, એટલે પરની અપેક્ષાએ આત્મા નથી, અસત્ છે.

આ પ્રમાણે જે રીતે તત્ત્વ છે તે રીતે અવિરોધદૃષ્ટિથી ન જાણે તો યથાર્થ નિઃસંદેહતાની શાંતિ ન આવે અને સ્વરૂપમાં ઠરવાની તાકાત આવે નહિ.

પ્રશ્ન:—સત્પણું અને અસત્પણું બને એક જ વસ્તુમાં કેમ હોય?

ઉત્તર.—એક જ વસ્તુમાં સત્-અસત્પણું એક સાથે રહેલું છે. જેમકે લાકડું લાકડાપણે છે અને લોઢાપણે નથી; એમ દરેક વસ્તુ પોતાપણે સત્ અને પરપણે અસત્ છે. વસ્તુને સ્વતંત્રપણે જોતાં તે વસ્તુ જ એમ જણાવે છે કે હું પરપણે નથી

પ્રશ્ન.—વસ્તુ સત્ છે એમ અસ્તિ જ સંખો, અસત્તત્ત્વના સ્તિત્ત્વ શું કામ છે ?

ઉત્તર.—જે પરથી જુદાપણું-અસત્પણું માનો તો જ દરેક વસ્તુનું સ્વતંત્ર સત્પણું, નિત્યપણું, અસંયોગીપણું સિદ્ધ થાય છે. પોતાપણે હોય અને પરપણે ન હોય એવો સત્-અસત્પણાનો શુદ્ધ દરેક વસ્તુમાં એક સાથે રહેલો છે, અને પરવસ્તુનું પોતાપણે ન હોય, પોતાનું પરવસ્તુપણે ન હોય એવો બધી વસ્તુનો સ્વભાવ છે

જે પણે પોતે છે તેવો પોતાને ન જોયો, ન માન્યો ત્યારે દેહ ઉપર દૃષ્ટિથી પુણ્ય-પાપ, રાગ-દ્વેષ મારા છે અને હું દેહાદિરૂપે હું, હું દેહાદિની ક્રિયા કરું છું એમ પરમાં પોતાપણું માન્યું છે. જોલે, ચાલે, દબાય તે બધી જડની ક્રિયા છે તેને બદલે હું તે જ છું એમ અનાદિથી પરમાં પોતાપણું માનતો આવે છે, છતાં આત્મામાં વિકાર પેસી ગયા નથી કે શુદ્ધ થઈ ગયા નથી; વર્તમાન એકેક સમયની અવસ્થામાં ભૂલ અને વિકાર કરતો આવે છે સ્વાધીન અસ્તિ સ્વભાવ જાણે તો ભૂલ અને વિકારનો નાશ કરી નિર્મળ દશા પ્રગટ કરી શકે.

દરેક વસ્તુ પોતાપણે છે, પરપણે નથી પોતે પરપણે અસત્ છે, પર ચીજ બીજી ચીજમાં (આત્મામાં) અસત્ છે, મારે કોઈ તારે આધીન નથી, તું કોઈની અવસ્થાનો કર્તા નથી. કોઈ એક વાક્ય કહેતાં, તેમાં બીજી અપેક્ષાનું જ્ઞાન આવે છે; એક કહો તો બીજાની અપેક્ષા આવી, નિત્ય કહો તો અનિત્યની અપેક્ષા આવે છે. દરેક વસ્તુ એક બીજાથી જુદી છે એક આત્મામાં નિત્યપણું, અભેદપણું, એકપણું, શુદ્ધપણું કહેતાં તેમાં અનિત્યપણું, ભેદપણું, અનેકપણું અને અશુદ્ધપણું-તેની અપેક્ષા આવે છે. તેથી પરથી ભિન્નપણે એકેક આત્મામાં નિશ્ચયદૃષ્ટિ તથા વ્યવહારદૃષ્ટિથી બે પ્રકાર જોવામાં આવે છે

પર ચીજપણે આ ચીજ નથી, એમ કહેતાં પરની અપેક્ષા આવે છે. મારે પર ચીજ તેનાપણે છે, પર સ્વરૂપપણે નથી. કોઈ

નથી સમજતો ત્યારે સમજાવનાર તેનાથી અનેરો છે. આત્મા દહાદિ સ યોગ વિનાનો છે તેની ના પાડનાર વર્તમાનમાં ના પાડે તોપણ તે સ યોગ વિનાનો જ છે. જે રીતે અનંત જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનનો સ્વભાવ સમજી પુરપાઈ કરી શ્રેષ્ઠ પામ્યા, તેવી જ રીતે શ્રદ્ધા ન કરે, અવિ-રોધી વસ્તુ ન સમજે તો સ્વભાવની શાંતિ મળે નહિ. 'આ સત્ છે' એમ કહેતાં જ તેમથી 'આ પરપણે નથી' એવો અર્થ નીકળે છે, એ રીતે અસ્તિમાં પરની નાસ્તિ આવી જાય છે.

કોઈ એકાન્ત પક્ષ પકડી કહે કે એક હોય તેને અનેકપણે ન કહેવાય. એક વસ્તુમાં બે વિષયનો વિરોધ છે, તો તે વિરોધ સમ્યક્-જ્ઞાન મટાડે છે. જેમ સોનામાં ખીજારા, ચીકારા, વજન, મુંવાળપ વગેરે અનેક ગુણો તથા તે ખત્રા ગુણોની અવસ્થા એક સાથે છે, તોપણ તેને અનેક ગુણરૂપ તથા અવસ્થારૂપ દેખો તો સોનું અનેકરૂપ છે અને આખું સોનું જ સામાન્યપણે લક્ષમાં લ્યો તો એકરૂપ છે; તેમ આત્મા તેના અખંડ સ્વભાવપણે એક રૂપ છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણો તથા અવસ્થાપણે અનેકરૂપ ॥ એક-અનેકપણે આખા તત્ત્વને ન જાણે તો યથાર્થપણે ખ્યાલમાં આવે નહિ, અને યથાર્થનો પુર-પાઈ પણ પ્રગટે નહિ.

વસ્તુ સત્ છે એમ જાણવું તે નિશ્ચયદષ્ટિ અથવા દ્રવ્યાર્થિક-નયનો નિયમ છે; અસત્-પરપણે નથી તે વ્યવહારનયનો નિયમ છે.

એકપણું:—ત્રિકાળી અનંત ગુણ તથા અવસ્થારૂપ અખંડ પિંડ એકાકાર વસ્તુપણે દેખો તો નિશ્ચયદષ્ટિથી આત્મા એકરૂપ છે.

અનેકપણું.—વ્યવહારદષ્ટિથી અનંતગુણપર્યાયપણે અનેકરૂપ છે.

નિશ્ચયથી તેનું લક્ષ કરીને પૂર્ણ એકપણાના લક્ષે ઠરતાં સ સા-રની વિકારી અવસ્થાનો નાશ, શ્રેષ્ઠની અનિદારી અવસ્થાનો ઉત્પાદ અને વસ્તુ એકરૂપ ધ્રુવ ટકી રહે છે એમ યથાર્થપણે સમજે છે તે એકાન્ત પક્ષનો નિકટ અને વિરોધ મટાડી એક વસ્તુમાં એક-અનેક પણાનું જ્ઞાન એક સાથે કરી લે છે, પરમા પોતાનું એકપણું માનતો નથી.

નિત્યપણું —આત્મા ચિદાનંદ એકરૂપ ટકી રહે છે એમ વસ્તુ-દષ્ટિએ નિત્ય છે.

અનિત્યપણું:—દરેક દ્રવ્ય ટકીને સમયે સમયે અવસ્થા બદલે છે તેથી અવસ્થાદષ્ટિએ અનિત્ય છે.

જે અપેક્ષાએ નિત્યપણું છે, તે અપેક્ષાએ અનિત્યપણું નથી. એમ નિત્યપણું અને અનિત્યપણું એટલે વસ્તુથી ટકવાપણું અને અવસ્થાથી બદલાવાપણું એ બે થઈને એક સ્વરૂપ છે. જો તદ્દન એકરૂપ અખંડ હોય તો વિકારી અવસ્થા બદલાવી અવિકારી થઈ શકે નહિ. કર્તા, કર્મ કે ક્રિયા કાંઈ રહે નહિ. જો વસ્તુ અનિત્ય જ હોય તો નિત્યપણાના આધાર વગર અનિત્યપણું કહી શકાય નહિ.

અભેદપણું:—દરેક આત્મા પોતાના વસ્તુસ્વભાવથી અભેદ છે. આત્મા અને ગુણમાં પ્રદેશભેદ નથી.

ભેદપણું:—વ્યવહારદષ્ટિથી આત્મામાં ભેદપણું છે. નામ, સંખ્યા, લક્ષણ અને પ્રયોજનથી ભેદ પાડવામાં આવે છે.

(૧) નામભેદ (સંજ્ઞાભેદ)—આત્મા જ્ઞાનપણે છે એમ વસ્તુ અને ગુણના નામભેદ ન પાડે તો આત્મા કંઈ રીતે જણાવે? માટે અખંડ સ્વરૂપ જણાવવા નામભેદ પડે છે.

(૨) સંખ્યાભેદ—આત્મા એક છે તેમાં જ્ઞાનાત્મિ અનેક ગુણો છે એમ સંખ્યાભેદ છે પણ પ્રદેશભેદ નથી.

(૩) લક્ષણભેદ—અનંતગુણને ધારણ કરવા તે આત્માનું લક્ષણ છે. જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું, શ્રદ્ધાનું લક્ષણ પ્રતીત કરવી, ચારિત્રનું લક્ષણ ટકવું, વીર્યનું લક્ષણ આત્મભજનનું ટકાવી રાખવું, વગેરે અનંત ગુણો છે, તેનાં લક્ષણ (કાર્ય) બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે તેથી લક્ષણભેદ છે. પર્યાયનું લક્ષણ દરેક સમયે અવસ્થાથી બદલાવું તે છે.

(૪) પ્રયોજનભેદ—આત્માનું પ્રયોજન આખા દ્રવ્યનું કાર્ય કરવું તે છે જ્ઞાનનું પ્રયોજન હિતાહિતતા નિર્ણય કરી હિતપણે વર્તવું, ચારિત્રનું પ્રયોજન રાગદ્વેષપણે ન યતાં નિર્મળ સ્થિરતાપણે રહેવું, વગેરે.

એ રીતે એક વસ્તુમાં અણેદપણું-લેદપણું; નિશ્ચય-વ્યવહાર બને દૃષ્ટિથી જેમ છે તેમ જાણે તો એક પક્ષનો વિરોધ મટી જાય છે.

શુદ્ધપણું:—પર નિમિત્તની અપેક્ષા રહિત, નિત્ય સ્વભાવને જોનારી નિશ્ચયદૃષ્ટિથી જોયો તો આત્મા શુદ્ધ જ છે.

અશુદ્ધપણું:—પર નિમિત્તની અપેક્ષાથી વર્તમાન અવસ્થામાં અશુદ્ધતા, (યુક્ત-પાપ, રાગ-દ્વેષરૂપ) ક્ષણિક વિકારીભાવ જીવમાં થાય છે. પરને પોતાનું માની રાગદ્વેષનો કર્તા હું, શુભાશુભ ભાવ કરવા જેવા ■ એવી ઊંઘી માન્યતા તે અશુદ્ધ અવસ્થા છે, અને તે જ સંસાર છે.

પરસયોગ આધીન વિકારભાવનું કર્તા-લોકતાપણું વ્યવહારથી અજ્ઞાની જીવને છે; પણ વિકાર મારું સ્વરૂપ નથી, સ્વભાવના ભાન વડે સ્થિરતાથી તે વિકાર ટાળી શકાય છે. સયોગાધીન વિકારી અવસ્થા વર્તમાનમાં ■ તેમ જાણવું તે વ્યવહારનયની અપેક્ષા છે પોતે બ્યારે વિકારી ભાવ કરે ત્યારે વિકાર થાય છે. તે વિકાર ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો છે નિત્યસ્વભાવની દૃષ્ટિથી જે તેનો ધણી થતો નથી, તેને પોતાનો સ્વભાવ માનતો નથી તે જ્ઞાની છે. અવસ્થાદૃષ્ટિને ગોળું કરી એકરૂપ યથાર્થ વસ્તુસ્વભાવને લક્ષમાં લે તો નિશ્ચય સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ અપૂર્વ આત્મભાન થાય છે અને એકાંત પક્ષની માન્યતા ટળી જાય છે.

વસ્તુસ્વભાવ યથાર્થ સમજે તો તેનું બહુમાન આવ્યા વિના રહે નહિ. ક્યયજ જેવું બેઘદ્રિય પ્રાણી પણ શરીર ઉપરની મમતાના જોરે, પત્યર નીચે દબાવેલો ભાગ તટી જાય છતાં પત્યરના દબાણથી છૂટી સ્વતંત્ર રહેવા માગે છે; તેમ જેણે પરથી સ્થિતપણે અસંયોગી જ્ઞાનસ્વરૂપને જ પોતાનું માન્યું તે ઊંઘી માન્યતા અને પરાવક્ત્રમનરૂપ વિકારનું દબાણ રહેવા કે નહિ. જેને પોતાનું માન્યું તેને પૂરેપૂરું સ્વતંત્ર રાખવા માગે છે. ત્રિકાળી નિર્મળ અસંગ હુ એમ શુદ્ધ સ્વતંત્ર સ્વભાવની દૃષ્ટિના જોરે, વર્તમાન ■ યોગાધીન વિકારી વલણથી અને ઊંઘી દૃષ્ટિથી પોતે પોતાને બચાવી લે છે. શુદ્ધ સ્વ-

તંત્ર જ્ઞાનાનંદપણે જુ, તેની ખચર ન હતી ત્યારે પોતે ક્યાંક બીજે અશુદ્ધપણે કે મંથાગપણે પોતાને માનતો હતો. પોતાની હયાતી નિત્ય ટકવારૂપ ન માને તો મુખ્ય માટે કોઈ પ્રયત્ન પણ કરે નહિ. જેને અવગુણ જોઈતા નથી તે અવગુણ ટાળવાની તાકાતનું લક્ષ કરી અવગુણ ટાળી, ગુણપણે સ્વતંત્ર રહેવા માગે છે.

વિકાર કરીએ તો તેના કારણે ગુણ ઊઘડે એમ માનવું જેમ ખોટું છે તેમ પુણ્ય-પાપની લાગણીમાંથી પુણ્યની લાગણી વધારું તો ગુણ થાય એમ માનવું તે પણ ખોટું છે. પાપમાં ન જવા માટે, અશુભ રાગથી બચવા માટે શુભભાવ કરે તે બરાબર છે પણ તેનાથી પવિત્ર ગુણ ઊઘડે તે માન્યતા ખોટી છે; કારણકે જે ભાવે બંધન થાય તે ભાવે અવિકારી ગુણ ન થાય.

જે કોઈ વ્યવહારનય એટલે અવસ્થાદષ્ટિનો આશ્રય કરે છે તે વસ્તુસ્વભાવ અખંડ નિર્મળ અનંતશક્તિથી પૂર્ણ છે તેને ભૂલે છે, તેથી રાગનો અભાવ કરવાનો તેને પુરુષાર્થ થાય નહિ. તે જો અશુભ રાગ ટાળે તો વર્તમાન પૂરતો રાગ પાતળો પડે, પરમાર્થ શુભભાવથી રાગ ઘટતો નથી. નિશ્ચય અખંડ નિર્મળ વસ્તુમાં પૂર્ણ શક્તિ જેમ છે તેમ આજખી, અવસ્થાને ગૌણ કરી, અખંડ સ્વભાવના લક્ષણું જોર કરે તો રાગનો સહેજે અભાવ થાય છે અને નિર્મળ આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે, વિરોધમાત્ર ટળી જાય છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગની વાણીમાં કથચિત્ત વિવક્ષાના ભેદથી એકએક વસ્તુમાં (એક અપેક્ષા મુખ્ય કરીને અને બીજી અપેક્ષા ગૌણ કરીને) મતપણું, એકપણું, નિત્યપણું, અભેદપણું, શુદ્ધપણું ઇત્યાદિ નિશ્ચય-દષ્ટિની અપેક્ષાનો વિષય અને અસતપણું, અનેકપણું, અનિત્યપણું, ભેદપણું, અશુદ્ધપણું ઇત્યાદિ વ્યવહારદષ્ટિની અપેક્ષાનો વિષય આવે છે. બંને મળીને આખી વસ્તુનું જ્ઞાન કરે તો પ્રમાણજ્ઞાન-સાચું જ્ઞાન થાય છે. સાચામાંથી સાચું આવે છે. એ રીતે વીતરાગની વાણીના ન્યાયથી જાણતાં વિરોધી અભિપ્રાય ટળી જાય છે. વીતરાગની વાણીમાં ખોટાની દહપના પણ નથી.

પરદ્રવ્યના આશ્રયરૂપ વસણ કરવાથી પુણ્ય-પાપની વિકારી અવસ્થા થાય છે તે વ્યવહારદૃષ્ટિ મુખ્ય કરવાની જરૂર નથી; તેને ગૌણ કરી અનાદિ અનંત એકરૂપ નિર્ભળ, અસંગ, અવિકારી, નિરાવલંબી પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદસ્વભાવને નિશ્ચયદૃષ્ટિથી લક્ષમાં લેવો, તે સ્વાશ્રિત અખંડ દૃષ્ટિથી સ્વભાવનું વારંવાર મનન કરવું તે જ પ્રયોજનભૂત-મુખ્ય કરવા જેવું-કહ્યું છે. પરશ્રિત વ્યવહારનો પક્ષ તો અનાદિથી સંસારનો મોટો ભાગ આદરી રહ્યો છે. રાગદ્વેષનાં કાર્ય કરવા જેવાં છે, પર ચીજ અને શુભભાવનું ધણીપણું સખી આપણે વ્યવહાર ન છાડવો જોઈએ એમ માને છે, અને પુણ્ય કરો, કેહની ક્રિયા કરો તો ધર્મ થશે એમ કહેનારની વાતની જલદી હા પાડે છે અને માને છે કે આપણે દેવ થઈ સુખ પામીશું; એમ બાહ્ય સંયોગ ઉપર જેની દૃષ્ટિ પડી છે તેને પુણ્યમાં મીઠાસા લાગે છે, કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ અવિરોધી સતતની તેને ખચર નથી; તત્ત્વનો દ્વેષ અને વિકારનો આદર તેનું કૃષ્ણ એકેન્દ્રિયમાં જવારૂં છે.

આચાર્યદેવ કહે છે કે આ અગિયારમી તથા બારમી ગાથામાં જે અપેક્ષાથી જે રીતે કહેવાયું છે તે સમજીને જે અખંડ જ્ઞાનાનંદ-સ્વરૂપ નિશ્ચયસ્વભાવને મુખ્ય કરી ભેદરૂપ વ્યવહારની દૃષ્ટિ ગૌણ કરશે, તેના ખંડા નિરોધરૂપ સંસારનો નાશ થઈ જશે.

જેણે હું પરનું કંઈ કરી શકું છું એમ માન્યું તેણે પરવસ્તુને પગીન માની અને પર માફ કરી દે તેમ માનવામાં પોતે પણ નમાણો-પરાધીન ક્યો કોઈ કોઈની આશા ન રાખે એવાં બધાં તત્ત્વ સ્વતંત્ર છે. બધા આત્મા પણ સ્વતંત્ર છે, પોતાની અનંત શક્તિથી દરેક આત્મા પૂર્ણ છે. આ પ્રમાણે જાણે નહિ અને ઉપચારથી ઘડાને 'ધીનો ઘડો' જેમ લોકિકમાં બોલાય તેમ આણે આનું જાણું કહ્યું, ઉપકાર કર્યો વગેરે વ્યવહારની લોકિક ભાષા બોલાય, તેના અર્થ એ ભાષાના રાખેલો જ વળગી રહીને કરે તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

આચાર્યદેવ કહે છે કે હું પરનો કર્તા-લોકા, વિકાર માનું કાર્ય એવી ઊંઘી દૃષ્ટિ ધણી અખંડ ક્ષુબ્ધ સ્વભાવને મુખ્ય કર અને વ્યવહારના ભેદ-વિકારની દૃષ્ટિ છાડ. પર ચીજ તારાપણે નથી તેથી પરના

લક્ષ્યે થતા વિકાર (પુણ્ય-પાપના શુભાશુભ ભાવ) તે પણ તારા નથી, તારામાં ટકનાર નથી; માટે તે વ્યવહારનો વિષય ભેદરૂપ વિકાર જરૂરનો નથી તેથી તેમાં રોકાવું નહિ. એકરૂપ ધ્રુવ વિષય જરૂરનો છે તેને મુખ્ય કરી, અખંડ સ્વભાવનું વારંવાર જોર લાવી પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવને મુખ્ય કરી, શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકદૃષ્ટિ^૧ કરવી તેને નિશ્ચય કહે છે; અશુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયને શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકદૃષ્ટિએ પર્યાયાર્થિકનય^૨ અથવા વ્યવહાર કહે છે.

તારામાં વિકાર થાય છે તે અશુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનય.

તારી પર્યાયમાં વિકાર થાય છે તે પર્યાયાર્થિકનય.

પરાશ્રયથી વિકાર થાય છે માટે વ્યવહારનય.

આવા વીતરાગના કહેલાં ન્યાયવચનો દ્વારા જે અવિરોધી તરવનો અભ્યાસ કરે છે તે લાયક જીવ શુદ્ધ આત્માને પામે છે, યથાર્થ દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત કરે છે, સાચું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. આ બધે વિષય અંતરનો છે, તેમાં નયનો વિષય સૂક્ષ્મ છે તે અહીં સાદી ભાષામાં કહેવાય છે; પણ જે અતઃક્રી દરકાર કરે નહિ, યાદ રાખી તેનું મનન કરે નહિ તે સમજી શકે નહિ જે ધ્યાન રાખી સમજે તો ઘણા પ્રકારની ઊંઘી માન્યતાના ગોટા ઊડી જાય તેમ છે. શરીરમાં કોઈ રોગ આવે તો તેને દાળવાની દરકાર કરે છે, તેમ આત્માને અનાદિકાળથી આકુળતારૂપ રોગ થયો છે તેને દૂર કરવાની અપૂર્વ રીત અહીં કહેવાય છે, તેની દરકાર કરના જેવી છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગના કહેલા અવિરોધી ન્યાયથી જેમ કહેવાય છે તેમ સમજણ કરવી, યથાર્થપણું સાંભળીને જાતે યથાર્થપણું નક્કી કરવું અને પૂર્ણ નિર્મળ અખંડ જ્ઞાનાનંદસ્વભાવને નિશ્ચય-

૧ દ્રવ્યાર્થિક = [દ્રવ્ય+અર્થ] દ્રવ્ય=વસ્તુ, અર્થ=પ્રયોગન વગુને દ્રવ્ય સ્વભાવે જણાવતી તે દ્રવ્યાર્થિકનય

૨. પર્યાયાર્થિક = પર્યાય (અવસ્થા)ને જણાવવાનું પ્રયોગન તે પર્યાયાર્થિકનય છે

ધાને આખી વસ્તુ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી કેમકે
નિર્માણી નિત્યપણે જ માને અને વર્તમાન અનિત્ય અવસ્થાનું
અદ્યવ્યુત્પત્તિ તે ન માને તો તેનું સ્વરૂપ નથી એવે તેની માન્યતા
ખોટી છે

મર્યાદા અને મર્યાદાની તીખાગતુ અતર જ્ઞાનમા જણાય, પણ
તેના સ્વાદનું વર્ણન વાણીમા સતોતમર રીતે કહી શકાય નહિ,
તેમ અખડ મુન જ્ઞાનાનંદ અવિદ્યારી એકાદર સ્વભાવ લક્ષમા લીધે
તેમા સહજ નિર્મળ અવસ્થાનો આનંદ પ્રગટે છે, તેનો ભેદ પાડવો
પડતો નથી છતાં તે જ્ઞાનમા જણાય છે વર્તમાન અવસ્થા ઉપર
ભેદદષ્ટિ કરતા રાગદ્વેષ-વિકલ્પ થાય છે, તેમા શુભભાવ કરે તો મદ
આકૃષ્ટતા અને પાપભાવ કરે તો તીવ્ર આકૃષ્ટતાનો સ્વાદ આવે છે,
તેનું અતર જ્ઞાની જાણે છે કરનારું લક્ષ કરતા બંધનહારના ભેદ
વચ્ચે આવે છે છતાં તેને મુખ્ય કરતા નથી એ રીતે અખડ
મુન સ્વભાવનો શ્રદ્ધાજી જોર કરતા ક્રમેક્રમે નિર્મળ અવસ્થા નવતી
જાય છે અને રાગ ઘાતો જાય છે શુદ્ધનયનું રૂપ વીતરાગતા છે,
એકવા ભેદરૂપ બ્યવહારમા આક્રમક અશુદ્ધદષ્ટિનું રૂપ સંસાર છે,
જ્ઞાની તેનો આદર કરતા નથી

બાહ્યના કોઈ પદાર્થનું સ્વરૂપ-આશ્રય લેનારથી ગુણુ ઊઘડે તેમ
નથી સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના સ્વરૂપથી પણ અતરતરનને શુદ્ધ થાય
નહિ દેવ, ગુરુ વીતરાગ છે, તારાથી પરપણે છે, તારામા તે નાસ્તિ
પણે છે, જે પોતાનું હોય તે કામ આવે, મન અને મનના સમઘે
જોડાણથી વિચાર કરનામા વિચલ્ય આવે છે પણ તે તરફનું લક્ષ જૂને
ત્યારે સ્વાશ્રય અખડ દષ્ટિ થાય છે આવો પરમ અદ્યુત અતરનો
માર્ગ છે તે યથાર્થ સમાગમે અપૂર્ણ પાત્રતાથી જાત્રત ધમ સમજવો
જોએ શ્રદ્ધા પડી યથાર્થ શુ તેનું મનન કરવું તે લાભનું મરણ
છે ભવના ભયથી છૂટી નિર્ભય સતત સ્વરૂપ જેને જોઈએ હોય,
અવિકારી અવિનાશી સતત સતતાનો પાયો નાખવો હોય તેણે પ્રથમ
થી જ કોઈ પડખે નિરાન ન રહે એવી યથાર્થનો શ્રદ્ધા કરવી પડશે,
ત્યાર પછી જ ચારિત્ર હો શકે

લૌકિક, સંસારના વ્યવહાર સાથે આ વાતનો મેળ નથી, અખંડ સત્ વસ્તુને સમજતાં વિચારમાં ભેદ પડે છે છતાં તેની મદદ નથી, તેનાથી ગુણ થતો નથી. અખંડના યથાર્થ લક્ષે અખંડનું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર આવે છે. ભેદરૂપ વ્યવહાર ગૌણ થઈ જાય છે પણ જ્ઞાનમાં ભેદરૂપ અવસ્થા ખ્યાલ બહાર જતી નથી. આ બંધા પ્રકારનું સાચું જ્ઞાન કરવા ખૂબ મનન જોડાએ. આ રીતે બાર ગાથા સુધીમાં આખા સમયસારની ભૂમિકા થઈ. જેમ વૃક્ષના રક્ષણ માટે થડની આસપાસ ઝોટલો બાંધવામાં આવે છે તેમ આત્માના સારને મંદિરમાં સમજવા માટે આચાર્યદેવે ઝોટલા ૩૫ ભૂમિકા કહી. વિશેષરૂપ પડખાંથી દંડપણે સમજાવવાનો અધિકાર હવે પછી કહેશે.

કોઈ કહે:—સમયસારમાં તો મુનિઓને માટે ઉપદેશ છે, બહુ ઊંચી ભૂમિકાની વાત છે.

ઉત્તર:—તેમ નથી, પણ પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતની જ વાત છે, વીતરાગ માર્ગનો એકડામાં એકડો છે.

હવે આચાર્ય શુદ્ધનયને પ્રધાન કરી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહે છે. જીવ-અજીવ આદિ નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાને વ્યવહારથી સમર્પિત કહ્યું છે. નવતત્ત્વના ભેદ-વિકલ્પ સહિત એકરૂપ, અખંડ, જ્ઞાનસ્વરૂપ પૂર્ણ વસ્તુને શુદ્ધદષ્ટિ વડે જાણવાથી વિકલ્પ તૂટીને અખંડના લક્ષે સમ્યક્દર્શન થાય છે, છતાં વચ્ચે નવતત્ત્વના ભેદ પાડનાર શુભ વિકલ્પનો વ્યવહાર આવે છે પણ તે કાંઈ મદદગાર નથી. એકરૂપ યથાર્થપણું નક્કી કરવા માટે ભેદરૂપ વ્યવહારનયની મુખ્યતામાં શુભ વિકલ્પોથી નવ તત્ત્વોને જાણવા તેને વ્યવહારસમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. તે નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

(૧) જીવ:—જીવ=આત્મા, તે સદાય જાણનારો, પરંથી જુદો ને ત્રિકાળ દ. મારો છે. જ્યારે પરનિમિત્તના શુભ અવલંબનમાં જોડાય છે ત્યારે શુભભાવ (પુણ્ય) થાય છે, અશુભ અવલંબનમાં જોડાય

થકને આખી વસ્તુ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કોઈ ત્રિકાળી નિત્યપણું જ માને અને વર્તમાન અનિત્ય અવસ્થાનું બદલતું છે તે ન માને તો તેનું સ્વરૂપ નથી ઝેરડે તેની માન્યતા ખોટી છે.

મર્યાદા અને મરીની તીખાગતું અતર જ્ઞાનમાં જણાય, પણ તેના સ્વાદનું વર્ણન વાણીમાં સતોષકારક રીતે કહી શકાય નહિ; તેમ અખંડ દ્રુવ જ્ઞાનાનંદ અવિકારી એકકાર સ્વભાવ લક્ષમાં લીધે તેમાં સહજ નિર્મળ અવસ્થાનો આનંદ પ્રગટે છે, તેનો ભેદ પાડવો પડતો નથી છતાં તે જ્ઞાનમાં જણાય છે વર્તમાન અવસ્થા ઉપર ભેદદષ્ટિ કરતાં રાગદ્વેષ-વિકલ્પ થાય છે, તેમાં શુભભાવ કરે તો મંદ આકુળતા અને પાપભાવ કરે તો તીવ્ર આકુળતાનો સ્વાદ આવે છે, તેનું અતર જ્ઞાની જાણે છે કરવાનું લક્ષ કરતાં વ્યવહારના ભેદ વચ્ચે આવે છે છતાં તેને મુખ્ય કરતા નથી. એ રીતે અખંડ દ્રુવ સ્વભાવની શ્રદ્ધાનું જોર કરતા ક્રમેક્રમે નિર્મળ અવસ્થા વચ્ચે જાય છે અને શગ ઘટતો જાય છે શુદ્ધનયનું રૂંધ વીતરાગતા છે, એકલા ભેદરૂપ વ્યવહારમાં અટકનાર અશુદ્ધદષ્ટિનું રૂંધ સંસાર છે; જ્ઞાની તેનો આદર કરતા નથી.

બાહ્યના કોઈ પદાર્થનું શરણ-આશ્રય લેવાથી ગુણ ઊઘડે તે નથી સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના શરણથી પણ અતરતત્ત્વને ગુણ થા નહિ. દેવ, ગુરુ વીતરાગ છે, તારાથી પરપણે છે, તારામાં તે નાસ્તિ પણ છે; જે ધોતાનું હોય તે કામ આવે, મન અને મનના સખાં જોડાણથી વિચાર કરનામાં વિકલ્પ આવે છે, પણ તે તરફનું લક્ષ ભૂલે ત્યારે સ્વાશ્રય અખંડ દષ્ટિ થાય છે. આવો પરમ અદ્ભુત અતરનો ભાગી છે, તે યથાર્થ સમાગમે અપૂર્વ પાત્રતાથી જાત્રત થઈ સમજવો જોઈએ. શરણ પડી યથાર્થ શું તેનું મનન કરતું તે લાભનું કારણ છે ભવના ભયથી છૂટી નિર્ભય સત્ત્વનું શરણ જેને જોઈએ હોય, અવિકારી અવિનાશી સ્વતત્રતાનો પાયો નાખવો હોય તેણે પ્રથમ થી જ કોઈ પડખે વિરોધ ન રહે એવી યથાર્થનો શ્રદ્ધા કરવી પડશે, ત્યાર પછી જ ચારિત્ર હોય શકે.

લૌકિક સંસારના વ્યવહાર સાથે આ વાતનો મેળ નથી, અખંડ સત્ વસ્તુને સમજતાં વિચારમાં ભેદ પડે છે છતાં તેની મદદ નથી, તેનાથી ગુણ થતો નથી. અખંડના યથાર્થ લક્ષે અખંડતું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર આવે છે. ભેદરૂપ વ્યવહાર ગૌણ થઈ જાય છે પણ જ્ઞાનમાં ભેદરૂપ અવસ્થા ખ્યાલ બહાર જતી નથી. આ બન્ના પ્રકારનું સાચું જ્ઞાન કરવા ખૂબ મનન જોઈએ. આ રીતે બાર ગાથા સુધીમાં આખા સમયસારની ભૂમિકા થઈ. જેમ વૃક્ષના રક્ષણ માટે થડની આસપાસ ઓટલો બાંધવામાં આવે છે તેમ આત્માના સારને મંદેષપમાં સમજવા માટે આચાર્યદેવે ઓટલા રૂપ ભૂમિકા કહી. વિશેષરૂપ પડખાંથી દૃઢપણે સમજવવાનો અધિકાર હવે પછી કહેશે.

કોઈ કહે:—સમયસારમાં તો મુનિઓને માટે ઉપદેશ છે, બહુ ઊંચી ભૂમિકાની વાત છે.

ઉત્તર:—તેમ નથી, પણ પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતની જ વાત છે, વીતરાગ માર્ગના એકડામાં એકડા છે.

હવે આચાર્ય શુદ્ધનયને પ્રધાન કરી નિશ્ચયસમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહે છે. જીવ-અજીવ આદિ નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાને વ્યવહારથી સમજાવે કહ્યું છે. નવતત્ત્વના ભેદ-વિકલ્પ સ્થિત એકરૂપ, અખંડ, જ્ઞાનસ્વરૂપ પૂર્ણ વસ્તુને શુદ્ધદષ્ટિ વડે જાણવાથી વિકલ્પ તૂટીને અખંડના લક્ષે સમ્યક્દર્શન થાય છે, છતાં વચ્ચે નવતત્ત્વના ભેદ પાડનાર શુભ વિકલ્પનો વ્યવહાર આવે છે પણ તે કાંઈ મદદગાર નથી. એકરૂપ યથાર્થપણું નક્કી કરવા માટે ભેદરૂપ વ્યવહારનયની મુખ્યતામાં શુભ વિકલ્પોથી નવ તત્ત્વોને જાણવા તેને વ્યવહારસમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. તે નવ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

(૧) જીવ:—જીવ=આત્મા, તે સદાય જાણનારો, પરથી જુદા ને ત્રિકાળ દ્વંતારે છે જ્યારે પરનિમિત્તના શુભ અવસંબંધમાં જોડાય છે ત્યારે શુભભાવ (પુણ્ય) થાય છે, અશુભ અવસંબંધમાં જોડાય

છે ત્યારે અશુભભાવ (પાપ) થાય છે; અને જ્યારે સ્વાવલંબી થાય છે ત્યારે શુદ્ધભાવ થાય છે.

(૨) અશુભ:—જેમાં ચેતના-અણુપણું નથી તેવાં દ્રવ્યો પાંચ છે. તેમાં વર્મ-અવર્મ-આકાશ અને કાળ તે ચાર અરૂપી છે તે પુદ્ગલ રૂપી-વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહિત છે.

અશુભ વસ્તુઓ આત્માથી જુદી છે તેમજ અનંત આત્માઓ પણ એક બીજાથી સ્વતંત્ર-શુદ્ધ છે પરંતુ સંયોગ સહિત એકબીજાં તત્વ હોય તેમાં વિકાર થાય નહિ; પરંતુ વલણ કરતાં જીવને પુણ્ય-પાપની શુભાશુભ વિકારી લાગણી થાય છે જીવ જ્યારે રાગાદિ કરે ત્યારે જડ કર્મની ઝીણી ધૂળ જે ક્ષણિક સંયોગ સંબંધે છે તે નિમિત્ત થાય છે

(૩) પુણ્ય:—દયા, દાન, ભક્તિ, પૂજા, વ્રત વગેરેના ભાવ જીવને થાય તે અરૂપી વિકારી ભાવ છે તે જ્ઞાનપુણ્ય છે, અને તેના નિમિત્તે જડ પરમાણુઓના જથ્થો સ્વયં (પોતાના કારણે-પોતાથી) એક ક્ષેત્રાવગાહ સંબંધે જીવની સાથે બંધાય છે તે દ્રવ્યપુણ્ય છે

(૪) પાપ:—હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અમૃત વગેરેના અશુભ-ભાવ તે ભાવપાપ છે અને તેના નિમિત્તે જડની શક્તિથી પરમાણુ-ઓના જથ્થો સ્વયં બંધાય તે દ્રવ્યપાપ છે

પરમાર્થે પુણ્ય-પાપ મારું સ્વરૂપ નથી આત્મામાં ક્ષણિક અવસ્થામાં પરંતુ સંબંધે વિકાર થાય છે તે મારાં નથી

(૫) આશ્રવ:—વિકારી શુભાશુભભાવપણે અરૂપી અવસ્થા જીવમાં થાય તે ભાવઆશ્રવ અને નવાં કર્મ રજકણોનું આવરણ (આત્મા સાથે એક ક્ષેત્રે રહેતું) તે દ્રવ્યઆશ્રવ છે

(૬) સવર:—પુણ્ય-પાપના વિકારીભાવ (આશ્રવ) ને આત્માના શુદ્ધભાવદ્વારા રોકવા તે ભાવસવર છે અને તે અનુસાર નવાં કર્મ બંધાતા અટકે તે દ્રવ્યસવર છે

(૭) નિર્જીશઃ—અખંડાનંદ શુદ્ધ આત્મસ્વભાવના લક્ષના જોરે સ્વરૂપસ્થિતતાની વૃદ્ધિ વડે અશુદ્ધ (શુભાશુભ) અવસ્થાનો અંશે નાશ કરવો તે ભાવનિર્જીશ અને તેનું નિમિત્ત પામીને જડ કર્મનું અંશે ખરી જવું તે દ્રવ્યનિર્જીશ છે.

(૮) બધઃ—આત્માનું રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપના ભાવમાં અટકી જવું તે ભાવબંધ છે અને તેના નિમિત્તે પુદ્ગલનું તેની શક્તિથી કર્મરૂપ બંધાવું તે દ્રવ્યબંધ છે.

(૯) મોક્ષઃ—અશુદ્ધ અવસ્થાનો સર્વથા-સંપૂર્ણ નાશ થઈ પૂર્ણ નિર્મળ પવિત્ર દશાનું પ્રગટ થવું તે ભાવમોક્ષ અને નિમિત્ત કારણ દ્રવ્યકર્મનો સર્વથા નાશ (અભાવ) તે દ્રવ્યમોક્ષ છે.

આ પ્રમાણે જેવું નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ છે તેવું શુભભાવથી વિચારે છે તે શુદ્ધનું લક્ષ હોય તો વ્યવહારસમક્તિ છે. પ્રતાદિના શુભભાવને સવર-નિર્જીશમાં ગણે તો આશ્વત્ત્વની શ્રદ્ધામાં ભૂલ આવે. વ્યવહારશ્રદ્ધામાં કોઈ પડખે ભૂલ ન આવે એમ નવલેદમાંથી શુદ્ધનય વડે એકરૂપ અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્માને તારવી લેવો તે પરમાર્થશ્રદ્ધા-સમ્યક્દર્શન છે. ધર્મને નામે લોકોમાં પેતાનું માનેલું સમક્તિ બીજાને કહે છે—આપે છે પણ તેવું સમક્તિ હોઈ શકે નહિ કારણ કે કોઈનો ગુણ તથા ગુણની અવસ્થા કોઈ બીજાને આપી શકતી નથી.

પ્રથમ વ્યવહારશ્રદ્ધામાં કોઈપણ પડખે વિરોધ ન આવે એવી સમજણ કરવી જોઈએ. જેઓ ખોટા દેવ, ખોટાં ગુરુ કે ખોટાં શાસ્ત્રથી હિત માને છે, શંકર, હનુમાન, સુરવન આદિ દેવ-દેવતાંની માનતા માને છે, તેથી છાંદસં ધરો, ધન મળશે, રોગ દળશે એવી એવી માન્યતામાં રહે છે તેને તો તીવ્ર દૃષ્ટાનું પાપ છે. બાહ્ય સગવડ-અગવડનો સંયોગ તો પૂર્વનાં પુણ્ય-પાપ અનુસાર મળે છે, દેવી-દેવતાં કોઈ

જ્વર્તમાન અનુચાના બેદને લક્ષમાં ન લેતા (ગૌણ ગમીને) ત્રિકાળી એકરૂપ વીતરાગ સ્વભાવને અબેદપણે લક્ષમાં લેવો તે શુદ્ધનય છે

અગત્ય કે સમય કરવા સમર્થ નથી આવે વિશ્વાસ પાતામાં લાવે તો વ્યવહારે શુભલાવ છે તેનાથી પુણ્ય જ્ઞાપ્ય છે. વીતરાગે કહેલા સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રને તેનું સ્વરૂપ ઝાળખીને માને ત્યારે શુદ્ધનું લક્ષ હોય તો વ્યવહારે સાચી શ્રદ્ધા કહેવાય, તે પણ ખરી રીતે નિમિત્ત માત્ર છે કેાને તારવા કેામ મર્થ નથી.

શુભલાવરૂપ નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાથી નિશ્ચયસમ્યક્દર્શન થાય નહિ, છતાં પ્રથમ નિશ્ચયસ્વરૂપની યથાર્થતા જાણવા માટે શુભ વિવેક આવે ખગ; પણ સમ્યક્દર્શન અને ધર્મ તો તેનાથી જુદી ચીજ છે જેમ મેડી ઉપર જતાં વચ્ચે પગથિયાં આવે છે પણ તેનાથી ઉપર જવાનું નથી, જ્યારે પગથિયાં છાડે (છાડવાની દૃષ્ટિએ પગ મૂકે) ત્યારે ઉપર જવાય છે; તેમ યથાર્થ વસ્તુને નિર્ણય કરવા શ્રવણ-મનન વડે અનેક પડખાથી વિચાર કરવા શુભલાવ પ્રથમ આવે તેમજ અશુભથી બચવા માટે દયા, દાન, વ્રત, તપ, પૂજા, ભક્તિ વગેરે શુભલાવ આવે પણ તે કર્મના નિમિત્ત તરફના જોડાણને ભેદ છે નવતત્ત્વના ભેદ વિચારવા તે પણ મનના સબંધ થતા શુભ-લાવના વિકલ્પ છે, અખંડ સ્વભાવ નથી નવતત્ત્વના ભેદથી-વિકલ્પથી આત્માનો વિચાર કરવો તે શુભરાગ છે, વ્યવહાર છે તેમા ધર્મ નથી

વસ્તુ ત્રણેકાણે આમ જ ■ સત્ય કરે તેમ નથી પણ જેને સત્ય સમજવું હોય તેણે ફરવું પડશે પૂર્વે અનતમાળમા અનતવાર વ્યવહારના વિકલ્પો જીવે કર્યા છે, ભગવાને કહેલી વ્યવહારશ્રદ્ધા અભવી જીવ પણ કરે છે, પણ તે ભેદથી ગુણ થતા નથી

જે અજ્ઞાની પ્રથમ સમજવા માગે છે તેને ‘એકલો આત્મા,’ ‘અખંડ આત્મા’ એમ કહેવાથી સમજી શકે નહિ, તેથી તેને સમ જાવવા બ્યવહારથી નવતત્ત્વના ભેદ પાડી વિકલ્પ વડે અખંડનું લક્ષ કરાવે ■ હું જીવ છું, અજીવ નથી, પુણ્ય-પાપ મારું સ્વરૂપ નથી, એ પ્રમાણે નવતત્ત્વોના શુભ વિકલ્પરૂપ શ્રદ્ધાના ભેદમાથી આત્માનું એકપણ તારવી, ત્રિકાળી એકરૂપ ટકનાર જ્ઞાયકપણે પૂર્ણ સ્વભાવને શુદ્ધનયથી શ્રદ્ધાના લક્ષમા લેવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

સમજનારો સામી વસ્તુથી કે વિકલ્પ કરે તેનાથી સમજતો નથી પણ પોતાથી સમજે છે. જે જાણે છે તે જીવ છે તેમાં પરપણે ન થનાર અનંત શુણની અનંત તાકાત છે, તેનો વિશ્વાસ કરનારને શુભભાવની પ્રધાનતા નથી. તત્વનો વિચાર કરતાં જેટલા ભેદ પડે તે ભેદમાંથી અભેદ વસ્તુ તરફ ઢળીને અભેદપણું નક્કી કરતો જાય છે, તે પરથી કે મનદ્વારા નક્કી કરતો નથી પણ પોતે જાણનારો હોવાથી જાતે નક્કી કરે છે. જ્યાંમુઘી મનના સંબંધે શુભ વિકલ્પથી શ્રદ્ધા કરે છે ત્યાંમુઘી નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન નથી, પણ જ્યારે વિકલ્પનો શ્રદ્ધામાં અમાત્ર કરી, અખંડ સ્વભાવના લક્ષે વ્યવહારના ભેદને ગૌણ કરી, એકરૂપ વસ્તુનું એકાગ્ર લક્ષ કરી, અભેદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે ત્યારે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન થાય છે.

શુભભાવ તે રાગ છે. રાગદ્વારા આત્માને માનવો તે પુણ્યરૂપ શુભભાવનો વ્યવહાર છે, ધર્મ નથી. જીવાદિ તત્વની શુદ્ધતાને લક્ષે શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમક્ષિત છે.

વ્યવહાર એટલે એકનો બીજામાં ઉપચાર. બિસાડીને વાઘ કહેવી તે ઉપચાર છે. જેણે કદી વાઘ જોયો નથી તેને સમજાવવા બિસાડીમાં વાઘનો ઉપચાર કરી વાઘપણે ઓળખાવે છે, પણ બિસાડી તે ખરેખર વાઘ નથી. જેને ઉપચારનું-વ્યવહારનું જ્ઞાન નથી તે બિસાડીને જ ખરેખરો વાઘ માની લે છે; તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાને અખંડ આત્માની ઓળખાણ કરાવવા ઉપચારથી-વ્યવહારથી નવતત્વના ભેદ કહ્યા છે. તે નવતત્વના વિકલ્પવાળી શ્રદ્ધાના ભેદને જ યથાર્થ આત્માનું સ્વરૂપ માની બેસે તેને વ્યવહારની પણ ખમર નથી. વ્યવહાર કોઈ પર ચીજમાં કે દહાદિની ક્રિયામાં નથી. કોઈ જીવ શરીરાદિ પરચીજની ક્રિયાનો કે પરચીજનો વ્યવહારે પણ કર્તા નથી. આત્મા પરની અવસ્થાપણે કે પરપણે ત્રણકાળમાં થઈ શકતો નથી. અજ્ઞાની પુણ્ય-પાપના ચિકારી શુભાશુભ ભાવનો કર્તા છે જ્ઞાનીને અખંડ સ્વભાવનું જ્ઞાન હોવા છતાં વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી રાગ થાય પણ તેનો ઘણીપણે કર્તા થતો નથી.

ત્યાંશુધી) જેમણે પોતાનો પગ માંડેલો છે એવા પુરુષોને, યથાર્થ સ્વરૂપનો આવરોન નિર્ણય કરવા માટે, અરેરે! હસ્તાવસંખ તુલ્ય કહ્યો છે, તોપણ જે પુરુષો ચૈતન્ય-અભાસરમાત્ર, પરદ્રવ્યભાવોથી રહિત (શુદ્ધનયના વિષયભૂત) પરમ ‘અર્થ’ને અંતરગમાં અનલોકે છે, તેની શ્રદ્ધા કરે છે તથા તદ્વપ લીન થઈ ચારિત્રભાવને પ્રાપ્ત થાય છે તેમને એ વ્યવહારનય કાંઈપણ પ્રયોજનવાન નથી

યથાર્થ વસ્તુનો નિશ્ચય કરી જ્ઞાનમાં કરે નહિ ત્યાંશુધી વ્યવહારનય હસ્તાવસંખ તુલ્ય કહ્યો છે, ખરખર તેનું અવસંખન નથી મેડી ઉપર જતાં વચ્ચે કંઠોડા ઉપર હાથ આવે છે અને દાદરા ઉપર પગ મૂકે છે, પણ તે છોડવા માટે છે; તેમ યથાર્થ સ્વરૂપનો વિરોધ રહિત નિર્ણય કરવા માટે શુભ વિકલ્પમાં રોકાવું પડે છે તે વ્યવહાર છે, પણ અરેરે! ખેડ છે, નિમિતાશ્રિત ભેદમાં અટકવું પડે તેનો ખેડ છે. પરમાર્થમાં જતાં વચ્ચે તત્ત્વના વિકલ્પનું આંગણ આવે છે ખરું, પણ તે વડે આગળ વસાવું નથી. પોતાના જોરથી જ્યારે પાતે તેને ઉડાવી જાય છે ત્યારે ત્યાં વિકલ્પનો અભાવ તે નિમિત્ત કહેવાય મેડી ઉપર ચડનાર કૂંડો મારી પગથિયું છોડી કે ત્યારે છૂટ્યું તેને નિમિત્ત હવું એમ કહેવાય, તેમ અનાદિથી પરાશયરૂપ વ્યવહારની પકડથી રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપ પરતું વણીપણ-કર્તાપણું માનતો હોતો, ત્યાંથી શુભાટ મારી અખડ અવિકારી નિરાવસળી સ્વભાવનું જોર કરતા, વિકલ્પનો અશ તૂટી પ્રથમના ત્રણ શુભસ્થાનને આજાંગી સીધા ચાલા સમ્યક્દર્શન શુભસ્થાને જાય છે.

વિકારનો નાશક સ્વભાવ નિત્ય એકરૂપ જ્ઞાયકપણે છે, વિકારમાં અટકે તેવું તેનું સ્વરૂપ નથી આચાર્યદેવ કહે છે કે, છત્રને પરમાર્થમાં જ જવું છે તોપણ નવતત્ત્વના તથા શુભ-શુભીના ભેદવિચાર અને શુભ વિકલ્પરૂપ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેનો નથી છતાં તે કાંઈ પ્રયોજનવાન નથી. જેમ માલ લેતી વખતે માવની જાત નક્કી કરે, ભાવ નક્કી કરે, પછી તોલ કરાવે એમ જુદી લેતી વખતે કરતું પડે પણ માલ મળ્યા પછી સ્નાદ લેવા વખતે કોટા, કાટલાં કે ભાવ (કીમત) સાથે રાખનાં પડતાં નથી; તેમ પરમાર્થસ્વરૂપ આત્માનો

નિર્જીવ કરવા માટે પ્રથમ જીવાદિ નવતત્ત્વ શું છે તે જાણવાનો તથા વિકલ્પ સહિત સાચું તત્ત્વ કેવું છે તેનું માપ કરવાનો વિચાર ગુરુગમે બરાબર કરવો પડે પણ તેના એકરૂપ અનુભવ-સ્વાદ માટે નવતત્ત્વ અને માપ લેવાના વિકલ્પો એ બધું છાડી દેવું પડે છે. કારણ કે તે શુભ વિકલ્પથી આત્માનુભવ પ્રગટ થતો નથી

તા. ૨-૮-૪૩.

વાસ્તવિક સમ્યક્દર્શન તે જ ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત છે. પ્રથમ અનુભવી અવસ્થામાં નવતત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન ન કરે તો આત્માનો પૂર્ણ સ્વભાવ જણાય નહિ જીવાદિ નવતત્ત્વોને જેમ છે તેમ શુદ્ધતાના લક્ષે જાણવા તે વ્યવહાર છે અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય અને બંધ તદ્દન છોડવા જેવા છે, તથા શુદ્ધ જીવ, સવર, નિર્જરા અને મોક્ષ વ્યવહારે આદરવા જેવા છે આવો વ્યવહાર યથાર્થ વિવેક કરે ત્યારે શુભભાવ થાય છે. નવતત્ત્વોને યથાર્થ રીતે જાણે તો તે સમ્યક્-દર્શન માટે હસ્તાવલંબ-રેકો છે. રેકાથી સમ્યક્દર્શન થતું નથી પણ પુરુષાર્થથી થાય છે આવું ન સમજે તે ધર્મની નજીક પણ નથી, આવું સમજ્યા વગર ધર્મ નથી. યથાર્થ સમજણ હોય તો જાણે કે સમ્યક્દષ્ટિને તેના પદ અનુસાર પુણ્યભાવ થાય પણ એના વડે અવિ-કારી આત્માનો ધર્મ થાય નહિ ધર્મ તો મન-ઠન્દ્રિયોથી પેલેપાર (તદ્દન ભિન્ન) માત્ર અંતર જ્ઞાનદષ્ટિથી અનુભવગમ્ય છે. તેનું જ્ઞાન કરવાથી બહારની દષ્ટિ અને દશા બદલાઈ જાય છે. જ્ઞાન કરવું તે પ્રથમમાં પ્રથમ કર્તવ્ય છે-ને ચોથું ગુણસ્થાન સમ્યક્દર્શન છે તેનાથી જ ધર્મની, આનંદની શરૂઆત થાય છે. ત્યાર પછી શ્રાવક અને મુનિપણની દશા આવે છે અને અરે અરે નિર્મળતા-સ્વરૂપસ્થિતતા થાય છે, તે તો ઊંચી વાત છે.

સુખની શરૂઆત કરવા માટે પ્રથમ સાચું જ્ઞાન કરવું પડે છે. નિરાકુળ સ્વાધીન સુખસ્વરૂપ આત્માને જાણવા માટે પ્રથમ નવ-તત્ત્વના યથાર્થ ભેદ જાણવા પડે છે તે વિકલ્પ રાગનો અરા છે. નવતત્ત્વને ગુરુગમે યથાર્થ જાણે ત્યારે પરમાર્થસ્વરૂપની નજીક થાય છે. તે જીવ સ્વરૂપના આંગણે આવી ઊભો છે, ઘરમાં-સ્વભાવમાં

દાખલ થયો નથી, સ્વભાવની ઋદ્ધિ છુટી જ છે પ્રથમથી જ તે બનાવિકલ્પોને છોડના જેવા બાણી સાચી રીતે નવતત્ત્વને ન જાણે તો નિર્નિકલ્પ અનુભવ સહિત અખંડ તત્ત્વની શ્રદ્ધા થતી નથી, સ્વપરની જીવદાહનો વિવેક કરનાર યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી અને અતરમણતારૂપ ચારિત્ર થતું નથી

નિર્નિકલ્પ પૂર્ણ પરમાર્થ સ્વભાવ પ્રગટ કરવા માટે, તે સખધી જ્ઞાન કરવા નવતત્ત્વના વિચારમાં રોકાવું પડે તેનો પણ આચાર્યને ખેદ છે. પણ જેને સાચા દેવ-ગુરુ-તત્ત્વ કોણ અને ખોટા કોણ, તેની જ ખમર નથી તેઓની તો વાત જ અહીં નથી જે સાચા દેવ-ગુરુ સ્વરૂપ વિપરીત માને છે, પુણ્યથી ધર્મ માને છે, પાપથી બચવા માટે જે પૂજા-ભક્તિ વગેરેના શુભભાવ થાય છે તે પુણ્યબંધનના કારણને (આસ્રવ તત્ત્વને) ગુણગુણ કારણ માને છે અથવા પાપની અશુભ લાગણીને વર્મ માને છે, આકુળતામાં સુખ માને છે, તેવા અજ્ઞાનને તો નવતત્ત્વની વ્યવહારે પણ ખમર નથી.

દેહ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી ક્રિયાકાંડ તપસ્યા કરે, તેમાં પોતે કદ સહન કર્યું માને, કદનો કરે ખેદ અને તેમાં ધર્મ માને કે અહો ! ધર્મ બહુ કઠણ, વેળુના કોળિયા જેવો છે અમે ઘણું કદ વેઠ્યું માટે બહુ વર્મ થયો એમ ધર્મને કદદાયક માને પણ ખેદ થયો તે તો અશુભભાવ છે, આર્ત્યાન છે, પાપ છે. જીવનો અતરંગ મહિમા ન દીઠો, ખુરુ શુભ શું તેની ખબર ન પડી ત્યારે સમજ્યા વિના તપશ્ચર્યા, ઉપનાસ આદિમાં જ વળગી રહે અને તેમાં ખેદ-અણુ ગમો-અરચિ થાય તેને વર્મ માને ! આકુળતા શું અને નિરાકુળતા શું તેના ભાનનિના, હઠથી-કટ્ટથી અશુભભાવથી ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ માને, ઘણું કદ હોય તો વર્મ થાય એમ માને; પણ વર્મ તો આત્માનો પૂર્ણ નિરાકુળ સ્વભાવ છે, તેમાં દુઃખ હોય નહિ અને જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં ધર્મ નથી વર્મ સુખશાંતિ દેનાર હોય કે દુઃખદાતા હોય, અને તે પોતામા હોય કે પરમા, તેની પણ જેને ખમર નથી તે પર ઉપર જીએ અને શરીર ઘણું સફાવું માટે ધર્મ થયો માને છે

બાહ્યમાં દુઃખ ઉપર અણગમો કરીને હિંસાથી અશાંતતા વેદનીય કર્મ બાધે છે.

આત્માના જે ભાવથી શુભાશુભ વિકારની લાગણી અટકે તે સંવર છે. પાંચ મહામતાદિના શુભભાવ તે આશ્રવ (નવા, બધતું કારણ) છે. તેમાં જેણે ધર્મ માન્યો છે તેને વ્યવહારે પણ નવતત્ત્વની ખબર નથી. પાપમાં ન જવા માટે શુભભાવ ખરાબર છે; પણ તે શુભ વિકારથી હળવે હળવે સમ્યક્દર્શન વગેરે શુભ થશે તે વાત ત્રણેકાળે ખોટી છે.

જેને યથાર્થ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ-આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યો છે, નિર્વિઠ્ઠ અદ્વાના લક્ષે ઠરતું છે તેણે પ્રથમ તો નવતત્ત્વને, દેવ-શુર-શાસ્ત્રને યથાર્થપણે જાણવાં પડશે; પણ તે જ વખતે ખ્યાલ રાખવો પડશે કે તે વિકલ્પથી (ભેદના લક્ષથી) સમ્યક્દર્શન પ્રગટતું નથી. વ્યવહારરૂપ ભેદ તે અભેદનું કારણ ન થાય. સાચું હિત શું તેની જેને કશી ખબર નથી, નવતત્ત્વનાં નામ પણ આવડતાં નથી તેને સ્વરૂપનું જ્ઞાન કે આત્માનો ધર્મ ક્યાંથી થાય ?

મનના સંબંધે વિકલ્પથી નવતત્ત્વનો યથાર્થ વિચાર કર્યા પછી, અવસ્થાના ભેદનું લક્ષ ગોણું કરી, પૂર્ણરૂપ શુદ્ધાત્મા તરફ ઠળીને, મનથી પણ જરા જુદો પડી અખડની અદ્વાના વિષયમાં ઠરે અને નિરાવલણી, અસંગ, અવિકારી જ્ઞાયકસ્વરૂપમાં તદ્રૂપ એકપણાની શ્રદ્ધા લાવે તે યથાર્થ સમ્યક્દર્શન છે; જન્મ-મરણનાં દુઃખ ટાળવાનો આ એક જ ઉપાય છે. વિપરીત દૃષ્ટિ ટાળ્યા પછી, સ્થિર ન થઈ શકે ત્યાંસુધી, અશુભથી બચવા માટે, નવતત્ત્વ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાનની નિર્મળતા કરવા શુભભાવમાં અટકતું પડે છે, પણ તે ભેદનો આદર કરીને જ્ઞાની અટકતા નથી. આગળ કહેશે કે એકજા નવતત્ત્વની ભેદરૂપ શ્રદ્ધા તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. વિકલ્પની મદદ વિના ચિદાનંદ પૂર્ણ સ્વરૂપને યથાર્થ પ્રતીતિપૂર્વક ન માને ત્યાંસુધી શુભ વિકારની શ્રદ્ધા છે, પણ અવિકારી અખડ સ્વભાવની શ્રદ્ધા નથી.

પ્રથમમાં પ્રથમ આ સમજવા જેવું છે. સંસારની કાળજી કરે છતાં સરવાળે મીઠાં છે, પ્રથમથી જ શૂન્ય હોવાથી સરવાળા પણ શૂન્ય

જ આવે પણ તેના હરખનો પાર નહિ અને જેનાથી અવિનાશી હિત થાય તેની દરકાર નહિ !

આચાર્ય ભગવાને પરમ અદ્ભુત રહસ્યને જાહેર કરી દીધું છે. આ અપૂર્વ ચીજ શું છે તેનો જેને ખ્યાલ નથી તે તેનો વિચાર ક્યાંથી કરે ? કાળજીપૂર્વક તત્ત્વનો અભ્યાસ ન કરે તો હરવાનાં ઢેકાણા ક્યાંય નથી, માત્ર રખડવાનાં છે. યથાર્થ સમ્યક્દર્શન અનંતકાળમા એક સેકન્ડમાત્ર પ્રગટ્યું નથી. વસ્તુનો યથાર્થ નિર્ણય કરવા માટે તેનો વચારે વખત અભ્યાસ અને સાચું અવજ્ઞ જોડો. એકાદ વખત અર્ધ સાંભળીને આક્યા જાય તેને બંને અપેક્ષાનો મેળ બેસશે નહિ, પોતાની જુદીથી એક અપેક્ષાએ પકડે તો ખરું રહસ્ય શું તે સમજાય નહિ. જેમ સીડી ઉપર ચડતાં કોઈ નાના બાળકને ઢેક બાહ્યે કહ્યું કે 'પડીશ તો મરીશ'. તે બાળકની માએ 'મરીશ' એટલું જ સાંભળ્યું અને પેલી બાળ સાથે કજિયો માંડયો કે મારા છોકરાને મરનાવું કેમ કહ્યું ? પણ પેલી બાળએ તો કહ્યું કે તમે પૂરે સાંભળ્યું નથી. એ તો 'પડીશ તો મરીશ' કહ્યું એમાં તો તારા છોકરાને જીવવાનું કહ્યું, પણ તમે પૂરું ન સાંભળ્યું તે બૂલ તમારી જ છે; તેમ પૂર્વાપર વિરોધ રહિત સર્વજ્ઞ વીતરાગનાં વચનોમાં શું કથન તે આખી વાત સાંભળી, ન્યાયની સધિથી સમજે નહિ અને એ પડખાંની વાત પકડે તો વિરોધ જીડે જ.

જેને વ્યવહાર તત્ત્વની પણ કાંઈ ખબર નથી, પુણ્ય-પાપરૂપ આશ્રવને જે સમજે નહિ તે તેનાથી જુદાં એવાં સવર-નિર્જરારૂપ ધર્મને પણ સમજે નહિ. પ્રથમ વ્યવહાર શ્રદ્ધામાં જ ભૂલ હોય ત્યાં પરમાર્થના આંગણા નજીક આવી શકે જ ક્યાંથી ? શુભ આશ્રવ ભાવ પણ પરમાર્થે છાડવા યોગ્ય છે, નવતત્ત્વના ભેદવિકલ્પો પરમાર્થદષ્ટિએ છાડવા જેના છે નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાને પરમાર્થ કહેતા નથી છતાં વચ્ચે હસ્તાવલય તુલ્ય આવી જાય છે તેથી તેમાં રોકાવાનો પણ ખેદ છે જો શુભ નિકલ્પના ભેદ પાડ્યા વગર સીધું જ પરમાર્થમાં જવાઈ હોય તો વ્યવહારમાં રોકાવાની કાંઈ જરૂર નથી પણ તેમ થતું નથી.

ભાવાર્થ:—આત્માની નિર્મળ શ્રદ્ધા થયા પછી નવતત્ત્વના વિકલ્પરૂપ વ્યવહારનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. નિશ્ચય શ્રદ્ધા સાથે અંશે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ્યું. પછી અશુદ્ધત્વ કાંઈ પણ પ્રયોજનકારી નથી. વ્યવહારે નવતત્ત્વ જાણી શુભલાવ કરે અને તે શુભ વ્યવહારમાં આડકી રહે તો તેને પરમાર્થ કાંઈ લાભ નથી.

હવે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહે છે:—

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायમેकोस्तુ नः ॥ ૬ ॥

સર્વજ્ઞ વીતરાગનું શું કહેવું છે તેનું રહસ્ય ખોલીને આચાર્ય-
હેવે જગત પાસે જાહેર કર્યું છે. કોઈને આ વાત બેસે અથવા ન
પણ બેસે. સૌ પોતાના ભાવમાં અવળું-સવળું કરવા સ્વતંત્ર છે.
સત્ની હા અગર ના પાડવામાં સૌ સ્વતંત્ર છે. પ્રભુ ! તારી અશુદ્ધ-
તાની અવળાઈ પણ બડી (મોટી) છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે લખ્યું છે
કે “ ભગવાન પરિપૂર્ણ સર્વગુણસંપન્ન કહેવાય છે, તથાપિ એમાં ય
અપલક્ષણ કાંઈ એમાં નથી ” એમ આત્માને સંબોધીને પુરુષાર્થ
ઉપાડવા કહેલ છે.

કોઈ કર્મના સંયોગમાં ભેડાઈને રાગદ્વેષ મારા છે, કરવા જેવા
છે, હું પરતો કર્તા છું એમ માને અને અનિકારી શુદ્ધ તત્ત્વનો નકાર
કરે તો તેને હા પડાવવા કોઈ સમર્થ નથી. ઊંધો પડ્યો પણ પૂઝે
સ્વતંત્ર છે. જેમ કોઈ બાળક પાસેથી લાકડાનું ચુસણિયું બીજા
છાકરાએ લઈ લીધું તેથી તે ઊંઠુના ઊંકારે ચડ્યો, પછી પેડા આપ્યે
પણ છાનો ન રહે, તેનું ચુસણિયું લાવી આપે છતાં છાનો રહે નહિ;
કારણ કે પોતાનું રોવું ક્યાંથી રાડ થયું તેની તેને ખબર નથી. તેમ
ચિદાનંદ ભગવાન આત્મા પુણ્ય-પાપથી નિરાળો છે, પુણ્યથી પણ
આત્માનો ધર્મ નથી, આત્માનો આનંદ પ્રગટે તેની શ્રદ્ધા વગુડી છે,

તે સાંભળતાં નકારે ચડયો તેનું પુણ્ય-પાપનું કર્તાપણું, પરનું ધણી પણું રાખવાની માન્યતારૂપ અજ્ઞાન (સ્વભાવનો નકાર) છાડાવવા જ્ઞાનીઓએ પુણ્ય-પાપરહિત પરમાર્થની વાત કરી, છતાં તેને સત્ય કે અસત્યની ખબર જ નથી, ક્યાં ભૂલ કરી છે તેની ખબર નથી તેથી તેનો વિરોધ (નકાર) તેના ભાવમાંથી મટે નહિ જેમ (ઉપરના દૃષ્ટાંતમાં) બાળકને બાપ ગમે તેટલું-ગમે તે રીતે કહે, સમજાવે પણ તે ન માને, પછી તેની મેળે જાનો રહી જાય; તેમ હિંદુ પડેલા આત્માને અનંતા જ્ઞાની સમજાવે પણ માને નહિ, તેનો પોતાનો સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ હોય તો જ સમજે.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અમે કોઈ બીજાને મારે કહેતા નથી, પણ અમારી રચિત્તાં આમંત્રણ છે, સત્ ગોઠવું તેની જાહેરાત છે, કોઈનો વિરોધ નથી. જેમ ઘેર કોઈ મહેમાન આવે તેને પોતાના રાખની ઉત્તમ ચીજ હોય તે જ જમવા વખતે પીરસે છે તેમ જ્ઞાનીઓ જગત પાસે નિરપેક્ષ કરેલાથી સત્ની જાહેરાત કરે છે કેમ કે તે જ તેમના રાખની ચીજ છે. સત્ની કીમત કોઈ બીજાને ગોઠે કે ન ગોઠે તેના ઉપર તેમની દૃષ્ટિ નથી, પણ તેઓ તો પોતાને ગોઠવાનાં ગાણું ગાય છે.

પરદ્રવ્યોથી તથા પુણ્ય-પાપના વિકારી ભાવોથી ભિન્ન આત્માના ત્રિકાળી પૂર્ણ અખડાનદ સ્વરૂપને એકરૂપ અદ્વાના લક્ષમાં લેવાની રીત જાણી, વ્યવહારદૃષ્ટિ ગૌણ કરી, એકરૂપ અખડ સ્વભાવના લક્ષે ખોટી માન્યતાનો નકાર અને યથાર્થ માન્યતાનો સ્વીકાર તથા અખડ જ્ઞાયક પરમાનંદપણે પૂર્ણ છું એમ ધ્રુવ સ્વભાવનો યથાર્થ અદ્વામાં સ્વીકાર તે સમ્યક્દર્શન છે.

ભગવાન આત્માને પરદ્રવ્યથી સદાય જુદો દેખવો, પરસંબંધ રહિત-વિકાર રહિત માનવો એટલે કે આત્મરૂ, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, મન, વાણી, દેહ તથા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર વગેરે બધાં પોતાથી જુદાં છે, પુણ્ય-પાપના વિકાર પણ પોતાના સ્વભાવરૂપ નથી; એમ સર્વથા પરથી જુદો એકરૂપ શુદ્ધ આત્માને માનવો, અદ્વામાં લેવો તે જ

નિયમથી* સમ્યક્દર્શન છે. જ્યારે અન્યથી પોતાને જુદો માન્યો એટલે કોઈ સાથે ત્રણ કાળમાં સંબંધ નથી એમ માન્યું ત્યારે પરથી લાભહાનિ થઈ શકે નહિ એવી શ્રદ્ધા થવાથી, પરવસ્તુની પળોજણની શ્રમભણાથી છૂટી એકલા સ્વાધીનપણામાં જ (સ્વભાવમાં જ) કરવાનું રહ્યું. ધુણ્ય-પાપનું ધણીપણું છૂટી ગયું, (અખંડ ગુણની પ્રતીતિમાં વિકારની નાસ્તિ છે) કોઈ સાથે સેળસેળ કરવાપણું ન રહ્યું, કોઈમાં કર્તાપણાની માન્યતા ન રહી, તેથી અનંતો રાગદ્વેષ તો ટળી ગયો અને અંશે નિરાકુળ આનંદ પ્રગટ થયો; એવા એકરૂપ નિરાવલંબી આત્માની જ પ્રતીતિ કરવી તે ધર્મની શરૂઆતનું મૂળ-સમ્યક્દર્શન છે.

ભગવાન આત્મા પરથી તો જુદો છે પણ પોતાપણે કેવો છે ? સદાય પોતાના ગુણ-ધર્મોમાં વ્યાપનારો છે, રાગાદિમાં રહેતો નથી. પોતે જ્ઞાન, દર્શન, આનંદથી પૂર્ણ ત્રિકાળ એકરૂપ ધ્રુવપણે ટકીને, પોતાના ગુણપણે રહીને, પોતાના ગુણોની અવસ્થામાં વ્યાપનારો-રહેનારો છે તેને પરથી જુદો અવિકારી જ્ઞાનાનંદપણે માનીને, પરમાં કર્તા-લોકતાપણા રહિત માનવો તે જ શરૂઆતથી આત્માને લાભ-હાયક છે,

વળી કેવો જ આત્મા ? શુદ્ધનયથી એકપણામાં નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. શુદ્ધનયવડે તત્ત્વના નવ ભેદમાંથી એક જ્ઞાયક સ્વરૂપે અખંડપણે આત્માને લક્ષમાં લઈને પોતાના ત્રિકાળી ધ્રુવપણામાં નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે. ગુણો છે તો અનંત, પણ અખંડની શ્રદ્ધામાં ભેદવિકલ્પ છોડી દેવામાં આવે છે. જેમ સોનામાં પીળાશ-ચીકાશ વગેરે અનેક ગુણો એક સાથે છે, પણ સોનું જ વેચાતું લેનાર સોનીને તેના જુદા ગુણની, કારીગરી વગેરે અનેક પ્રકાર ઉપર લક્ષ નથી. તે તો માત્ર એકલા સોનાને જ લક્ષમાં લે છે, તેમાં જ બધી અવસ્થા તથા ગુણોની શક્તિ વર્તમાનમાં એક સાથે છે તેમ જુએ છે. તેવી રીતે આત્મામાં જ્ઞાન, આનંદ વગેરે અનંત ગુણો અને ત્રણેકાળની પોતાની બધી અવસ્થાની શક્તિ વર્તમાનમાં જ એક સાથે છે. બેદને લક્ષમાં નહિ લેતાં અખંડ ધ્રુવ એકરૂપ પૂર્ણ સ્વભાવને લક્ષમાં લેવો,

* નિયમ કોઈ કાળે ફરે નહિ, ફરે તો નિયમ કહેવાય નહિ

તેમા કોઇ નિમિત્તની અપેક્ષા મેળવવી નહિ તે જ સાચો વર્મ-સમ્યક્ દર્શન છે આમા એમ ન આબુ કે તમે અમારુ માનો તો જ સમકિત થાય । પણ તમે જાતે નક્કી કરી તમારુ જે સ્વતંત્રપૂર્ણ એત્વસ્વરૂપ છે તેને તમારાથી જ માનો ત્યારે સમ્યક્દર્શન થાય છે કેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અને વીતરાગની સાક્ષાત્ વાણી તે પણ પરસ્પર છે ॥ એના આશ્રયરહિત પૂર્ણ છે એવા એકરૂપ અખંડ સ્વભાવની પ્રતીતિ તારાથી જ થાય છે

પરમાણુમાત્ર મારું નથી, રાગદ્વેષ મારું કર્તવ્ય નથી, હું પરનો કર્તા-લોકતા નથી પણ અખંડ જ્ઞાયક છું એવુ યથાર્થ જ્ઞાન (સમ્યક્ દર્શન) હૃદયદશામા (સર્વન કે નિર્વન ગમે તે અનસ્થામા) થઇ શકે છે શુદ્ધસ્થદશાના અનેક સંયોગો વચ્ચે હોસો હોય છતાં પોતાના અનિકારી સ્વભાવજી જ્ઞાન હોઇ શકે છે તે રાગ માળી વિશેષ સ્થિતતા કરે તો મુનિ થઇ શકે છે પણ વર્તમાન પુરુષાર્થની નમજાઇને જાણે છે અને અતરથી ઉદાસ રહી પરાવચ મનનો બધો રાગ છાડવા માગે છે તે સસારમા રહ્યા છતાં સસારના સંયોગમા બેઠો નથી પણ પોતાના સ્વરૂપમા જ-જ્ઞાનાનંદ સાક્ષીપણે આત્મામા જ-મેઠો છે જેમ ઢેઠ લોકોના મેળામા વાણિયો વેપાર કરના ગયો હોય તેને એવી શકા ક્યારેય પણ પડતી નથી કે હું આ બરા ઢેઠ સાથે સેજમેજ થઇ ગયો હુમરા । તેને નિ શકપણે નિર્ણય છે કે હું દશાશ્રીમાળી* વાણિયો જ છું, તેમ હું આત્મા, પુણ્ય-પાપ વિકારનો નાશક, સ્વરૂપનો રક્ષક, અખંડ અવિકારી સ્વભાવનો ધણી છું, નિકલ્પ-મ યોગનો ધણી નથી, સંયોગમા એકરૂપ થઇ જતો નથી એવી યથાર્થ શ્રદ્ધા થયા પછી વર્તમાન પુરુષાર્થની નમજાઇથી રાગદ્વેષમા જોડાય છતાં પર માર્ગે વીતરાગી અમ વ જ છે આત્મા ઢેઠ-જાગી કે વાણિયો નથી તેમ જ આત્મા સર્વન કે નિર્વન નથી આત્મા તો માન જ્ઞાયક સ્વભાવી જ ॥

* શ્રીમાળી = શ્રીનો માળી શ્રી = પૂર્ણ પવિત્ર કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી તેનો માળી = ધણી પૂર્ણ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની યથાર્થ દશાને પ્રગટ કરનાર એવો શ્રીમાળીનો આધ્યાત્મિક અર્થ થાય છે

પરથી ભિન્નપણે, સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન પૂર્ણ પવિત્ર આત્મામાં પરમાર્થે એકપણાનો નિર્ણય કરવો તેને લગવાને સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે. એકવાર અવિકારી અખંડના જોરે અંગે નિર્મળ કરા જોને પ્રગટી તે વારંવાર નિર્મળ એકત્વસ્વભાવમાં એકાધતાનું જોર કરી પૂર્ણ નિર્મળ કરા પ્રગટ કરે છે.

વળી તે પરથી જુદા આત્મા કેવો છે ? પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદઘન છે. તેમાં વિકલ્પ-પુણ્યપાપનાં ફેાતરાં પેસી શકે નહિ. જેમ લોખંડની એરણુમાં ખીલી પેસી શકે નહિ તેમ નિરપેક્ષ, એકરૂપ, જ્ઞાનઘન આત્મામાં પુણ્યપાપની ક્ષણિક વૃત્તિ પેસી શકે નહિ. વિકલ્પનું ઉત્થાન નિમિત્તાધીન અવસ્થાધી થાય છે તે ગૌણ છે, ત્રિકાળી એકરૂપ દ્વ્ય-સ્વભાવી પરમાર્થમાં વિકારના કર્તાપણાનો લેશમાત્ર અવકાશ નથી.

પ્રથમ શ્રદ્ધામાં પૂર્ણ છું, કૃતકૃત્ય પરમાત્મા જ છું એવી પ્રતી-તિના જોરમાં કોઇ વિકારની પ્રવૃત્તિનું ધણીપણું થવા દેતો નથી, છતાં શુભાશુભ વૃત્તિ વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે થાય ખરી, અશુભધી બચવા માટે શુભમાં જોડાય છે પણ તેનાથી શુભ માનતો નથી. શ્રદ્ધામાં દરેક વિકારનો (પરાવલંબનનો) નકાર છે. જેમ અગ્નિ ઉધેડનો નાગક છે-રક્ષક નથી, સૂર્યનો સ્વભાવ અંધકાર ઉત્પન્ન કરવાનો નથી; તેમ માગે અખંડ જ્ઞાયકસ્વભાવ એકરૂપ સળંગ જાણનારસ્વરૂપે છે, કોઈમાં ઠીક-અઠીક કરી અરકવાડપે નથી. એવા વીતરાગી શુભની પ્રતીતિના જોરમાં રાગનું ધણીપણું-કર્તાપણું નથી, છતાં પુરુષાર્થની નબળાઈના કારણે રાગ થાય ખરો, તેને જાણી લે છે પણ કંઈ જોવો માનતો નથી. વિકલ્પ તોડી સ્થિર થવા માગે છે અને અખંડ સ્વભાવના જોડે અંતરમાં કળાવું તે જ તેનો ઉપાય છે એમ માને છે, ત્રિગેષ સ્થિરતા થતાં અશુભરાગ તૂટીને ત્રતાદિ સહજ આવે છે, તેમાં રાગ ટળે તેટલો જ શુભ માને છે, રાગ રહે છે તેનો જરાપણુ આદર નથી.

તા. ૩-૮-૪૩.

સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહેલા ન્યાય અનુસાર નવતત્ત્વને જાણી પરથી

અને વિકાસથી આત્મા ભુદો છે, તેને શુદ્ધનયથી જાણવો તે સમ્યક્ દર્શન અનંતકાળમાં કદી શુદ્ધ પ્રગટ થયું નથી. તેના વગરના પુણ્ય ભાવમાં મિથ્યાદર્શનનું મહાપાપ બંધાય. ભક્તિ, પૂજા, દાન, વ્રત, તપ વગેરેમાં ગગનો ઘસાડો કરે તો પુણ્ય બંધાય અને તેના ફળમાં કદી મોટો રાજા કે હસકી ભતનો દેવ થાય: હિંસા, મૂકું, અબ્રહ્મચર્ય વગેરે અગુણભાવ કરે તો પાપ બાંધે અને દોષ, નરક વગેરે ગતિમાં ભમે પુણ્ય-પાપ ઉપાધિ રહિત અવિકારી અમર એકરૂપ સ્વભાવની અદ્વા અને સ્વપરના ભેદરૂપ જ્ઞાન વિના સાચું ચારિત્ર હોય શકે નહિ અને વીતરાગ ચારિત્ર વગર દેવજ્ઞાન કે મોક્ષ હોય નહિ.

વળી જેટલું સમ્યક્દર્શન છે તેટલો જ આત્મા છે. જેટલામાં ગળપણ છે તેટલામાં સાકર છે તેમ પૂર્ણરૂપ શુદ્ધ આત્માને લક્ષમાં લેનાર સમ્યક્દર્શન, જેવડો આત્મા છે તેવડું જ છે કાગળ કે તે (સમ્યક્દર્શન) આત્માનું જ નિર્મળ પરિણામ છે. નિરાવસળી શુદ્ધાત્માની અદ્વતો ભાવ આત્મામાં આત્માના આસારે છે, મન, વાણી, દેહ કે પુણ્યપાપની શુભાશુભ વૃત્તિના આધારે નથી. કોઈ માત્ર શાસ્ત્રથી આત્માની વાત મનમાં ધારી લે તો તે પણ સમ્યક્ દર્શન નથી પૂજા, ભક્તિ, વ્રતાદિ તથા નવતત્ત્વના ગુણભાવની વૃત્તિ કરે તે પણ સંયોગાધીન ક્ષણિક ભાવ છે, કૃત્રિમ ભાવ છે, તે શાશ્વત અકૃત્રિમ અવિકારી એકરૂપ જ્ઞાયકસ્વભાવના નથી. કાંઈપણ કરવા-મૂકવાની હા-ના રૂપ જેટલી વૃત્તિ ઊઠે તે ખરો ઉપાધિ ભાવ છે, તે ઉપાધિભાવના ભેદ રહિત સાચી અદ્વા આખા આત્માના સ્વરૂપમાં ફેલાયેલી છે, આત્માથી ભુદી નથી. એવા નિરૂપાધિક શુદ્ધ-પૂર્ણ સ્વભાવનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો તેને સર્વજ્ઞ ભગવાન સમ્યક્દર્શન કહે છે.

આચાર્યદેવ પ્રાર્થના કરે છે કે “આ નવતત્ત્વની પગિપાટીને છોડી, એક આ આત્મા જ અમને પ્રાપ્ત થાયો.” બીજે રોકાવું પાસનું નથી. આ નવતત્ત્વના વિચારમાં મન સખધે વિકલ્પ કરવા રોકાવું તે પણ ઠીક નથી. નવતત્ત્વના વિકલ્પથી પાર પડે તેવું આત્માનું સ્વરૂપ નથી સમજ્યા વિના પોતાની કલ્પનાથી શાસ્ત્ર વાંચે અથવા

ગમે તેટલા બીજા પ્રયત્ન કરે પણ અંતરનો માર્ગ ગુરુગમ વિના હાથ આવે નહિ. યથાર્થ નિઃસંદેહ જ્ઞાન પોતે કરે ત્યારે પોતાથી થાય છે પણ એકવાર યથાર્થ ગુરુગમ બેઠાએ.

આત્મામાં એકલો આનંદ ભર્યો છે. તેની શ્રદ્ધામાં યથાર્થ સમજણપણે ઠરતું તે નિર્વિકલ્પ ચારિત્રની ક્રિયા છે. તેમાં જ આનંદ છે. જેણે કષ્ટમાં ધર્મ માન્યો છે તે કહે છે કે “દહે દુઃખ” મહા ફાલ,” એટલે કષ્ટ વેડા તો ગુણ થઈ જશે. ઉપવાસ તો રેતીના કોળિયા છે એમ જે કહે છે તેને ઉપવાસ ઉપર અરુચિ છે. તે અરુચિ (દ્વેષ) ભાવને ભગવાને આર્તધ્યાન કહ્યું છે. શરીરમાં પ્રતિકૂળતા ન ગોઠે, ક્ષુધા-તૃપાથી કે શરીરના કષ્ટથી ધર્મ થયા એમ જે માને છે તેણે પાપને ગુણ માન્યો છે. ત્યાં નવતત્ત્વની વ્યવહારે પણ શ્રદ્ધા નથી. જે ધર્મ કરતાં કષ્ટ માને છે તેને નિરાકૃત સ્વભાવ પ્રત્યે અણુગમે લાગ્યો તે દ્વેષ છે અને દ્વેષ તે પાપ છે, તેનાથી ધર્મ નથી, પુણ્ય પણ નથી.

પ્રશ્ન:—આટલાં આટલાં કષ્ટ સહ્યાં તોપણ ધર્મ ન થાય ?

ઉત્તર:—ભાઈ રે ! દહની ક્રિયાથી ધર્મ તો નથી જ પરંતુ પુણ્ય-પાપ પણ નથી. પોતે પોતાનાં પરિણામ મુંદારે, જેટલો કપાય પાતળો પાડે તેટલો શુભભાવ થાય ને તે ભાવથી પુણ્ય છે પણ ધર્મ નથી. પર સંબંધી વિકલ્પ તોડી સ્વરૂપમાં ઠરતું તે નિરાકૃત સ્થિરતા છે ને તેમાં જ મુખ છે. પરથી કોઈને કષ્ટ નથી પણ પર ઉપર જેટલો રાગ કરે તેટલું દુઃખ છે.

પ્રશ્ન:—તપશ્ચર્યા કરવી નહિ, લાડવા ખાવા અને ભોક્ષે જતું એ શી રીતે બને ?

ઉત્તર:—લાડવા કોઈ (આત્મા) ખાઈ શક્તો જ નથી. અજ્ઞાની તે લાડવા ઉપરના રાગની આકૃળતા ભોગવે છે અને જ્ઞાની નિરાકૃત સ્વભાવના લક્ષે પોતાના પરિણામનું માપ કાઢે છે. શરીરની અગવડ કે અગવડ ઉપર તેનું લક્ષ જ નથી. અખંડ સ્વભાવની સ્થિતિ મોલનમાં આહારની ઇચ્છા સહેજે તૂટી જાય છે, એમ ઇચ્છાનો નિરોધ કરી સ્વરૂપમાં લીનતા થવી તેને ભગવાને તપ કહ્યું છે અને તેનું

તપ જ મોક્ષનું કારણ છે. તેને જો કોઈ કષ્ટદાતા માને તો તે ધર્મનો-
સ્વભાવનો અનાદર કરે છે. તેને વીતરાગે દહેલાં નવતત્ત્વની વ્યવહારે
પણ શ્રદ્ધા નથી.

અહીં આચાર્યદેવ દહે છે કે સાચા નવતત્ત્વની પરિપાટીની
પકડમાં રોકાવું પોસાતું નથી. પરમાર્થતત્ત્વ સમજવા તૈયાર થઈ
આવ્યો તેને એટલી વ્યવહારશ્રદ્ધાની ખબર હશે જ એમ માની
લીધું છે. અહીં તો વ્યવહારના ભેદને ઝાળગી જવાની વાત છે.
એકલા વ્યવહારતત્ત્વથી અને પુણ્યથી ધર્મ મનાવનાર દુકાનો ઘણી
છે. જેમ કોલેજવાળા સમજી લે છે કે અહીં ભણવા આવનારા એક-
ડિયાથી મેદિક મુધી તૈયાર થયા પછી જ આવ્યા છે, તેમ અનંતાં
જન્મભરણ દાળવા માટે જે પરમાર્થતત્ત્વની નજીક આવ્યો તેને
નવતત્ત્વના સાચા જ્ઞાનની ખબર તો હોવી જ જોઈએ. આ ધર્મ-
માર્ગની એકડામાં એકડાની વાત છે. પ્રથમનો ખરો એકડો તે નિશ્ચય
સમ્યક્દર્શન છે.

સમયસારમાં બહુ ઊંચા કક્ષાસની વાત છે એમ કહી તે
સમજવાની કે તેનો પરિચય કરવાની દેરલાક ના પાડે છે, પણ પ્રથ-
મમાં પ્રથમ ધર્મનું મૂળ પરમાર્થ સમક્ષિત શું તે પૂર્વાપર વિરોધ
રહિત સમજવું હોય તેને માટેની આ વાત છે.

અનંતકાળમાં સ્વરૂપની ઝાળખાણ સિવાય બીજું બધું
આત્મા કરી શકે. પૂર્વે કહી ન સમજાયેલું એવું પરમાર્થસ્વરૂપ
હેતુ છે તે જ સમજવા માટે જે આવ્યા છે તેને આચાર્યદેવ દહે છે
કે સાચા નવતત્ત્વના શુભ વિકલ્પની પ્રવૃત્તિથી મૂઢી આ જ્ઞાનાનંદ
અવિકારી આત્માની પ્રાપ્તિ થાઓ. પરથી ભિન્ન અને સ્વથી અભિન્ન
સ્વભાવનાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો.

ભાવાર્થ:—સર્વ સ્વાભાવિક તથા નૈમિત્તિક પોતાની અવસ્થા-
રૂપ ત્રિકાળી ગુણપર્યાયના ભેદમાં વ્યાપનારો આ આત્મા એકાકાર
સાયકપણે શુદ્ધનયથી જણાવ્યો છે, તેને સર્વ અન્ય દ્રવ્યોથી તથા
અન્ય દ્રવ્યના નિમિત્તે થતા વિકારી ભાવોથી ભુદો દેખવો અને

અનુભવ સહિત યથાર્થપણે શ્રદ્ધા તે નિયમથી સમ્યક્દર્શન છે. ભગવાન આત્મા પરથી નિરાળો ત્રિકાળ સ્વભાવે નિર્મળ જ છે, વર્તમાન એકેક સમયની અવસ્થામાં કર્મના સંયોગની અપેક્ષાએ અશુદ્ધતાનો અંશ છે, તેને જોનારી વ્યવહારદષ્ટિને ગોણું કરી ત્રિકાળી એકાકાર મામાન્ય જ્ઞાયકસ્વભાવને શુદ્ધનયથી પોતાના એકત્વમાં નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે અર્થાત્ નિઃશંકપણે શ્રદ્ધામાં આવ્યો છે, અને તે જ જન્મમરણ ટાળવાના ચોક્કસ ઉપાયરૂપ પ્રથમ ગુણ છે.

નવતત્ત્વના વિચાર મનમાં થાય તે વિકલ્પમાં અટકીને આત્માને અનેકલેહરૂપ કહી સમ્યક્દર્શનને અનેક લેહરૂપ વ્યવહારનય કહે છે ત્યાં વ્યભિચાર (દોષ) આવે છે, એકરૂપ નિયમ રહેતો નથી. આત્મા એકસ્વભાવી છે તેને નવતત્ત્વમાં રોકવો અર્થાત્ એક તત્ત્વને અનેક-તત્ત્વમાં રોકવું તે વ્યભિચાર છે.

આહી એમ કહેવું છે કે અવિરોધપણે સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અને નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાના લેહ જાણ્યા પછી પણ તેના અનેક પ્રકારમાં શુભશાગથી રોકાવું પડે તે ગુણ નથી પણ નિર્દોષ એકરૂપ સ્વભાવનો નિશ્ચય કરી તેમાં શુદ્ધનયથી શ્રદ્ધાના નિર્મળ વિષયમાં રોકાવું તે ગુણ છે. દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર પણ પરચીજ છે, તેના આશ્રયે તેમ જ નવતત્ત્વના શુભ વિકલ્પમાં રોકાવાથી એકરૂપ નિર્વિકલ્પ અનુભવ થતો નથી, પણ પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ નિર્વિકારી ત્રિકાળી સ્વભાવનું લક્ષ કરી અંતરમાં ઢગે તો અલેહ શાંત આનંદનો અનુભવ થાય છે. પરાવક્ષ્યનથી તથા શુભશાગથી ગુણ હિલચલ એવો જેને ભાવ છે તેને ધર્મની શરૂઆત પણ નથી.

સમયસારમાં તો પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતની વાત છે. જે અનાદિનો અત્યંત અપ્રતિબુદ્ધ-તદ્દન અજ્ઞાની છે તે પરમાર્થસ્વરૂપનું રહસ્ય જાણી શકે તે માટે પહેલે જ ધડાકે પરમાર્થ સમ્યક્દર્શનની વાત કરી છે. સમયસારમાં એક વાત સ્પષ્ટ કરી છે, જે યથાર્થ સમજે તેની બધી ભ્રમણાના ભૂકા હિડી બચ અને જેવો પરમાનંદ પૂર્ણ સ્વાધીન અભાવ છે તેવો જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રણે કાળે મનુષ્યપણું મહાદુર્લભ, તેમાં પાંચે ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા અને ઉત્તમ ઈર્મિયું શ્રવણ દુર્લભ, એવાં મોંઘાં યાત્રાં પ્રાપ્ત થયાં ત્યાં જન્મમરણ ચાલવાનો ઉપાય નહિ કરે તો ફરી અનંતકાળે આવા માણું નહિ મળે. મંસારના કામમાં પણ દીકરાને બાપ કહે કે ભાઈ, મોસમના ખરે વખતે નહિ રજો તે કેમ ચાલે? આ બે મહિનામાં બાર મહિનાના રોટલા પેદા કરવા છે; તેમ આચાર્યદેવ કહે છે કે હવે સર્વ અવસર આવી ચૂક્યો છે, ફણ લાખેણી જાય છે મારે આત્મકલ્યાણ કરી લે. આવો મનુષ્યભવ મળ્યો ત્યારે અપૂર્વ શ્રદ્ધા નહિ કરે તો મળેલું બધું એજે જશે, મારે પ્રથમ પૂર્વાપર વિગેવ રહિત, આત્માની યથાર્થ ઝાળખાણ કરવી. આ તો પ્રથમ ભૂમિ કાની રીત કહેવાય છે.

શુદ્ધનયની હટે પહોંચતાં અથવા પવિત્ર સ્વભાવની મર્યાદામાં પહોંચતાં, નવતત્ત્વના ભેદરૂપ વ્યવહાર ગોણું થઈ જાય છે. વિકલ્પના આશયરૂપ દોષમાં અટકવાનું રહેલું નથી; પરમાર્થદ્રષ્ટિમાં એકરૂપ નિશ્ચયનો નિયમ રહે છે.

કેવો છે શુદ્ધનયનો વિષયભૂત આત્મા? પૂર્ણ જ્ઞાનધન છે. સર્વ લોકાલોકને એક સાથે સહજ જાણનાર જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જેમ અગ્નિ-સામાં જેટલું જણાય તે તેની સ્વચ્છતાની તાકાત છે, પર ચીજ અગ્નિસામાં પેડી નથી; તેમ આત્મા તો અગ્નિ પૂર્ણ જ્ઞાયકસ્વભાવી છે. જેનો સ્વભાવ જાણવું છે તે કોને ન જાણે? ક્યારે ન જાણે? સર્વને જાણે ને એક સમયે જાણે. મારે હું પૂર્ણ જ્ઞાયક છું, કિંચિત્ ઊણું નથી, મારો સ્વભાવ વિકાગી કે ઉપાધિમય નથી. આવા સ્વાધીન આત્માની ઝાળખાણ થતાં અનાદિની યોદ્ધી માન્યતાનો નાશ થઈ નિર્મળ શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય છે. શ્રદ્ધા તે કાંઈ આત્માથી જુદો પદાર્થ નથી, આત્માનાં જ પગિલામ છે, તેથી આત્મા જ છે. મારે સમ્યક્દર્શન છે તે આત્મા છે, અન્ય નથી.

આ સમજ્યા વિના ધર્મના નામે જેટલું કરે તે બધું થોથાં નીચે છે, કારણ કે જે ભાવે ભવ થાય તે ભાવે ભવનો નાશ કદી

ન થાય. જે ભાવે પુણ્ય-પાપના વિકારી ભાવનો નાશ થાય તેવી શ્રદ્ધા અને સ્થિરતારૂપ અવિકારી ભાવથી ધર્મની શરૂઆત થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે ભયંકર ભાવમરણ કરી ઊંચા ભાવે અનંત ભવ કર્યા છતાં તને તારી જ્યાં નથી આવતી ! હવે ભવે નથી કરવા એમ અંતરથી ઊગે તો ભવરહિત અવિનાશી અસંયોગી સ્વતંત્ર સ્વરૂપ ઓળખવાનો પુરુષાર્થ કરે, પણ જેને પરભવની શ્રદ્ધા જ નથી, આત્મા નિત્ય હશે કે કેમ, આત્મા એકસો રહે તેમાં શું મુખ, એમ હજી તો સાધારણ આસ્તિકતાના ઠેકાણું નથી, વર્તમાન સંયોગને જ માને છે, મર્યા પછી ભલે ગમે તે થાય એવી માન્યતાવાળાને આચાર્યદેવ કહે છે કે તું પ્રભુ છા, તારી ઊંધી માન્યતાથી તાગ ગુણમાં ક્ષય-રોગ થયો છે, અને તારા સ્વભાવના વિગેરેભાવે ચોરાશીના અવ-તારમાં રખડે છે તેનો ખેદ થયો જોડેએ. મારે કાંઈ પણ જગતનું જોડનું નથી, કોઈ સાથે સંબંધ નથી એમ જાણી અસંગ અવિકારી સ્વાધીન સ્વભાવની શ્રદ્ધા કર.

અહીં એટલું વિશેષ જાણવું કે નય છે તે શ્રુતજ્ઞાન-પ્રમાણનો અંગ છે, તેથી શુદ્ધનય પણ શ્રુતપ્રમાણનો જ અંશ થયો. ત્રિકાળી રહતો મામાન્ય એકરૂપ સ્વભાવ અને વર્તમાન અવસ્થા ખત થઈ આખી વસ્તુ છે તે પ્રમાણે ખ્યાલમાં લેવું તે અધૂરી અવસ્થામાં 'પરોક્ષ પ્રમાણ' અથવા શ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણ કહેવાય છે, અને દેવ/ગ-જ્ઞાનરૂપ પૂર્ણ અવસ્થાને 'પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ' રૂપ જ્ઞાન કહેવાય છે.

જેમ કોઈ પુરુષ સો વર્ષનો છે તેને વર્તમાન રોગી-નિરોગી અવસ્થાના ભેદપણે ન જોતાં એકરૂપ સો વર્ષનો છે એમ જોવું તે શુદ્ધનય અથવા નિશ્ચયદષ્ટિ છે, તે નિશ્ચય તરફનું લક્ષ ગોણું કરી વર્તમાન અવસ્થા જોવી તે વ્યવહારનય છે અને તે બે અપેક્ષાના ભેદ ન પાડતાં પુરુષને જાણવો તે શ્રુતપ્રમાણ છે. તેમ આત્મામાં ત્રિકાળ રહનાર જ્ઞાયક એકરૂપ ભાવને જોવો તે નિશ્ચયનય, અખંડ પડખાનું લક્ષ ગોણું કરી વર્તમાન અવસ્થાને જોવી તે વ્યવહારનય અને ત્રિકાળી અખંડ સ્વરૂપ અને વર્તમાન અવસ્થા તે ખત પડ-ખાનું એકસાથે અખંડ વસ્તુપણે જ્ઞાન કરવું તે પ્રમાણ એટલે શ્રુત-

ત્રણે કાળે મનુષ્યપણું મહાદુર્લભ, તેમાં પાંચે ઈન્દ્રિયોની પૂર્ણતા અને ઉત્તમ ધર્મનું અવણુ દુર્લભ, એવાં મોંઘાં ટાણાં પ્રાપ્ત થયાં ત્યાં જન્મમરણુ રાજવાનો ઉપાય નહિ કરે તો ફરી અનંતકાળે આવાં ટાણાં નહિ મળે. સંસારના કામમાં પણ દીકરાને બાપ કહે કે ભાઈ, મોસમના ખરે વળતે નહિ રળે તે કેમ ચાલે? આ બે મહિનામાં બાર મહિનાના રોટલા પેદા કરવા છે; તેમ આચાર્યદેવ કહે છે કે હવે સર્વ અવસર આવી ચૂક્યો છે, કાણુ લાખેણી જાય છે માટે આત્મકલ્યાણ કરી લે. આવો મનુષ્યભવ મળ્યો ત્યારે અપૂર્વ શ્રદ્ધા નહિ કરે તો મળેલું બધું એળે જશે, માટે પ્રથમ પૂર્વાપર વિરામ રહિત, આત્માની યથાર્થ ઝોળખાણુ કરવી. આ તો પ્રથમ ભૂમિ કાની ગીત કહેવાય છે

શુદ્ધનયની હૃદ પહોંચતાં અથવા પવિત્ર સ્વભાવની મર્યાદામાં પહોંચતાં, નવતત્ત્વના ભેદરૂપ વ્યવહાર ગોણુ થકુ જાય છે. વિકલ્પના આશયરૂપ દોષમાં અટકવાનું રહેલું નથી; પરમાર્થદૃષ્ટિમાં એકરૂપ નિશ્ચયનો નિયમ રહે છે.

કેવો છે શુદ્ધનયનો વિષયભૂત આત્મા? પૂર્ણ જ્ઞાનધન છે. સર્વ લોકાલોકને એક સાથે સહજ જાણનાર જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જેમ અગ્નિ-સામાં બેઠયું જણાય તે તેની સ્વચ્છતાની તાકાત છે, પરંતુ અગ્નિ-સામાં પેડી નથી; તેમ આત્મા તો અરૂપી પૂર્ણ જ્ઞાયકસ્વભાવી છે. જેનો સ્વભાવ જાણવું છે તે કોને ન જાણે? ક્યારે ન જાણે? સર્વને જાણે ને એક સમયે જાણે. માટે હું પૂર્ણ જ્ઞાયક છું, કિંચિત્ ઊણા નથી, મારો સ્વભાવ વિકારી કે ઉપાધિભય નથી. આવા સ્વાધીન આત્માની ઝોળખાણુ થતાં અનાદિની ખેટી માન્યતાનો નાશ થઈ નિર્મળ શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય છે. શ્રદ્ધા તે કાંઈ આત્માથી જુદો પદાર્થ નથી,—આત્માનાં જ પન્જિલામ છે, તેથી આત્મા જ છે. માટે સમ્યક્દર્શન છે તે આત્મા છે, અન્ય નથી.

આ સમજ્યા વિના ધર્મના નામે બેઠયું કરે તે બધું થોથાં નીવડે છે, કાગળ કે બે ભાવે ભવ ધાય તે ભાવે ભવનો નાશ કદી

પૂરી સમ્યક્દર્શનની નિર્મળ અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થતાંની માથે જ આત્માના નિરાકૃત આનંદનો અંશ અનુભવાય છે.

તા. ૪-૮-૪૩.

ધર્મમાં પ્રથમ ધર્મ સમ્યક્દર્શન છે. ધર્મ આત્માનો સ્વભાવ છે, તે કયાંય બહારથી આવતો નથી. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર અવિકારી ગુણ આત્મામાં છે. ઈર્મના નિમિત્તાધીન શુભાશુભ વિકાર તે આત્માનો મૂળ સ્વભાવભાવ નથી. આત્માનો અવિકારી અખંડ મૂળ સ્વભાવ જે ભાવ વડે મનાય તે ભાવ નિર્મળ સમ્યક્દર્શન છે.

‘દૃષ્ટિ તેવી મૃષ્ટિ.’ નિમિત્તાધીન જેને ઝીંધી દૃષ્ટિ છે તેને વિકારી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ થતી નથી, એવું મિથ્યાદૃષ્ટિનું કૃણ છે. મમ્યક્દૃષ્ટિ તો ત્રિકાળ દ્રુવ અખંડ સ્વભાવને લક્ષમાં લે છે. સાચું જ્ઞાન છે તે અવિકારી સ્વભાવને અને વર્તમાન એકેક મમય પૂરતી થતી વિકારી ઊણી અવસ્થાને યથાર્થપણે જાણે છે, પણ તેમાં વિકારને સમયા દબાવેલો નથી. જેવી જેની દૃષ્ટિ તેવી તેની પર્યાય (મૃષ્ટિ) થાય છે. મારો સ્વભાવ ત્રણેકાળ પૂર્ણ નિર્મળ સાચત અનંત શક્તિથી ભરેલો છે તેની પ્રતીતિના જોરમાં એક મમયમાં પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ કરવાની તાકાત છે, તેની યથાર્થ ‘હા’ પાડનાર કેવળી થઈ જાય છે, કારણ કે અવિકારી પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનધન છું એવી પૂર્ણ સ્વભાવની શ્રદ્ધાના જોરમાં પૂર્ણ સ્વભાવને પહોંચે એવી ક્ષણેક્ષણે નિર્મળ પર્યાય ઊઘડે છે. પ્રથમ યથાર્થ સ્વરૂપનું બહુમાન કરી તેના લક્ષની રૂચિ લંબાવે તો યથાર્થપણું પ્રગટ થયા વિના રહે નહિ.

જ્ઞાની રાજ્યાદિમાં બેઠો હોય, બહારમાં ઘણી પ્રવૃત્તિ હોય છતાં આત્માનું યથાર્થ ભાન હોવાથી સ્વભાવની નિરસંદેહતામાં વર્તે છે. વર્તમાન નબળાઈથી શુભાશુભ રાગમાં બેસાય છે છતાં તેને આદરણીય માનતો નથી, પુણ્ય-પાપની ક્રિયામાં ઘણીપાત્ર-કર્તાપણું માનતો નથી. નિરાવલંબી અવિકારી સ્વભાવ ઉપર જ તેની દૃષ્ટિ છે તેથી નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ ક્રમેક્રમે થયા ક્રમે છે. જેને વર્તમાન

પ્રમાણ કહેવાય છે. એક પડખાનું જ્ઞાન તે નયજ્ઞાન છે અને બંને પડખાનું એક સાથે જ્ઞાન તે પ્રમાણજ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન—કેનજ્ઞાન થાય ત્યારે આત્મા કેવો જણાય ?

ઉત્તર—જેવો આહી છે તેવો જ ત્યાં છે. આહી પરોક્ષ પ્રમાણરૂપ સુતજ્ઞાનમાં સારી રીતે આગમ-શાસ્ત્રદ્વારા પાતે પાતાને જાણી શકે છે થાંચ હન્ડિયના નિયમમાં સુખ માન્યું છે તે પગમાં ક્યાંય જોડે માન્ય નથી, મનગમતા મિષ્ટાન્ન આદિના ગ્રસમાં મીઠાગ માને છે તે સ્વાદ પરથી નહીં ક્યો નથી સુખ ક્યાં નહીં કંડુ છું તેની નહીં હઠનારને જ ખખજ નથી પરમાં સુખ છે એવી કલ્પના તો પાતે જ અંદરથી ઉભી કરેલી છે, એ અરૂપી ભાવ આંખે દેખાતો નથી છતાં અનાસ્ત્રી તેના એવો દહ અવ્યાસ છે કે તેમાં શકા કરેતો નથી. પરમાં સુખ નથી પણ પાતે ઊગે પડી કલ્પનાથી મિષ્ટાન્ન આદિ જડ વસ્તુના સ્વાદમાં સુખ માન્યું છે. તે જ્ઞાનની ઊંધી અવસ્થા છે પર તરફની દૃષ્ટિ ફેરવી સ્વ તરફ દૃષ્ટિ કરે તો પાતે પાતાનો નિર્ગુણ હરી શકે સરાગ અવસ્થામાં આત્માને પરોક્ષ સુતજ્ઞાનપ્રમાણથી જેવો જાણે છે તે જ સ્વરૂપે કેવળજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે, માત્ર બંનેમાં નિર્મળતા-મલિનતાનો ભેદ છે.

પ્રશ્ન—વર્તમાન પ્રત્યક્ષ અનુભવ શી રીતે છે ?

ઉત્તર—અન અનુભવ સાકરને નજરે તો ન જોઈ શકે પણ દેખતો માણસ જેવો સ્વાદ લઈ શકે તેવો જ અન પાલ લઈ શકે છે; તેમ વર્તમાનમાં પરોક્ષજ્ઞાની પાતાના આખા આત્માને અન ત શકિતરૂપ પ્રત્યક્ષ ન હોય તોપણ તેનું જ્ઞાન તો કરી જ શકે છે યથાર્થ અદ્વા વખતે બુદ્ધિપૂર્વક વિચ્છેદ રહિત સ્વમાં એવાં થાય છે ત્યારે અને ત્યારપછી ત્યારે બ્યારે બ્યારે અન અનુભવમાં હરે ત્યારે ત્યારે-કેવળજ્ઞાની પાતાના આનંદનો પૂર્ણ સ્વાદ અનુભવે છે તે જ જાતના-આનંદનો અંશ સ્વાદ સુતજ્ઞાનના ઉપયોગ વખતે લઈ શકે છે વીતરંગના કહેલાં શાસ્ત્રજ્ઞાનથી અતિ-સુતજ્ઞાની આત્માને પૂર્ણપણે શુદ્ધનયથી પરોક્ષ જાણે છે અને અખડ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થતાં બુદ્ધિપૂર્વકના વિકલ્પથી

તાના સંયોગ હોવા છતાં, આત્મા શાંતિ ભોગવી શકે છે. અનંત જન્મમરણનો નાશ કરનાર યથાર્થ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરવું તે જ મતુષ્યજીવનનું ખરું કર્તવ્ય છે; મોક્ષનું બીજનું તે જ છે.

શુદ્ધનય પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપને પરોક્ષ દેખાડે છે. પ્રથમ પગેક્ષ ભાન ન કરે તો પ્રત્યક્ષ ભાન પણ થાય નહિ. જે નજરે જોવું તેજ માનવું એમ કહેનારનો મત નાસ્તિક છે. અતુલ્યવધી તો પ્રત્યક્ષ છે તેમ જ્ઞાનીઓ કહે છે પણ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ થાય ત્યારે માત્ર એમ કહેનાર તે નાસ્તિક જ છે, કારણ કે પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ થયા પછી માનવાનું શું બાકી રહે ?

આ સમયસારગ્રાન્થમાં કોઈ વસ્તુનો સ્વભાવ બાકી નથી; “યથાચિરાજ ! તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા.” જગતની જેટલી જિંધી માન્યતા છે તે બધી અને સ્વભાવ તરફની મવળી બાબતુ તે સંબંધી બધા જ પ્રશ્નોનો ખુલાસો આ મહાન ગ્રંથમાં છે. ધીરજથી અપૂર્વ પાત્રતા વડે સાંભળે અને ક્રમે ક્રમે અવાહુ-મનનની પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરે તો અઘડું નથી. અત્યાગે તો લોકોએ બાહ્ય ક્રિયામાં અને પુણ્ય-પાપની પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ બાની-મનાવી વીતરાગનું શાસન વીંખી નાખ્યું છે, અને સમયમારમાં અંતરતત્ત્વની જે પ્રથમની વાત મમ્યક્દર્શન માટેની કહી છે તેને જિંથી ભૂમિકાની વાત માને-મનાવે છે; માટે તટસ્થપણે વિચારવું.

પ્રશ્ન:—બધું બુદ્ધિમાં બેસે ત્યારે મનાય ને ?

ઉત્તર:—કોઈ શાહુકારને ત્યાં રૂ. પચાસ હજાર બ્યાજે મૂક્યા હોય, અને ત્યાં જઈ કહે કે તમારી મૂડી કેટલી છે તે માટે તમારા ચોપડા બતાવો, ઘરના દાગીના તથા આખરૂ કેટલી છે વગેરે નજરે બતાવો તો તમારે ત્યાં મારા રૂપીઆ બ્યાજે મૂકું. એમ કહેનારને શાહુકાર ચોક્કસ મંભળાવી દે કે અમારે તારા રૂપીઆની જરૂર નથી, ચાલતો યા. જે તે શાહુકારના મુનીમને ઓળખી ધીરજથી પૂછે તો તે પણ કહે કે કોઈ બધું બતાવી દે એમ બને નહિ, પણ તે જાતે આવીને દુકાને બેસ, હુંડીઓ કેવી ચાલે છે તે આખરૂ જો:

પર્યાય ઉપર દંષ્ટિ છે, શુભાશુભ વિકારમાં કર્તાપણીની દંષ્ટિ છે, વ્યાધીની પ્રવૃત્તિ પોતાની માને છે, તે કદી મુનિ થઈ ધ્યાનમાં બેઠો હોય છતાં તેને પરમાં કર્તાપણીની જુદી હોવાથી દરેક સમયે અશુદ્ધતાની ઉત્પત્તિ અને શુભની અવસ્થાનો નાશ થઈ રહ્યો છે.

શુભાશુભ વિકારી ભાવને પોતાના માનવા તે વ્યવહારનવા ભાસે છે. આખા આત્માનું લક્ષ કંચુ તે પ્રમાણ છે. એક વસ્તુને એક પાંખેથી લક્ષમાં લઈ બીજા પાંખાને ગોણું કંચુ તે નય છે. અખંડ શુદ્ધ પાંખે જોયું તે શુદ્ધનય-નિશ્ચય નય, અને મલિન ઊણી અવસ્થાનું પાંખું જોયું તે વ્યવહારનય, એ બે નયો શ્રુતપ્રમાણ-રૂપ આખા જ્ઞાનના એક એક અંગ-ભાગ છે. સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાનદ્વારા અવસ્થાને અને ત્રિકાળી પૂર્ણ સ્વભાવને એક સાથે જ્ઞાનમાં માર્પી લેવા તે શ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણ છે શુદ્ધનય પણ શ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણનો અંશ છે. શ્રુતપ્રમાણ છે તે પરોક્ષ પ્રમાણ છે કારણ કે વસ્તુને સર્વજ્ઞ ત્રીત રાગનાં વચનરૂપ આગમ દ્વારા જાણી છે; તેથી આ શુદ્ધનય સર્વ દ્રવ્યોથી જુદા, આત્માની સર્વ પર્યાયોમાં વ્યાપ્ત, પૂર્ણ ચૈતન્યકેવળ-જ્ઞાનરૂપ-સર્વ લોકલોકને જાણનાર, અસામાન્ય ચૈતન્યદર્શન પોક્ષ કેખાડે છે. શ્રુતજ્ઞાનમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ ન દેખાય પણ વ્યવહારે તે પ્રત્યક્ષનું કારણ છે. શુદ્ધનયથી સ્વઅપ્રાપ્ત લક્ષે અવિકારી મુવ એકા કાર સ્વભાવને માનવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

આ સમજવા જેની વાત છે એક આત્માની સાચી મમ જાણના અભાવે અનંતકાળ વીત્યો તેમાં દોર, નારક આદિનાં ધોર દુઃખો અનંતવાર ભોગવ્યાં. હવે અનંતકાળે દુર્લભ એવો મનુષ્યભવ મળ્યો છે, છૂટવાનાં દાણાં આપ્યાં છે મારે બનખર મનન કંચુ. અત્યારે અમારી પાસે સાધન નથી, નિવૃત્તિ નથી એમ કોઈ કહેતો હોય તો તે ખોટું છે. અત્યારે જ સર્વ અગમ છે કાન્હુકે આત્મા વર્તમાનમાં અંતરના સર્વ સાધનથી પૂરો છે. અંતર સાધનથી જ અર્ધ થઈ શકે છે દેહ, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિપણે આત્મા થઈ ગયો નથી, નરકમાં ભયંકર અગવડાના સંયોગમાં રહ્યો છતાં આત્મામાં કોઈ અગવડતા આની જ નથી, એવું ભાન કરી ત્યાં પણ અગવડ

કહેલાં આગમને પ્રમાણ કરી, શુદ્ધતયે જણાવેલા અવિકારી પૂર્ણ આત્માનું શ્રદ્ધાન કે તે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે.

ત્યાંમુઘી કેવળ (એકલા) વ્યવહારનયના વિષયભૂત નવતત્ત્વના વિચારમાં જીવ રોકાય ત્યાંમુઘી સમ્યક્દર્શન થાય નહિ. નિમિત્ત આધીન અવસ્થામાં શુભાશુભ વિકારીભાવ વડે પોતાને શુભ થાય એમ માને, કે નવતત્ત્વના શુભરાગને પોતાનો માને તો તેથી મિથ્યાદૃષ્ટિપણું ટળે નહિ. સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે કે જેટલા શુભાશુભ ભાવ છે તે બધાય વ્યવહારના પક્ષમાં ભાય છે. પછી તે નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા હોય તો પણ તે કેવળ વ્યવહારનો પક્ષ હોવાથી ત્યાં મિથ્યાદૃષ્ટિ જ છે. પૂર્ણ સ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા પછી ધર્મભાને, કરી ન શકે ત્યાં, નવતત્ત્વના વિચારની શુભવૃત્તિ હોય પણ તેના અંતરથી આદર તેને હોતો નથી. તેથી આચાર્યે કહ્યું છે કે નવતત્ત્વોની પરિપાટીને છાડી શુદ્ધનયનો વિષયભૂત એક આત્મા જ અમને પ્રાપ્ત હો; બીજું કાંઈ અમે ચાહતા નથી. આ વીતરાગ અવસ્થાની પ્રાર્થના છે, કોઈ નયપક્ષ નથી. જો સર્વથા નયોતો પક્ષપાત જ થયા કરે તો મિથ્યાત્વ જ છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—આત્મા ચૈતન્ય છે એટલું જ અતુ ભવમાં આવે તો એટલી શ્રદ્ધા તે સમ્યક્દર્શન છે કે નહિ ? આટલું બધું સમજવાની તકલીફ શા માટે ? બે અપેક્ષાનું જ્ઞાન કરવું, વળી પ્રમાણ કરવું, તેમાં વળી પાછી અવસ્થાદૃષ્ટિ ગોળ કરવી અને નિશ્ચય-દૃષ્ટિ મુખ્ય કરવી, આટલું બધું સમજવા કરતાં ' આત્મા ચૈતન્ય છે ' એટલું માનવામાં નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ અને મલિન અવસ્થાનો નાશ કરનાર સમ્યક્દર્શન આવ્યું કે નહિ ?

તેનું સમાધાન—આત્માને ચૈતન્ય તો નાસ્તિક મત સિવાય બધા માને છે; જો એટલી જ શ્રદ્ધાને સમ્યક્દર્શન કહેવામાં આવે તો તો સૌને સમ્યક્ત્વ મિદ્ધ થઈ જશે. સર્વજ્ઞ વીતરાગે ત્રણકાળ ત્રણ-લોકનું યથાર્થ સ્વરૂપ સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી જાણીને, જેનું સ્વતંત્ર પૂર્ણ આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેનું જ સત્સમાગમે જાણી, સ્વભાવથી નક્કી કરી તેનું જ શ્રદ્ધાન કરવાથી સાચું સમ્યક્ત્વ થાય છે. સર્વજ્ઞના જ્ઞાનને

તે પ્રમાણે થોડા દિવસ પગિચય કરી જાણુમર ધ્યા, પછી તને તાગધી વિદ્યાસ આવે તો રૂપીઆ મૂન્ટે. પછી તે પ્રમાણે કરતાં વિદ્યાગ આવે તો રૂપીઆ મૂન્ટે, છતાં સમારના વિદ્યાગમાં ક્યાંક કેવં પર, પણ પરમાર્થમાં સત્ત્વમાંથી મળ જ આવે, તેમાં કેવં ન પર. કોઈની રિદ્ધિ નજરે જોઈ તો જ વિદ્યાસ કરું પણ એમ કદી બને નહિ; તેમ આત્મામાં કેરલી મદ્ધિ ભરી છે તે કળ્યાડા પત્રી હું માનું, તો તે કદી કામ આવે નહિ પા. વિદ્યાગ કંઈ કે જે વસ્તુ છે તે નિત્ય હોય, જાણુકમ્વભાવને કોઈ ગેડી ગડે નહિ, યા- આપી ગડે નહિ, તેથી સ્વભાવ સ્વતંત્ર છે. જેનો સ્વભાવ સજાગ જાલવાપણું છે તે જીવેા, હીણા કે પરમાં અરકનાગે હોય નહિ એમ જ નક્કી થાય છે. જ્ઞાપકરૂપે અગ્રપી આત્મા અને તેનું અગ્રપી જ્ઞાન પડેક પ્રમાણથી અગમગ જાણી મકાય છે, જેઓને અરપ પાલ જીવેા અવગ્યા કે વિકાર નથી તેવા પૂર્ણ કેવળજ્ઞાની પણ છે એમ નિર્ણય કમ્વા ધાવે તો નક્કી થ, શકે છે. મારે સત્સમાગમમાં મહી, પરિચય કરી, ધ્યાન રાખી માંલ-ગણુ' અને અગમથી સમજણુ કમ્વી જોએ.

જે વસ્તુ નિત્ય છે તેમાં પૂર્ણ સ્વાધીન તાકાત ભરી છે. જે સ્વાધીનપણે પૂર્ણ તાકાત નહોતય તો તે વસ્તુ જ નથી જે 'છ' તેને 'નથી' કેમ કહેવાય? 'છ' તે સ્વાધીન છે, તેને પરાધીન કેમ કહેવાય? પોતે નિત્ય જેવો છે તેવો પોતાને જાણવો અને પગપણે-જીપાધિ પણે નથી એમ જાણવું જોએ એ રીતે ત્રિકાળી પૂર્ણ એકપણાના નિર્ણય કરી, અરપ જ્ઞાનમાં પૂર્ણજ્ઞાનની અદ્વા કંઈ તો પ્રત્યક્ષ કેવળ-જ્ઞાની થ- શકે

જેમ ગાણુકામની પેઢીમાં હુડીની પતાવત વગેરેમાં કોઈ વિગેર ન કેમે, પછી તેના ઘરની બધી ચાત જાળ્યા પહેલાં તેનો વિદ્યાસ કંઈ છે તેમ કેવળજ્ઞાનીના વચનના અવિગેધી ન્યાયરૂપ આગમનો સત્સમાગમ વડે પગિચય કરી, અવજા કરી પોતાને અવિગેધી તત્ત્વનો એક ન્યાય એકો તેને પગિચર્ણ વિદ્યાસ પોતાના આત્મામાં ધાય છે તે શ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણુ પરોક્ષ છે છતાં પ્રત્યક્ષ સ્વભાવની પ્રાપ્તિનું કાનુ છે, તેમ જાણી આ અગમ-મતિશ્રુતજ્ઞાની જીવ વીતરાગના

માને છે તેણે અનિત્ય સયોગમાં શરણુ માન્યુ છે. કોઈનો આશય
જોઈએ એમ માન્યુ એકલે પોતામાં કાંઈ તાકાત નથી એમ માન્યુ
છે. એ ઊંઘી માન્યતા જ અનત સંસારમાં ગળાવાનું બીજકું છે.

જેવા પૂર્ણ ગુણ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મામાં છે તેવા જ પૂર્ણ
ગુણ ભાગમાં પણ છે એવી શ્રદ્ધાના જોગમાં અલિનતાનો નાશ અને
નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે ચિવાય કોઈ બીજે ઉપાય કહિતા
હોય તો તે પાખંડ છે, સંસારમાં રજીવવાનો ઉપાય છે.

નિર્મળ સ્વભાવની પ્રતીતિ ક્યાં પછી સમ્યક્જ્ઞાન વડે વર્ત
માન વિકારી અવસ્થા, સયોગનું નિમિત્ત વગેરે જેમ છે તેમ જાણે
છે, પણ તેનું કર્તાપણ કે રણીપણ માને કે શુભરાગને મજ્જાર માને
તો તે જ્ઞાન માન્યુ નથી શુદ્ધનયથી એકરૂપ પૂર્ણ દ્રુવ સ્વભાવી છું
એવી પ્રતીતિ ક્યાં વિના સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે નહિ
દાશણ કે દષ્ટિની ભૂવ વડે જ્ઞાનની અને ચાગિત્રની ભૂલ અનાદિથી
ચાલી આવે છે.

સાચા નવતત્ત્વના વિચારરૂપ વિકલ્પને શુભભાવ છે તેને જેમ
જેમ જાણવો તે વ્યવહાર છે, પણ તે અવિમર્શી એકરૂપ સ્વભાવને
મજ્જાર નથી નિગવસંખી એકરૂપ પૂર્ણ છું એવી યથાર્થ શ્રદ્ધાનું
જોઈ હોય તો સાચા નવતત્ત્વના શુભભાવના વ્યવહારને નિમિત્ત
કહેવાય; પણ એકલા શુભભાવની શ્રદ્ધારૂપ નવતત્ત્વમાં ઉભો હોય
તો વ્યવહારનયાભાસ કહેવાય.

જગતની મીઠાશ, ધન, મકાન, પુત્ર, આખર આદિ તથા રોગ,
અણઆખર આદિ પુણ્ય-પાપના સંયોગમાં આત્માનું જરાપણ હિત
નથી તે બધું જગોજ્ઞાન છે વિકારી લોહી પીને જગો મોટી થયેલી
દેખાય છે પણ ઘોડીવાગમાં મરી જાય છે તેમ પુણ્યપાપના સંયોગથી
માનેલી મોટા કાણમાં નાશ પામી જાય છે. ભગવાન ચિદાનંદ
આત્માને તે વડે જરાપણ ગોણા માનવી તે શરમ છે.

જે અવિનાશી હિત પ્રગટ કરવું છે તે જો શક્તિપણે સ્વભાવમાં
જ ન હોય તો પ્રગટી શકે નહિ નિમિત્તાધીન દષ્ટિએ ઘડ ઘાટ્યાં

ગુણ નથી તેમ જેણે માન્યું તેનો અનંત સંસાર છે, અને બધા ગુણો અંતરમાં છે તેમ જેણે માન્યું તેની દૃષ્ટિ અંતરમાં જાય છે ત્યારે ત્યાં એકાગ્રતા થાય છે એટલે ગુણની અવસ્થા નિર્ભળ થયા કરે છે ને અવગુણની અવસ્થાનો નાશ થયા કરે છે.

પૂર્ણ નિર્ભળ સ્વરૂપ આત્માની પ્રતીતિ વિના જે પરથી ધર્મ માને, દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રથી ધર્મ માને, શરીર, પૈસા વગેરે જડથી ધર્મ માને તેની ઊંચી માન્યતા છે ને તેમાં અનંતા ભવ કાગડા, કુંતરા, નારકી વગેરેના પડ્યા છે.

પરમાર્થદૃષ્ટિ દ્વારા યથાર્થ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરવું તે જ ખરું કર્તવ્ય છે. તે સમ્યક્દર્શનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કહેવાય છે. તે પરમ અદ્ભુત, અલૌકિક, અચિંત્ય છે. લોકોએ અનંતકાળમાં નહિ માનેલું, નહિ જાણેલું અને નહિ અનુભવેલું એવું સ્વરૂપ છે. તેનું સદૃશ્ય શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવને સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પાસેથી મળેલું અને પોતે જાતે અનુભવેલું તેને અહીં તેરમી ગાથામાં કહે છે.

જેને અંતર સ્વભાવના ગુણની પ્રતીતિ બેસતી નથી; બહારમાં કાંક કુંડુ તો ગુણ થાય, મન, વાણી, દેહ, ઇન્દ્રિયો તથા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર આદિ સંયોગી પરવસ્તુથી આત્માનો સ્વભાવ ઊઘડે એમ જે માને છે તેણે જીવ અજીવને એક માન્યા છે. તેને અસંયોગી સ્વાધીન આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા નથી. જેવા સિદ્ધ પરમાત્મા દેહાદિ સંયોગથી રહિત અનંતગુણોથી પોતાના પૂર્ણ સ્વભાવપણે છે તેવા જ દરેક જીવ સદાય પરમાર્થ અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે. એકેન્દ્રિયમાં કે નિગોદદશામાં પણ સ્વભાવે તો પૂર્ણ પ્રભુ જ છે.

અંતરના અનંત ગુણથી પૂર્ણ છું, અસંયોગી છું, અવિનાશી છું, સ્વતંત્ર છું, પરથી ભુદો છું એમ સ્વભાવને ભૂલીને પરથી રાજ થાઉં, પરને રાજ કરું, કોની મહેરબાનીથી લાભ થઈ જાય એમ જે પરથી ગુણ માને છે તેને સ્વતંત્ર આત્મા શું, ધર્મની શરૂઆતનો એકડો (સમ્યક્દર્શન) શું તેની ખચર નથી. પુણ્ય-પાપના વિકારી ભાવ કે મન, વાણી, દેહની મદદથી પોતાને ગુણ થાય એમ જે

માને છે તેણે અનિત્ય સંયોગમાં રહેલું માન્યું છે. કોઈનો આધાર જોઈએ એમ માન્યું એટલે પોતામાં કંઈ તાકાત નથી એમ માન્યું છે. એ ઊંઘી માન્યતા જ અનંત સંસારમાં રખડવાનું બીજકું છે.

જેવા પૂર્ણ ગુણ સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મામાં છે તેવા જ પૂર્ણ ગુણ મારામાં પણ છે એવી શ્રદ્ધાના જોરમાં મેલિનતાનો નાશ અને નિર્મળતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે સિવાય કોઈ બીજો ઉપાય કહિતા હોય તો તે પાખંડ છે, સંસારમાં રજાગવાનો ઉપાય છે.

નિર્મળ સ્વભાવની પ્રતીતિ ક્યાં પછી સમ્યક્જ્ઞાન વડે વર્તમાન વિકારી અવસ્થા, સંયોગનું નિમિત્ત વગેરે જેમ છે તેમ જાણે છે, પણ તેનું કર્તાપણ કે ધર્મીપણ માને કે શુભરાગને મદદગાર માને તો તે જ્ઞાન સાચું નથી. શુદ્ધનયથી એકરૂપ પૂર્ણ ધ્રુવ સ્વભાવી છ' એવી પ્રતીતિ ક્યાં વિના સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે નહિ કારણ કે દૃષ્ટિની ભૂલ વડે જ્ઞાનની અને ચારિત્રની ભૂલ અનાદિથી ચાલી આવે છે.

સાચા નવતત્ત્વના વિચારરૂપ વિકલ્પને શુભભાવ છે તેને જેમ છે તેમ જાણવો તે વ્યવહાર છે, પણ તે અવિકારી એકરૂપ સ્વભાવને મદદગાર નથી. નિગવસ'બી એકરૂપ પૂર્ણ છ' એવી યથાર્થ શ્રદ્ધાનું જોર હોય તો સાચા નવતત્ત્વના શુભભાવના વ્યવહારને નિમિત્ત કહેવાય; પણ એકલા શુભભાવની શ્રદ્ધારૂપ નવતત્ત્વમાં ઉભો હોય તો વ્યવહારનપાલાસ કહેવાય.

જગતની મીઠાશ, ધન, મકાન, પુત્ર, આખરૂ આદિ તથા રોગ, અણુઆખરૂ આદિ પુણ્ય-પાપના સંયોગોમાં આત્માનું જરાપણુ હિત નથી. તે બધું જંગોજન્ધા છે. વિકારી લોહી પીને જંગો મોટી થયેલી રેખાય છે પણ ઘોડીવારમાં મરી જાય છે તેમ પુણ્યપાપના સંયોગોથી માનેલી મોટાં ક્ષણમાં નાશ પામી જાય છે. ભગવાન ચિદાનંદ આત્માને તે વડે જરાપણુ શોભા માનવી તે શરમ છે.

જે અવિનાશી હિત પ્રગટ કરવું છે તે જો શક્તિપણે સ્વભાવમાં જ ન હોય તો પ્રગટી શકે નહિ. નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિએ ઘર ઘાટ્યાં

છે તેથી એમ માન્યું છે કે મને કોઈ બીજું મુખ આપી દેવો. આ ઊંધી શ્રદ્ધા તે જ મંસાર છે, બહારમાં મંસાર નથી.

આત્મા પૂર્ણ પરમાત્મા જેવો જ છે, તેમાં કોઈ પર વસ્તુ કે રાગદ્વેષ પેસી ગયાં નથી. શુભાશુભ વિકાસરૂપ ભૂલ સ્વભાવમાં નથી પણ પરલક્ષે ઊંધી માન્યતાના પુરુષાર્થથી ઉત્પન્ન થયેલી ક્ષણિક વિકારી અવસ્થા છે. ભૂલ ગહિત વિકાસી અખંડ સ્વભાવના સક્ષે એક ક્ષણ માત્રમાં અનાદિની ભૂલ રાગવાનું સામર્થ્ય હેતુ મમયે છે. હવે નિશ્ચય મમકિતના અવરોધની ગાથા કહે છે.

ભૂયત્યેનાભિગદા जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसवसंवरणिज्जरवंधो मोक्खो य सम्मतं ॥ १३ ॥

અર્થ:—ભૂતાર્થ નયથી જાણેલ જીવ, અજીવ, વળી પુણ્ય, પાપ તથા આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવતત્ત્વ સમ્યક્ત્વ છે.

આહીં સમ્યક્ત્વની વાત આવે છે. આવકના વ્રત અને મુનિપાત્ર તે સમ્યક્ત્વ પછી જ હોય છે. નિશ્ચય પરમાર્થરૂપ સમ્યક્ત્વ વિના જેટલા ક્રિયા-કાંડ, વ્રત, તપ કહે તે બધા બાળવ્રત અને બાળતપ છે એમ અર્થજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે. શુભભાવ પણ વિકારી (આશ્રવ) ભાવ છે તેનાથી આત્માને કાંઈ પણ લાભ થતો નથી. જ્ઞાનીને પણ મહાવ્રતાદિના શુભભાવથી ગુણ નથી, પણ અવિકાસી અખંડ સ્વભાવના સક્ષે જેટલી સ્થિતતા ઉઘડે છે તેટલો ગુણ છે. જ્યાંસુધી અધો રાગ ન રહે, વીતરાગ ન થાય ત્યાં સુધી અશુભમાં ન જવા માટે વ્રતાદિના શુભભાવ આત્મા વિના ગહે નહિ, પણ જ્ઞાની તેને પોતાના સ્વભાવના માનતા નથી. જે શુભભાવથી ગુણ માને તેને અવતંત્ર સ્વભાવના ગુણની શ્રદ્ધા નથી.

ભૂતાર્થથી જાણેલ જીવ, અજીવ, વળી પુણ્ય, પાપ ને આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ તે સમ્યક્ત્વ છે. ૧૩.

પ્રશ્ન:—આત્માનાં ગુણનો ફાલ ક્યાંથી પાંગરે ?

ઉત્તર:—સ્વભાવ આશ્રિત સમ્યક્દર્શનરૂપ બીજથી, અને સમ્યક્દર્શનથી કરેલી અખંડ સ્વલક્ષ્ણની સ્થિરતાથી; પણ શુભભાવથી કે કોઈપણ વિકારથી અવિકારી આત્માને ગુણ કદી પણ થાય નહિ. ગુણ તો સ્વભાવમાં જ છે, ગુણ ઉદયતા નથી પણ ગુણની પર્યાય ઉદય છે તેને ‘ગુણ ઉદયતા’ એમ વ્યવહારે બોલાય.

જડ કર્માર્થીન જે પુણ્ય-પાપની ક્ષણિક વૃત્તિ હોય તે અભૂતાર્થ છે, નવતત્ત્વના વિકલ્પ પણ અસ્થાયી ક્ષણિક ભાવ છે તેથી તે અભૂતાર્થ છે, સ્વભાવમાં ટકનાર નથી. નવતત્ત્વના ભેદ તથા સર્વ વિકારી અવસ્થાના ભેદને ગૌણ કરી નિત્ય એકરૂપ જ્ઞાયક સ્વભાવને લક્ષમાં લેનાર દૃષ્ટિને શુદ્ધનય અથવા ભૂતાર્થ દૃષ્ટિ કહેવાય છે.

નવતત્ત્વનો મનદ્વારા વિચાર કરવો તે શુભ રાગ છે. તે શુભ વિકલ્પ પરિપૂર્ણ યથાર્થ તત્ત્વ સમજવામાં વચ્ચે નિમિત્તપણે આવ્યા વિના રહેતો નથી, પણ તે વિકલ્પનો અભાવ કરી, ક્ષણિક વિકારી અંશને ગૌણ કરી, શુદ્ધનય વડે એકરૂપ અખંડજ્ઞાયકસ્વભાવી આત્માને જાણી તેની શ્રદ્ધા કરે તે સમ્યક્દર્શન છે. સ્વભાવના જેરે નિશ્ચય એકત્વની શ્રદ્ધા થાય છે ત્યાં નવતત્ત્વના વિચારની પ્રથમ હાજરી હોતી તેથી તે નિમિત્ત કહેવાય છે.

પ્રાતે જ પૂર્ણ દૃષ્ટાણુ સ્વરૂપ સ્વતંત્ર છે, તે સ્વભાવના લક્ષે નવતત્ત્વના ભેદ છોડી નિર્મળ એકપણાની શ્રદ્ધામાં ઠરવું તેને સર્વજ્ઞ ભગવાને સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે.

ટીકા:—જીવાદિ નવતત્ત્વોને શુદ્ધનયથી જાણે અને જાણ્યા પછી વિકલ્પને ગૌણ કરી, સ્વભાવ તરફ ઢળીને એકરૂપ સ્વભાવને જાણે તે નિયમથી સમ્યક્દર્શન છે. આ ધર્મવું પ્રથમ ઓપાન છે તે વિના મન, તપ, પૂજા, ભક્તિ આદિ શુભભાવમાં રાગ પાતંગો પાડે, વૃષ્ણા ઘરાડે તો પુણ્ય થાય, પણ તેથી આત્માનો ધર્મ અંશ માત્ર પણ ઉદય નહિ. આગળ ૩૮ મી ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન કહેશે કે શુભાશુભભાવ (અધ્યવસાન) ને જે આત્માનું સ્વરૂપ માને છે તે મૂઢ છે.

છે તેથી એમ માન્યુ છે કે મને કોઈ બીજુ મુખ આપી દે. આ
જિંદી શ્રદ્ધા તે જ સંસાર છે, બહાનમાં સંસાર નથી.

આત્મા પૂર્ણ પરમાત્મા જેવો જ છે, તેમાં કોઈ પણ વસ્તુ કે
ગંગાદેવ ઘેસી ગયા નથી શુભાશુભ વિમારૂપ ભૂલ સ્વભાવમાં નથી
પણ પરલક્ષે જિંદી માન્યતાના પુરુષાર્થથી ઉત્પન્ન થયેલી ક્ષણિક
નિકારી અવસ્થા છે ભૂલ ગહિત ત્રિકાળી અખંડ સ્વભાવના લક્ષે
એક ક્ષણ માત્રમાં અનાદિની ભૂલ રાગવાનુ સામર્થ્ય કંઈક સમયે છે.
હવે નિશ્ચય સમકિતના સ્વરૂપની જાણ કરો છો.

भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसवसंवरणिज्जरवंधो मोक्खो य सम्मतं ॥ १३ ॥

અર્થ:—ભૂતાર્થ નયથી જાણેલ જીવ, અજીવ, વળી પુણ્ય, પાપ
તથા આત્મન, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવનત્વ સમ્યક્ત્વ છે

આહીં સમ્યક્ત્વની વાત ચાલે છે આવમ્ના પ્રત અને મુનિપાત્ર
તે સમ્યક્ત્વ પછી જ હોય છે. નિશ્ચય પરમાર્થરૂપ સમ્યક્ત્વ વિના
જેટલા ક્રિયા-કાંડ, પ્રત, તપ કરે તે બધા બાળપ્રત અને બાળતપ
છે એમ મર્વણ ભગવાને કહ્યું છે શુભભાવ પણ વિમારી (આત્મવ)
ભાવ છે તેનાથી આત્માને માંડ પણ લાલ થતો નથી જ્ઞાનીને પણ
મહાપ્રતાપિના શુભભાવથી ગુણ નથી, પણ અવિકારી અખંડ સ્વ-
ભાવના લક્ષે જેવી સ્થિરતા હોય છે તેટલો ગુણ છે બ્યામુધી બધો
રાગ ન રહે, વીતરાગ ન થાય ત્યાં મુધી અશુભમાં ન જતા માટે
પ્રતાપિના શુભભાવ આત્મા વિના રહે નહિ, પણ જ્ઞાની તેને પોતાના
સ્વભાવના માનતા નથી જે શુભભાવથી ગુણ માને તેને સ્વતત્ત્વ
સ્વભાવના ગુણની શ્રદ્ધા નથી

ભૂતાર્થથી જાણેલ જીવ, અજીવ, વળી પુણ્ય, પાપ ને
આત્મવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ તે સમ્યક્ત્વ છે. ૧૩.

આ પ્રમાણે નવતત્ત્વની વ્યાખ્યા સમજ્યા વગરે પરમાર્થ જાણી શકાય નહિ, તેથી તીર્થની પ્રવૃત્તિ અર્થે અભૂતાર્થ એવા અનેક પ્રકારના ભેદાથી ભૂતાર્થને-એકરૂપ આત્માને કહે છે. ખરી રીતે તેનાથી ધર્મ થતો નથી છતાં તેની હાજરી હોય છે. જ્યારે શ્રદ્ધામાં તેનો અભાવ કરે અને નવ પ્રકારના વિકલ્પને છાડી એકરૂપ અખંડ સ્વભાવનું લક્ષ કરે ત્યારે નવતત્ત્વનો વ્યવહાર નિમિત્ત કહેવાય છે, તે અભાવરૂપે નિમિત્ત છે.

પ્રથમ યથાર્થ નવતત્ત્વ સમજ્યો તેમાં (ગુરુ આદિ તો નિમિત્ત છે પણ) એકપણું પ્રગટ કરનાર શુદ્ધનય જ છે. જે સ્વભાવ તરફ ન હોય અને માત્ર દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર તથા નવતત્ત્વના શુભ રાગમાં અટકી જાય તો તે પુણ્ય છે.

સાચા નવતત્ત્વની ઓળખાણમાં દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રની ઓળખાણ આવી જાય છે. તેનું સ્વરૂપ કુંઠમાં કહે છે:—

જીવતત્ત્વો રાગ-દ્વેષ, અજ્ઞાન રહિત અસંયોગી શુદ્ધ આત્માને માનવો તે નિશ્ચય શ્રદ્ધા.

અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, બંધ એ પાંચ તત્ત્વને આત્માના સ્વભાવમાં નારિતરૂપ માનવા, તે હેયરૂપ છે એવી શ્રદ્ધા કરની. કુદેવ, કુગુરુ અને કુશાસ્ત્ર તે આશ્રય અને બંધના કારણભૂત હોવાથી હેયરૂપ તત્ત્વ છે તેની પણ હેયરૂપ શ્રદ્ધા આ પાંચ તત્ત્વોમાં આવી જાય છે.

સંવર, નિર્જીરા: તે નિર્મળ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષ-માર્ગ છે, સાધકભાવ છે; આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુરૂપે શ્રીગુરુ છે, તેનું સ્વરૂપ સંવર નિર્જીરામાં આવી જાય છે.

મોક્ષ: પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા તે મોક્ષ છે, અહર્ણ અને સિદ્ધ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ છે તેનું સ્વરૂપ મોક્ષમાં આવી જાય છે

આવાં સાચાં નવતત્ત્વ જેણે જાણ્યાં નથી તેની અહીં વાત નથી. વીતરાગદેવના શાસ્ત્રથી, સત્સમાગમે જેણે સાચાં નવતત્ત્વો જાણ્યાં છે છતાં તે નવતત્ત્વના વિકલ્પમાં જ મેકાઈ રહે તો સંમાર જ છે. નવ પ્રકારમાંથી શુદ્ધનય વડે એકરૂપ જ્ઞાયક છું એમ એક પરમાર્થ

અંદર ભૂતાર્થ* (ત્રિકાળી પદાર્થ) નિત્ય પૂર્ણ શક્તિથી ભર્યો છે તેનો જ મહિમા લાવી, તેનું જ લક્ષ કરી, અંદરમાં ન કળે અને એકલા નવતત્ત્વના વિચારમાં રોકાય તેને પુણ્ય ધાય; પણ અનંત ગુણો સ્વરૂપ દ્રવ્યની શ્રદ્ધા થતી નથી. નવતત્ત્વના વિચાર કરતાં કરતાં અંદર ગુણ ઉઘડી જશે એમ અજ્ઞાની માને છે, પણ શુભ-ભાવ પર આત્માનો સ્વભાવ ત્રણકાળમાં પણ ઉઘડે નહિ. જે સત્ છે તે સત્પણે જ રહેશે ત્રણકાળમાં સત્માં અસત્પણું આવતું નથી. નવતત્ત્વને ગગના ભેદ રહિત ભૂતાર્થનય (સ્વભાવની અંતર નિર્મળ દૃષ્ટિ) થી જાણવા તે સમ્યક્ત્વ છે એમ ત્રણે કાળના સર્વજ્ઞો કહે છે.

કોન ઠીકરાનો સમજ કરી તેને રૂપીઆ માને તો તે અજ્ઞાની છે તેમ જે યથાર્થ વસ્તુને ન જાણે અને તેથી જિવા માન-બાહ્યમાં પાતાના માનેલા કાર્યથી સંતોષ માને, વર્મ માને તો તે અજ્ઞાની છે. કોઈ વ્યવહાર નવતત્ત્વની શ્રદ્ધાથી કે તેના વિકલ્પથી, પુણ્યથી કે દેહાદિ જડની ક્રિયાથી કે શુભરાગના આચરણથી ધર્મ માને તો તે જિંધી માન્યતા કબ્બામાં પણ સ્વતંત્ર છે; પણ સર્વજ્ઞ વીતરાગના અંતરંગ માર્ગમાં તે જિંધી માન્યતા આસરે નહિ અર્થાત્ તે જિંધી માન્યતાથી કદી પણ ધર્મ થશે નહિ. શુભાશુભભાવ મોક્ષનો માર્ગ નથી પણ બંધનમાર્ગ છે, સંસારમાં ગમડવાનો માર્ગ છે. રાગ રહિત કર્મ, જ્ઞાન, આગ્નિને ભગવાને સંભૂત વ્યવહાર-મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

આત્માના અભેદ પરમાર્થ સ્વરૂપને સમજાવવા મારે પ્રથમ નિમિત્તારૂપે તીર્થની (વ્યવહાર ધર્મની) પ્રવૃત્તિ અર્થે અભૂતાર્થ (વ્યવહાર) નયથી નવતત્ત્વના ભેદ પાડવામાં આવે છે, કે આ જાણે છે તે આત્મા છે, જે ન જાણે તે અચેતન-અશુદ્ધ છે, કર્મના નિમિત્તાધીન જે શુભાશુભ ભાવ ધાય છે તે પુણ્યપાપના વિકારી ભાવ છે તેથી તે આત્મવ છે અને તેમાં જોડાવાથી બંધન ધાય છે. અવભાવને ઝોળખીને કરવાથી સંવગ નિર્મલરૂપ અવસ્થા ધાય છે અને અવભાવમાં પૂર્ણપણે કબ્બાથી મોક્ષરૂપ પૂર્ણ નિર્મળ દશા પ્રગટ ધાય છે.

* જ્ઞાત = જિજ્ઞાસુ ગેનાગ + અર્થ = પદાર્થ

આ પ્રમાણે નવતત્ત્વની વ્યાખ્યા સમજ્યા વગરે પરમાર્થ જાણી શકાય નહિ, તેથી તીર્થની પ્રવૃત્તિ અર્થે અભૂતાર્થ એવા અનેક પ્રકારના ભેદાથી ભૂતાર્થને-એકરૂપ આત્માને કહે છે. ખરી રીતે તેનાથી ધર્મ થતો નથી છતાં તેની હાજરી હોય છે. જ્યારે શ્રદ્ધામાં તેનો અભાવ કરે અને નવ પ્રકારના વિકલ્પને છોડી એકરૂપ અખંડ સ્વભાવનું લક્ષ કરે ત્યારે નવતત્ત્વનો વ્યવહાર નિમિત્ત કહેવાય છે, તે અભાવરૂપે નિમિત્ત છે.

પ્રથમ યથાર્થ નવતત્ત્વ સમજ્યો તેમાં (ગુરુ આદિ તો નિમિત્ત છે પણ) એકપણ પ્રગટ કરનાર શુદ્ધનય જ છે. જો સ્વભાવ તરફ ન ઢળે અને માત્ર દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર તથા નવતત્ત્વના શુભ શાગમાં અટકી જાય તો તે પુણ્ય છે.

સાચા નવતત્ત્વની ઓળખાણમાં દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રની ઓળખાણ આવી જાય છે. તેનું સ્વરૂપ દુઃખમાં કહે છે:—

જીવતત્ત્વ: રાગ-દ્વેષ, અજ્ઞાન સંહિત અસંયોગી શુદ્ધ આત્માને માનવો તે નિશ્ચય શ્રદ્ધા.

અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, જ્યેષ્ઠ એ પાંચ તત્ત્વને આત્માના સ્વભાવમાં નાસ્તિરૂપ માનવા, તે હેયરૂપ છે એવી શ્રદ્ધા કરવી. કુદેવ, કુગુરુ અને કુશાસ્ત્ર તે આસ્રવ અને જીવના કારણભૂત હોવાથી હેયરૂપ તત્ત્વ છે તેની પણ હેયરૂપ શ્રદ્ધા આ પાંચ તત્ત્વોમાં આવી જાય છે.

સંવર, નિર્જીરા: તે નિર્મળ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ મોક્ષ-માર્ગ છે, સાધકભાવ છે; આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુરૂપે શ્રીગુરુ છે, તેનું સ્વરૂપ સંવર નિર્જીરામાં આવી જાય છે.

મોક્ષ: પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા તે મોક્ષ છે, અહુત અને સિદ્ધ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ છે તેનું સ્વરૂપ મોક્ષમાં આવી જાય છે

આવાં સાચાં નવતત્ત્વ જોણે જાણ્યાં નથી તેની અહીં વાત નથી. વીતરાગદેવના શાસ્ત્રથી, સત્સમાગમે જોણે સાચાં નવતત્ત્વો જાણ્યાં છે છતાં તે નવતત્ત્વના વિકલ્પમાં જ ગેફાઈ રહે તો સંમાર જ છે. નવ પ્રકારમાંથી શુદ્ધનય વડે એકરૂપ જ્ઞાયકનું એમ એક પરમાર્થ

સ્વભાવને જ સ્વીકારવો તે સમ્યક્ત્વ છે. દાન, પૂજા વગેરે શુભભાવ
 છ અને હિંસા, અસત્ય વગેરે અશુભભાવ છે તે શુભાશુભ ભાવો
 કરવાથી ધર્મ થાય એમ માનવું તે ત્રલોકાળ મિથ્યાત્વ છે. આથી
 પુણ્યના શુભભાવ છાડીને પાપમાં જવાનું કહેવામાં આવતું નથી.
 વિષય, કપાય, દેહાદિમાં આસક્તિ, પૈસા, રાગની પ્રવૃત્તિરૂપ વંધા તે
 બંધા ભાવોમાં એકલા પાપનો અશુભભાવ છે; અને દાનાદિમાં
 તૃષ્ણાનો ઘડાડો, કપાયની મંદતા વગેરે હોય તો તે શુભભાવ-પુણ્ય
 છે. આ રીતે પુણ્ય-પાપને વ્યવહારે ભુલ માને પણ બનેને આશ્ચર્ય
 માની, તેનાથી ધર્મ ન માને, એ રીતે નવતત્ત્વને બરાબર જાણે
 ત્યારે તે શુભભાવ છે.

ધર્મની આવી વાત ધીરજથી એકાગ્રતાપૂર્વક સાંભળે નહિ
 તો મૂળ વસ્તુ એકદમ સમજાય નહિ; પછી અંદર એમ થાય કે આવા
 પુણ્યના વ્યવહારથી ધર્મ ન થાય એમ માનીશું તો ધર્મ અને પુણ્ય
 બંનેથી ભ્રષ્ટ થઈશું. પણ સંસારનો અભાવ સત્ય સમજ્યા વિના
 ત્રલોકાળમાં નથી. અનાદિથી વધાર્થ વસ્તુના ભાન વગર જેટલું કંપુ
 અને જેટલું માન્યું છે તે બહુ અજ્ઞાન જ કંપુ છે, તે સર્વના મીઠાં
 મૂક્યાં પડશે. જે ભાવે અનંતકાળથી સંસાર સેચ્યો છે તે ભાવ નવો
 નથી. ધર્મના નામે અંતર સ્વરૂપને ભૂલીને બીજું બહુ અનંતવાર
 કંપુ છે, પણ તેથી ધર્મ થયો નથી; શુભ-અશુભભાવ માત્ર થયા
 છે તે બંધનભાવથી અંશ માત્ર ધર્મ થાય નહિ. પૂર્વપર વિરોધ
 રહિત સાચાં નવતત્ત્વને જાણે ત્યારે અભૂતાર્થમાં (વ્યવહારમાં) આવે
 તે પણ પુણ્યભાવ છે, તેનાથી પૂર્ણ પરમાત્મપદ ઉઘડે નહિ.

જે સમજવાના રસ્તે હોય, જેને સમજવાની રુચિ હોય તે
 સાચું સમજ્યા વગર રહે નહિ, સાચી સમજણ તે જ પ્રથમ ધર્મ છે
 અને સમજણ અનુસાર સ્થિરતા તે જ ધર્મક્રિયા છે.

બંધા આત્મા ભોગા થઈ એક પરમાત્મા છે, એક સર્વવ્યાપક
 ધર્મ છે, જગતનો આધાર છે, જગતનો કર્તા છે એવું માનનાર તો
 સ્વભાવનો શોધક પણ નથી, સત્નો જિજ્ઞાસુ નથી તેને અભૂતાર્થના-

વ્યવહારનયની પણ ખબર નથી. ભગવાન કોઈને કાંઈ આપી દે-
આપવાની ઇચ્છા કરે તેવા રાગી નથી. કોઈના આશીર્વાદથી ભણું
થાય, કોઈની પ્રાર્થના કરવાથી ગુણ ઉઘડે તેમ માનવું તે તદ્દન અજ્ઞાન
છે, મહાપાખાંડ-અમણા છે.

એકલા નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી પુણ્ય બાંધે તો સ્વર્ગમાં જાય
પણ સ્વરૂપના ભાનવગર ત્યાંથી દોર વગેરેમાં અને ત્યાંથી નરક,
નિર્ગોદ વગેરે ગતિઓમાં, ચોશશીના અવતારમાં રખડે. સત્ તો જેમ
હોય તેમ જ કહેવાય, દુનીઆને ગોડે કે ન ગોડે તે ઉપર સત્નો
આધાર નથી. જે માનવાથી અહિત થાય તે કેમ કહેવાય ?

અહીં કહ્યું એ રીતે નવતત્ત્વો અને પરમાર્થ શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ
સત્-સમાગમ કરી જાતે સમજે, નિર્ણય કરે અને યથાર્થ ભાન
સહિત નિશ્ચય મધ્યદર્શન પોતે પુરુષાર્થથી પ્રગટ કરે તો તેને વ્યવહાર
શ્રદ્ધા નિમિત્ત કહેવાય.

આત્માની યથાર્થ ઝાળખાણ વગર, સ્વરૂપના ભાન વગર
જગતમાં કોઈ શરણ નથી, અખંડાનંદ પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મા છે તેનું
ભાન કરે તે જ પોતાનું પરમ શરણ છે, પોતે જ પરમ શરણ છે.

આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે: જેમ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યા છે
તેમ નવતત્ત્વને પ્રથમ સત્સમાગમે જાણો, પાત્રતા મેળવી તત્ત્વજ્ઞાનનો
અભ્યાસ કરો, સ્વાધીન સ્વરૂપનો પરિચય કરો, સ્વતંત્ર પરમાર્થપણું
પ્રગટ કરનાર શુદ્ધનય વડે નિર્મળ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરો.

નવતત્ત્વના વિકલ્પથી આત્માનું યથાર્થ અભેદ સ્વરૂપ ન સમ-
જાય, પણ તે નવ પ્રકારના ભેદરૂપે હું નથી એમ વિકલ્પ અને વિચા-
રનો ભેદ છાડી, ત્રિકાળી પૂર્ણ હું એવી શ્રદ્ધા કરે તો આત્માનો
સ્વભાવ સમજાય. આત્માનું સાચું સુખ બેઠતું હોય તો યથાર્થપણું
જાણી તેની શ્રદ્ધા કરો; પુણ્ય-પાપના ભાવ તે કર્મ તરફના વિકારી-
ભાન છે, અભૂતાર્થ છે, આત્મામાં ટકનાર નથી તેથી આત્માનો
સ્વભાવ નથી. એમ નવતત્ત્વના વિકલ્પમાં અટકવારૂપ અનેક ભેદથી
આત્માને બુદ્ધો માનીને એકરૂપ નિર્વિકલ્પ પરમાર્થપણે તારવી લેવો

તે સમ્યક્દર્શન છે શુદ્ધન્યાસિત આત્માનું એકપણ, નિરપેક્ષ નિર્મળ
પણ નક્કો કરતું કે સ્વભાવે પૂર્ણ છે, એકાદર નિર્મળ શાયક
સ્વભાવના નિશ્ચય છે, નવતરના વિકટપ રહિત છે, એમ શુદ્ધનય
પણ સ્વભાવેના આત્માની અનુભૂતિ કે જે આત્મખ્યાતિ છે, સમ્યક્
દર્શન છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે

અક્રિય, અસંગ, પૂર્ણ છે એવી શ્રદ્ધા વિના ભન રહિતપણાને
સ્વાનુભવ થાય નહિ અને અતીન્દ્રિય સ્વાનુભવ વિના સ્વભાવના
શુણની નિર્મળતા પ્રગટે નહિ જોનાર-જાણનાર પોતે અને પોતાને
જ જાણે નહિ, અને બહારના જે શરીર, મન, વાણીની પ્રવૃત્તિ
ઉપાય તેને માને, તેથી આગળ જાય તો પાપભાવ ટાળીને દયા,
મતાદિના શુભભાવ કરે તેમા જ બધા 'ધર્મ' માની લે તેને યથાર્થ
ધર્મ કયાથી થાય ?

પોતાને મનના શુભાશુભ વિકલપથી, નવતરનાથી લિપ્ત એકરૂપ
શાયક દુષ્વપણે રહે નહિ અને કોઈ બહારની પ્રવૃત્તિ બતાવે, પુણ્યની
વાત કરે કે કલ્મશ છોડી દેશો તો ધર્મ થશે, તો તે વાતની જવદી
હો પાડે, પણ પુણ્ય-પાપથી જુદા આત્મા શુ તે માને નહિ " જાણ
મારને માન નહિ, કહિયે કેવું જ્ઞાન ? " જાણનારો પોતે અને જાણે
પરને, પોતાને જ ખૂલી જાય ! અહીં કલ્મશ ખાવાની વાત જ નથી,
પાપભાવ છોડના મારે શુભભાવ જરૂર કરના જોડાએ, પણ તેથી ધર્મ
ન થાય એમ સમજવું જોઈએ

જેનાથી તરાય તે તીર્થ, તેના ઉપાય ઉપર કંઈયે તે સિનાય
બીજે કોઈ પ્રભુમાળમા નથી અખડના લક્ષે નવતરના શુભગંગાને
ખડ પડે તે આદરણીય નથી, સ્વભાવ નથી, આ જાણતું તે પણ
બ્યવહાર છે તેના આશ્રય છોડી, ભેદલ લક્ષ ગોણુ મરી, તેના અભાન
રૂપ નિર્વિકરૂપ નિશ્ચયદષ્ટિથી અતરમા એમમ થયો, તે અનુભવ
સહિત પૂર્ણ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થતા સમ્યક્દર્શન થાય છે તેને
યથાર્થ ખમર પડે છે કે પરમાત્માના મને દર્શન થયા એટલે કે પૂર્ણ
નિશ્ચય સાધ્ય સિદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપ યથાર્થ લક્ષ થયું સમ્યક્દર્શન
તે જ પરમાત્માનું દર્શન છે

પ્રશ્ન:-આત્મસાક્ષાત્કારમાં તેજ (પ્રકાશ) દેખાય ?

ઉત્તર:-ન દેખાય, કારણ કે આત્મા તો અરૂપી છે, સદાય જ્ઞાનઆનંદસ્વરૂપે છે અને પ્રકાશ તો પરમાણુ છે-રૂપી છે, અરૂપી આત્મામાં રૂપી રજકણો છે જ નહિ.

સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર વિરોધ રહિત યથાર્થ વસ્તુનો આત્મામાં નિર્ણય થાય એટલે જોવો સ્વાધીનપૂર્ણ સ્વભાવ છે, તેની જાહેરાતનો સંતોષ થાય છે કે અહો ! આવો હું ! છૂટો પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદનો ગોળો હું. દરેક આત્મા આત્મા જ પરિપૂર્ણ છે. તેની એકામતામાં નિરાકૂળ સ્વભાવની અનુપમ શાંતિ આવે છે તે સહજ છે, અંદરથી પૂર્ણ સ્વભાવની નિઃશંક ખાત્રી આવે તો સ્વભાવ પૂર્ણ ભરચક ભર્યોજ છે તેમાંથી નિર્મળ સ્થિરતા અને આનંદ આવે છે. નિમિત્તના વિકલ્પથી આનંદ આવતો નથી. યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ થયા પછી અખંડ સ્વભાવના લક્ષે નિર્મળ પર્યાય ઉઘડી તે સામાન્ય સ્વભાવમાં ભળી જાય છે; આવો સમ્યક્દર્શનનો પરમ અદ્ભુત અહિમા છે.

આ રીતે શુદ્ધનયથી આત્મ સંખુબ રહી નવતત્ત્વનો વિચાર કરતાં, અખંડ સ્વભાવ તરફ એકાગ્ર દૃષ્ટિ થતાં સમ્યક્દર્શન થાય છે; તેમ થયામાં સાચા નવતત્ત્વનું જ્ઞાન નિમિત્ત થાય ■ તે હેતુથી આ નિયમ કહ્યો છે, પણ અંતર અનુભવથી નિશ્ચય શ્રદ્ધા ન કરે તો તેને નિમિત્ત થાય નહિ. જેણે વીતરાગે કહેલાં સાચાં નવતત્ત્વને જ જાણ્યાં નથી તેની તો અહીં યાગ જ નથી

તા. ૬-૮-૪૩.

સમ્યક્દર્શન તે આત્માના અનંત ગુણોમાંથી શ્રદ્ધા નામે ગુણની નિર્મળ અવસ્થા છે. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગુણને મુખ્ય કરી કહીએ તો તે ગુણ અનાદિ અનંત છે; જ્યારે તેની શુદ્ધ અવસ્થા અપ્રગટ હોય ત્યારે વિકારી અશુદ્ધ અવસ્થા પ્રગટ હોય, તે અશુદ્ધ અવસ્થાને મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને મિથ્યાચારિત્ર કહેવાય છે. સ્વભાવના લક્ષે સાચી શ્રદ્ધાની નિર્મળ અવસ્થા ઉત્પન્ન થતાં અશુદ્ધ અવસ્થા ઢલે તો ખરડીને શુદ્ધ થાય છે તેને સમ્યક્દર્શન કહેવાય

છે સમ્યક્દર્શન થતા તુરત જ ચારિત્રમા પૂર્ણ સ્થિરતા-વીતરાગપલ્લ
થઈ જતું નથી

જેમ કેરીમા તેની ખાટી અવસ્થા વખતે જ ખટારાનો નારા
કરનાર મીઠો સ્નાદ શક્તિપલ્લે ભર્યો ન હોય તેા ખટારાનો અભાવ
થઈ મીઠાસા પ્રગટ થઈ શકે નહિ વસ્તુમાં જે શક્તિ જ ન હોય તે
ઉત્પત્ત થાય નહિ કેરીમા મીઠાસા નવી પ્રગટી એમ માનનારની સ્થૂળ
દ્રષ્ટિ છે પુદ્ગલમાં રસગુણ અનાસ્તિઅનત છે તે ગુણની અવસ્થા
બદલાયા કહે છે, તેથી જે વખતે રસ-ગુણની ખાટી અવસ્થા પ્રગટ
છે તે જ વખતે તે ખાટી અવસ્થા બદલાવાની અને મીઠી અવસ્થા
થવાની તાકાત (યોગ્યતા) મુવ સ્વભાવી ગુણમાં દરેક સમયે ભળી
છે હોય તે સર્વથા નાશ પામે નહિ અને ન હોય તે નવું ઉપજે
નહિ દરેક વસ્તુ અને ગુણ એકરૂપ મુવ ત્રિકાળ રહી રહે છે, અવસ્થા
બદલાતી જ રહે છે ખાટી, મીઠી અવસ્થાની શક્તિરૂપ રસગુણ પુદ્ગલ
દ્રવ્યમા ત્રિકાળ ભર્યો છે, તેના સામર્થ્યના જોરે ખાટી અવસ્થાનો નારા
અને મીઠી અવસ્થાનો ઉત્પાદ થાય છે તે રસગુણની મુવતાના જોરે છે, અને
તે ગુણ દ્રવ્યના આચારે છે એ પ્રમાણે આત્મામાં તેના શાત અવિકારી
સ્વભાવ અનતગુણથી ત્રિકાળ એકરૂપ છે તેમા આનંદગુણની એ
અવસ્થા છે (૧) ત્રિમરી અને (૨) અવિકારી પર ચીજના
સમય વિના વસ્તુ એક સ્વભાવપલ્લે રહે તેા વિગર થાય નહિ નિકાન
પરથી થતો નથી, પણ પોતાની યોગ્યતાથી (તેના જ્ઞાન કરનાથી)
અવસ્થામા ક્ષણિક વિકાર થાય છે, નિમિત્ત સંયોગરૂપ પર ચીજ છે,
દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર છે અને પોતાના આચારે રહીને પોતાની અવસ્થા
પોતાથી બદલાવે છે

આત્મા અજુનારો છે, તે પોતાના નિર્વિકારી અખડ એકરૂપ
શાયમ સ્વભાવને ન જોતા, પોતાના સ્વભાવને બૂલીને પર વસ્તુ
ઉપર વલ્લ મે છે અને તે નિમિત્ત આધીન થઈ હું રાગી-હું દેવી,
હું પગનો પ્તાં એવી ઊંધી માન્યતા અનુસાર ક્રોધ, માન, માયા,
લોભની વિગરી વ્રતિ નર્તમાન ઊંચા પુરુષાર્થથી કરે છે તે પ્રજ્ઞ-

પાપની વિકારી વૃત્તિ મારી છે અને હું વિકારી છું એમ માનવું તે મિથ્યાદૃષ્ટિનો વિષય છે.

એકરૂપ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી નિર્વિકારી ત્રિકાળ દ્રુવ છું એવી દૃષ્ટિ અવિકારી સ્વભાવને લુપ્ત છે. પુણ્ય-પાપની ક્ષણિક વૃત્તિ નિમિત્તાધીન નવી થાય છે તે વર્તમાનમાં પુરુષાર્થની નયજાણથી થાય છે, કોઈ પરણે કરાવતું નથી. તે ક્ષણિક સંગદ્વેષના વિકલ્પ જોડેલો જ હું નથી, હું તો ત્રિકાળી અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવે એકરૂપ રહેનારો છું, તેના લક્ષે વિકારનો નાશ કરી દ્રુવ એકાકાર રહી રહે તે અખંડ દૃષ્ટિનો વિષય આખો આત્મા વર્તમાનમાં પણ પૂર્ણ છે તેને લક્ષમાં લેવો તે સમ્યક્દર્શન છે.

દ્રુવ સામર્થ્યના જોરે વર્તમાન વિકારી અવસ્થાનો ક્રમેક્રમે નાશ અને અવિકારી આનંદપણે નિર્મળ અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થાય છે. બહારથી ગુણ કે તેની અવસ્થા આવતી નથી. પાપથી બચવા શુભભાવ થાય છે પણ તે સ્વભાવને મદદગાર નથી. વર્તમાન ઊણી અવસ્થાનો અભાવ તે વ્યવહારે પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થાનું કારણ છે, પરમાર્થ આત્મા દ્રવ્ય અખંડ વસ્તુ છે તેજ વિકારી અને ઊણી અવસ્થાનો નાશ કરનાર અને પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ કરનાર નિશ્ચય કારણ છે.

વિકાર ક્ષણિક છે તે અવિકારી અખંડ નિત્ય સ્વભાવનો વિગેદ્ધી છે તેમ જાણે તો વિકારનો નાશક પોતાનો સ્વભાવ માની શકે. વિકારનું નિમિત્ત કારણ (સંયોગી ચીજ) અજીવ-જડ પદાર્થ છે; એવા જીવ અને અજીવ બંને સ્વતંત્ર પદાર્થની વર્તમાન વિકાર અવસ્થામાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક વ્યવહાર સંબંધે નવ અથવા -સાત ભેદ પડે છે એક અખંડ સ્વભાવમાં, પરંતી અપેક્ષા વગર, નવ પ્રકારના વિકલ્પ સંભવે નહિ. નિમિત્તાધીન કરવામાં આવતા બધા ભાવો શુભ કે અશુભ વિકલ્પ છે. નવતરવના વિકલ્પને ભગવાન શગ કહે છે, તેમાં

૪ પુણ્ય-પાપને આસ્રવથી લુપ્ત ગણવામાં આવે તો નવ ભેદ છે અને પુણ્ય

- પાપને આસ્રવના પેગમા ગણવામાં આવે તો માત્ર બે. ૪

છે. સમ્યક્દર્શન થતા તુરંત જ ચારિત્રમાં પૂર્ણ સ્થિરતા-વીરશાપણ
થઈ જતું નથી

એમ કેરીમાં તેની ખાટી અવસ્થા વખતે જ ખટાશનો નાશ
કરનાર મીઠો સ્વાદ શક્તિપૂર્ણ ભર્યો ન હોય તો ખટાશનો અભાવ
થઈ મીઠાશ પ્રગટ થઈ શકે નહિ. વસ્તુમાં જે શક્તિ જ ન હોય તે
ઉત્પન્ન થાય નહિ. કેરીમાં મીઠાશ નવી પ્રગટી એમ માનનારની સ્થૂળ-
દષ્ટિ છે. પુદ્ગલમાં રસગુણ અનાદિઅનંત છે તે ગુણની અવસ્થા
બદલાયા કરે છે, તેથી જે વખતે રસ-ગુણની ખાટી અવસ્થા પ્રગટ
છે તે જ વખતે તે ખાટી અવસ્થા બદલાવાની અને મીઠી અવસ્થા
થવાની તાકાત (યોગ્યતા) ધ્રુવ સ્વભાવી ગુણમાં ફરેલ સમયે ભરી
છે હોય તે સર્વથા નાશ પામે નહિ અને ન હોય તે નષ્ટ ઉપજે
નહિ. ફરેલ વસ્તુ અને ગુણ એકરૂપ ધ્રુવ ત્રિકાળ રહી રહે છે, અવસ્થા
બદલાતી જ રહે છે ખાટી, મીઠી અવસ્થાની શક્તિરૂપ રસગુણ પુદ્ગલ
દ્રવ્યમાં ત્રિકાળ ભર્યો છે, તેના સામર્થ્યના જોરે ખાટી અવસ્થાનો નાશ
અને મીઠી અવસ્થાનો ઉત્પાદ થાય છે તે રસગુણની ધ્રુવતાના જોરે છે, અને
તે ગુણ દ્રવ્યના આધારે છે. એ પ્રભાણે આત્મામાં તેના શાંત અવિકારી
સ્વભાવ અનંતગુણથી ત્રિકાળ એકરૂપ છે. તેમાં આનંદગુણની એ
અવસ્થા ■ (૧) વિકારી અને (૨) અવિકારી પર ચીજના
સંબંધ વિના વસ્તુ એક સ્વભાવપણે રહે તો વિકાર થાય નહિ વિકા-
રથી થતો નથી, પણ પોતાની યોગ્યતાથી (તેવા ભાવ કરવાથી)
અવસ્થામાં ક્ષણિક વિકાર થાય છે, નિમિત્ત સંયોગરૂપ પર ચીજ છે;
ફરેલ વસ્તુ સ્વતંત્ર ■ અને પોતાના આધારે રહીને પોતાની અવસ્થા
પોતાથી બદલાવે ટ

આત્મા જાણનારો છે, તે પોતાના નિર્વિકારી અખડ એકરૂપ
શાયર સ્વભાવને ન જોતાં, પોતાના સ્વભાવને ભૂલીને પર વસ્તુ
ઉપર લક્ષ કરે છે અને તે નિમિત્ત આધીન થઈ હું શામી-હું દ્રેષી,
હું પગના મર્તા એવી ઊંધી માન્યતા અનુસાર ક્રોધ, માન, માયા,
લોભની વિનરી જાતિ નર્તમાન હોવા પુરવારથી રહે છે, તે પ્રત્ય-

પૂર્ણ છે એવા સ્વતંત્ર સ્વભાવના પૂર્ણ સામર્થ્યને જાણીને ભગવાનની વાણી નીકળી છે. જેને અંદરમાં ગોઠવું નથી તે 'અમને નહિ સમજાય' એવી માન્યતાની આડ રાખી વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ સમજવા માગતો નથી. આ સમજવું કઠણ પડે કે નહિ સમજાય એવી માન્યતા જ સાચા હિતરૂપ સ્વભાવને રોકી રાખે છે.

પ્રથમ નવતત્ત્વના વિચાર અને સાચા જ્ઞાન વિના સ્વભાવ પ્રગટે નહિ અને નવતત્ત્વના વિકલ્પરૂપ વિચારમાં શકાય તો તે શુભ-શામથી પણ આત્માનો ગુણ પ્રગટે નહિ. નવતત્ત્વના વિચાર પ્રથમ આવે ખરા, તે વિના પરમાર્થમાં સીધા જઈ શકાય નહિ અને તેનાથી પણ જઈ શકે નહિ. જેમ આંગણમાં આવ્યા વિના ઘરમાં જઈ શકાય નહિ અને આંગણ સાથે લઈને પણ ઘરમાં જઈ શકાય નહિ, પણ આંગણમાં આવ્યા પછી તેનો આશ્રય છોડી એકલો ઘરમાં જાય તો જ જઈ શકે, તેમ સાચા નવતત્ત્વ બરાબર ન જાણે અને માને કે સમજ્યા વિના ઉપાદાનથી આત્માનો વિકાસ થશે તો તે બને નહિ. ઉપાદાનનું જ્ઞાન વિકલ્પદ્વારા થાય તેને જેમ છે તેમ ન જાણે તો ભૂલ થાય

કોઈ એકલો આત્માજ માને અને આત્મામાં અવસ્થા ન માને, વિકલ્પ પુણ્ય-પાપ ન માને, નવતત્ત્વનો વ્યવહાર પણ ન માને તો પરમાર્થની સાચી શ્રદ્ધા ત્રણ કાળમાં થાય નહિ. વળી નવતત્ત્વને સાચા તો માને પણ તેના શુભભાવથી ગુણ ઉઘડે એમ માને તો પણ ખોટું જ છે. હું પરપણે નથી, ક્ષણિક વિકારપણે નથી, પરંતુ મને લાભ-હુકશાન કરનાર નથી તેમજ હું પરને કાંઈ કરી શકતો નથી. હું અનંત ગુણથી પૂર્ણ જ્ઞાપક-સ્વરૂપ છું એમ યથાર્થ સ્વભાવને જાણે તો બધાં સમાધાન થઈ જાય. સ્વતંત્રપણે ત્રિકાળે એકરૂપ રહનાર આત્મા અનંત છે અને પરમાણુઓ પણ અનંત છે. અવસ્થામાં વિકાર છે. તે ક્ષણિક અવસ્થા પર નિમિત્ત આધીન હવમાં થાય છે અને હવ તેનો અજ્ઞાનભાવે કર્તા છે. અનંત હવ સ્વતંત્રપણે એકેક પૂર્ણ છે. પરમાર્થે દરેક આત્માની શક્તિ પૂર્ણ સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન દરેક સમયે છે, એવા પોતાના સ્વભાવને જાણીને પરત્વે વિકારીભાવ

જીવ અટકે નહિ અને પૂર્ણ એકરૂપ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરે તો નવ-
તત્ત્વના વ્યવહારને નિમિત્ત કહેવાય.

પ્રશ્ન:—નવતત્ત્વના શુભભાવની મદદ લેવી પડેતી? ત્રી,
સંયમ આદિની શુભ પ્રવૃત્તિ વિના આગળ કેમ વધી શકાય?

ઉત્તર:—સમ્યક્દર્શન થયા પગર પ્રત, તપ, સંયમાદિ પચાઈ
હોય નહિ. શુભરાગ તે વિકાર છે તેની મદદથી આગળ વધી શકાતું
નથી પણ પરમાર્થની રચિમાં શુભરાગ વચ્ચે આવ્યા વિના રહેતો
નથી. હું વિકલ્પથી છુટો ત્રિકાળી અખંડ અવિકારી છું એવી શ્રદ્ધાના
જોરે વિકલ્પનો અભાવ કરે ત્યારે નિર્ભય પર્યાય પ્રગટ થાય અને
નવતત્ત્વના જે વિચાર હતા તેને આરોપથી નિમિત્ત કહેવાય, પણ
અખંડની શ્રદ્ધા ન કરે તો નિમિત્ત કહેવાય નહિ. નવતત્ત્વના શુભ
વિકલ્પથી ગુણ થયે એવું માને તે વ્યવહારનવાભાસ છે.

જેની દૃષ્ટિ નિમિત્ત ઉપર છે તે શુભરાગના આશ્રયની ભાવના
ભાવે ■ કે હારા ! એ પ્રત, તપ કરવાનું આવશે તો ખરું ને ! પણ
તે તો અશુભ ધાગવા અર્થે, શુદ્ધ દૃષ્ટિના જોરમાં આવી જાય છે
જેને સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ નથી તેનું નિમિત્ત ઉપર વચ્ચન જાય છે ને
તેથી પર્યાયથી, નાસ્તિથી, અનિત્યથી પુરુષાર્થ થતો હશે એમ માને
છે. પર્યાય ઉપર જ દૃષ્ટિ તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે તેનાથી રાગ પાનગો પડે
પણ રાગનો અભાવ કહી ન થાય અખંડ સ્વભાવની શ્રદ્ધાના જોરે
જ રાગનો અભાવ થઈ શકે છે. આ વાત સમજે નહિ તે કોણે
'અમારો વ્યવહાર-અમારો વ્યવહાર' એમ કહી, તેમજે માનેતા
વ્યવહારને જ પકડી રાખે છે.

આત્માની અપૂર્વ વાત અંદરમાં જ્ઞાનની સમજાણથી જ બેસે
તેવી છે, માટે 'અમને નહિ સમજાય' એ વાત જ છોડી દો આત્માનું
સ્વરૂપ આત્માને નહિ સમજાય તો કોને સમજશે? આ બિચારા
ઢંઢ-ધ્વનિઓને તો કાંઈ ખબર નથી સર્વજ્ઞ વોતરાજે જે કહ્યું છે તે
ખરું જ નથી થઈ શકે છે એમ જ્ઞાનમાં જાણીને જ તે કહ્યું છે; ન
થઈ શકે એવું સર્વજ્ઞ કહેતા જ નથી બધા આત્મા પરમાત્મા સમાન

પૂર્ણ છે એવા સ્વતંત્ર સ્વભાવના પૂર્ણ સામર્થ્યને જાણીને ભગવાનની વાણી નીકળી છે. જેને અંદરમાં ગોઠતું નથી તે 'અમને નહિ સમજાય' એવી માન્યતાની આડ રાખી વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ સમજવા માગતો નથી. આ સમજણું કંઠસુ પડે કે નહિ સમજાય એવી માન્યતા જ સાચા હિતરૂપ સ્વભાવને રોકી રાખે છે.

પ્રથમ નવતત્ત્વના વિચાર અને સાચા જ્ઞાન વિના સ્વભાવ પ્રગટે નહિ અને નવતત્ત્વના વિકલ્પરૂપ વિચારમાં રોકાય તો તે શુભ-શગથી પણ આત્માનો શુભ પ્રગટે નહિ. નવતત્ત્વના વિચાર પ્રથમ આવે ખરા, તે વિના પરમાર્થમાં સીધા જઈ શકાય નહિ અને તેનાથી પણ જઈ શકે નહિ. જેમ આંગણામાં આવ્યા વિના ઘરમાં જઈ શકાય નહિ અને આંગણું સાથે લઈને પણ ઘરમાં જઈ શકાય નહિ, પણ આંગણામાં આવ્યા પછી તેનો આગ્રય છાડી એકલો ઘરમાં જાય તો જ જઈ શકે, તેમ સાચા નવતત્ત્વ ખરાખરા ન જાણે અને માને કે સમજ્યા વિના ઉપાદાનથી આત્માનો વિકાસ થશે તો તે અને નહિ. ઉપાદાનનું જ્ઞાન વિકલ્પદ્વારા થાય; તેને જેમ છે તેમ ન જાણે તો ભૂલ થાય.

કોઈ એકલો આત્માજ માને અને આત્મામાં અવસ્થા ન માને, વિકલ્પ પુણ્ય-પાપ ન માને, નવતત્ત્વનો વ્યવહાર પણ ન માને તો પરમાર્થની સાચી શ્રદ્ધા ત્રણ કાગળમાં થાય નહિ. વળી નવતત્ત્વને સાચા તો માને પણ તેના શુભભાવથી શુભ ઉઘડે એમ માને તો પણ 'ખોટું' જ છે. હું પરપણે નથી, ક્ષણિક વિકારપણે નથી, પરંતુ અને લાભ-તુકશાન કરનાર નથી તેમજ હું પરને કાંઈ કરી શકતો નથી. હું અનંત શુભથી પૂર્ણ જ્ઞાયક-સ્વરૂપ છું એમ યથાર્થ સ્વભાવને જાણે તો બધાં સમાધાન થઈ જાય. સ્વતંત્રપણે ત્રિકાળ એકરૂપ રહનાર આત્મા અનંત છે અને પરમાણુઓ પણ અનંત છે. અવસ્થામાં વિકાર છે. તે ક્ષણિક અવસ્થા પર નિમિત્ત આધીન જીવમાં થાય છે અને જીવ તેના અજ્ઞાનભાવે કર્તા છે. અનંત જીવ સ્વતંત્રપણે એકેક પૂર્ણ છે. પરમાર્થે દરેક આત્માની શક્તિ પૂર્ણ સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન દરેક સમયે છે, એવા પાતાના સ્વભાવને જાણીને પરત્વે વિકારીભાવ

વર્તમાન એકજ સમયની અવસ્થા પૂરતા છે પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિથી પોતાની વર્તમાન ભૂવ અને પુરુષાર્થની નબળાઈ વડે થાય છે; તે ક્ષણિક વિકારને ટાળનાર અવિકારી નિત્ય બુદ્ધિ એમ અખંડ સ્વભાવના જોરવડે ભૂવ અને મલિન અવસ્થાનો નાશ કરીને, સ્વાશ્રયના જોરે ચિંતરતા વધીને ક્રમેક્રમે નિર્મળતા થતાં છે-તે પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ થઈ શકે છે આમાં ઘણા ન્યાય આવી ગયા, તમે તરવનો સાર આવી ગયો.

અનાદિથી સ્વચ્છ દેહકલ્પનાથી અસતને સત્ માન્યુ ■ પરમાર્થની સાચી શ્રદ્ધા કરવામાં નવતરત્વ અને સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની ઓળખાણ જોડાયે અને સાચો ઉપદેશ દનાર સત્ નિમિત્તની હાજરીથી એકવાર સાક્ષાત્ ઉપદેશ સાંભળ્યો જોડાયે પણ તે નિમિત્તથી શુદ્ધ ન થાય શુદ્ધ મળવા માટે શુદ્ધ જોડી પડે એવી પરાધીનતા નથી, પાત્ર થયે શુદ્ધ નિમિત્ત તેના કારણે હાજર હોય જ છે.

મત સમજના માટે પોતે પાત્ર થઈ તેણે ખૂબશ્રમ-મતન કરવું જોડાયે; નિમિત્ત સમજવી દે નહિ પોતે સમજે ત્યારે સત્નો ઉપદેશ અને ઉપદેશન જ્ઞાની પુરુષ હાજર હોય છે, પણ પોતે પોતામા સ્વયંપ્રેરણ કરી સત્ની શ્રદ્ધા કરે ત્યારે જ તે નિમિત્ત નીનડયા એમ આરોપથી કહેવાય ન સમજે તો તે સમજવી શકે નહિ, તેથી તેને તે નિમિત્ત પણ કહેવાય નહિ.

આત્માની નાન અનાદિના અનઅભ્યાસને ક્ષીય ઝીણી લાગે પણ તે સ્વભાવની નાત છે આત્માના શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર તે અશ્વી સૂક્ષ્મ છે, છતાં તે મૂક્ષ જાનને જાણનારો નિત્ય અશ્વી મૂક્ષ સ્વભાવનાનો જેહુદ શક્તિપલ્લે છે કોઈ એમ માને કે અમને આણુ સૂક્ષ્મ ન સમજાય, તો તેનો જવાબ છે કે, તુ પોતે જ અશ્વી સૂક્ષ્મ છા પોતે પોતાને કેમ ન જાણે ? અસારમા હડાપણથી સૂક્ષ્મ આગીધૂનીને જગમર સમજી લે ■ તો આ સ્વભાવમા કેમ ન સમજે ?

પાપ ગડી પુણ્ય ન્યાયુ વ્યવહારે કહેવાય પણ પરમાર્થ તો જેહુ હાડના જેવા પ્રથમથીજ માને તો પરિત અવિકારી સ્વભાવનો

ત્રેમ રહે, પણ રાગ વડે અવિકારી ગુણ પ્રગટે એમ માને તો મિથ્યા-
દૃષ્ટિ રહે. અંદર પૂર્ણ સ્વભાવરૂપ શક્તિ ન હોય તો આવે નહિ;
પોતાના ગુણો પરની મદદ વડે ઉઘડે એમ જે માને તે પોતાને નમાવે
માને છે, તેને અવિકારી ગુણની ખચર નથી. વર્તમાન વિકારી
અવસ્થા વખતે પણ દરેક સમયે અનંતગુણની ખેહદ શક્તિ આત્મામાં
છે તેને શુદ્ધ નયથી જાણી, એકરૂપ નિત્ય સ્વભાવની પ્રતીતિ
કરે તો તેના જોરે નિર્મળતાનો અંશ ઉઘડી પૂર્ણ નિર્મળ આખા
સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે; અવસ્થાભેદને જોવાથી એટલે વ્યવહારનયનો
આશ્રય કરવાથી રાગની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી અવિકારી ક્ષુદ્ર
સ્વભાવનું જ્ઞાન થતું નથી.

યથાર્થ સમ્યક્દર્શન અમને ધ્યુ' છે એમ માને અને ભવની
ગંઢા રહે તેમ બને નહિ. સર્વજ્ઞ ભગવાનનો સ્વભાવ અને તારો
સ્વભાવ એકજ જાતનો છે. સ્વભાવ ભવનું કારણ નથી. ભવનું
કારણ તો પરાશ્ચર્ય રાગને પોતાનો માનવો તે છે; તે નવો કંઈ
ત્યારેજ થાય છે. સ્વભાવમાં પરભાવનું કર્તાપણું ત્રણકાળમાં નથી.
નિઃશંકે સ્વભાવનું જેલું જ્ઞાન કર્યું તે પૂર્ણ પવિત્ર સ્વભાવને
જીએ છે; એકરૂપ ક્ષુદ્ર સ્વભાવમાં તે સંસાર-મોક્ષ એવી પર્યા-
યના ભેદ જોતો નથી. તેને સ્વભાવનોજ સંતોષ છે, પણ જેને
સ્વભાવ તરફ જોર નથી, અંતર સ્વભાવની દૃષ્ટિ નથી તેને બીજાની
પ્રીતિ છે અને તેથી ભવની ગંઢા રહ્યા કરે છે. જ્યાં વિરોધી ભાવની
પ્રીતિ ત્યાં અવિરોધી સ્વભાવની એકાગ્રતારૂપ પ્રીતિ હોઈ શકે નહિ
પર્યાયના ભેદથી તરી શકાતું નથી

શુદ્ધનયથી નવતત્ત્વને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે
તે હેતુથી આ નિયમ કહ્યો ત્યાં, વિકારી થવા યોગ્ય અને અને
વિકાર કરનાર; એ બન્ને પુણ્ય-છ, તેમજ એ બન્ને પાપ છે; ત્યાં વિકારી
થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર જીવ-અજીવ બન્નેમાં બે અપેક્ષા
વ્યવહારથી છે. જેમ મોનામાં પરમાત્માના નિમિત્તે અશુદ્ધતા કહેવાય
છે તેમ જો અશુદ્ધ અવસ્થાથી ભેદરૂપ થવાની યોગ્યતા ન હોય તો
પરનો આરોપ થઈ શકે નહિ જીવને વર્તમાન અવસ્થામાં પરનિમિત્તે

વિકારી થવાની અને કર્મને નિમિત્ત નીવડવાની બન્ને સ્વતંત્ર યોગ્યતા છે.

કર્મ સૂક્ષ્મ પરમાણુ છે તેમાં બે પ્રકારે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક નીવડવાની અવસ્થા છે, જીવને વિકારી ભાવ કરવામાં નિમિત્ત કારણ અદરજીવ દ્રવ્ય કર્મ છે, અને શરીરઆદિ નોકર્મ બાધ કારણ છે. પોતે વિકારી ભાવ કરે તો સંયોગમાં નિમિત્ત કારણનો આગેપ છે, અવિકારીભાવે પોતે સ્થિર રહે તો કર્મને અભાવરૂપે નિમિત્ત કહેવાય છે. નિમિત્તની અપેક્ષા વિના એકલો ટકી રહે તેને સ્વભાવ કહેવાય કર્મના સંયોગ આધીન વિકારી થવા યોગ્ય અવસ્થા જીવમાં ન હોય તો ત્રણકાળમાં વિકાર થઈ શકે નહિ, પણ વિકારીપણું સ્વભાવ નથી. વિકારી થવાની યોગ્યતા તે ક્ષણિક અવસ્થા હોવાથી બદલાવી શકાય છે અને સ્વભાવ મુલ્ય એકરૂપ જ ટકી રહે છે.

જ્યાંસુધી વિકારના નાશક સ્વભાવની પ્રતીતિ જીવ ન કરે ત્યાંસુધી વિકારજીવ કર્તાપણું છે. જેને પુણ્યની મીઠાશ છે તે અજ્ઞાની જીવમાં જીવનાં કર્મના નિમિત્તે વિકારી થવાની અને જે કર્મપણે થવાની તૈયારીવાળા રજકણો છે તેને કર્મરૂપ થવામાં નિમિત્તરૂપ નીવડવાની યોગ્યતા તે જ જીવમાં છે એમ જીવની એક જ વિકારી અવસ્થામાં બે અપેક્ષા આવે છે. (૧) વિકારીપણે થનાર, અને (૨) વિકાર કરનાર.

જગતમાં અનંત રજકણો પડ્યા છે તે બધા આત્માને વિકારરૂપ થવામાં નિમિત્ત થતાં નથી. પણ પૂર્વે જે રજકણો કર્મપણે બધામાં છે તે જીવનાં કર્મેના સંયોગ, જીવને શુભાશુભ ભાવ થાય ત્યારે નિમિત્તરૂપ કહેવાય છે, અને જીવના વર્તમાન સંગ્રહેપણું નિમિત્ત પામીને જે પરમાણુમાં બંધપણે થવાની યોગ્યતા હોય છે તે નવાં કર્મરૂપે બધાય છે.

જીવને વિકાર કરતી વખતે મોહકર્મનાં પરમાણુઓની ઉદયરૂપ પ્રગટ અવસ્થા નિમિત્ત છે; એના સંયોગ વિના વિકારી અવસ્થા થાય નહિ પણ તે નિમિત્ત વિકાર કરાવતું નથી. જો નિમિત્ત વિકાર કરાવતું હોય તો પોતે જીવે સ્વતંત્ર કહેવાય નહિ અને સંગ દાળી

શકે નહિ. બંને સ્વતંત્ર ચીજ છે. આત્મામાં કર્મની નાસ્તિ છે, જે પોતામાં નથી તે પોતાને જુઠ્ઠાન કરી શકે નહિ. પોતે સ્વસંજ્ઞે વિકાર કરી શકે નહિ પણ વિકારમાં નિમિત્તરૂપ બીજી વસ્તુની હાજરી હોય છે. કોઈની અવસ્થા કોઈના કારણે થતી નથી. જ્યાં જીવને વિકારી ભાવ કરવાની વર્તમાન યોગ્યતા હોય ત્યાં નિમિત્તરૂપે થનાર કર્મ હાજર જ હોય.

જે રજકણ વર્તમાનમાં લાકડાડપે પાણીમાં ઉપર તરવાની તાકાત-વાળા છે તે જ રજકણોનો પિંડ લોહાની અવસ્થાપણે થાય ત્યાંજે તે પાણીમાં બીસકુલ તરે નહિ. તે રીતે પુદ્ગલમાં જે વખતે જીવને વિકારમાં નિમિત્ત થવાની અને બંધાવાની યોગ્યતા થઈ ત્યારે અન્ય અવસ્થા બદલીને તે કર્મરૂપ અવસ્થાપણે થાય છે; તે રૂપે થવાની તાકાત તેનામાં હોતી તે પ્રગટ થઈ છે તે તેમાં જીવની વિકારી અવસ્થા નિમિત્ત છે.

જ્યારે મૃત્યુ ઉગે ત્યારે જે સુર્યવિકાસી કમળ હોય તે જ ખીંચે તેવી તેની યોગ્યતા છે, તેમ જીવના શુભાશુભ ભાવનું નિમિત્ત પામીને જડ પરમાણુઓ સ્વયં કર્મરૂપે અવસ્થા બદલે છે. પરમાણુઓમાં અનંત પ્રકારની અવસ્થારૂપે થવાની શક્તિ પોતાના આધારે છે કારણ કે તે પણ અનાદિ અનંત સત્ વસ્તુ છે, તેમાં અનંત પ્રકારની શક્તિઓ સ્વતંત્રપણે બેરેલી છે.

સંસારી દશામાં રહેલા આત્મા સાથે સ્થૂળ દેહ સિવાય અદ્વિતીયી 'બૂળનું' (આઠ કર્મોનું) બનેલું એક સૂક્ષ્મ શરીર છે તે કાર્માણુ શરીર કહેવાય છે. કાર્માણુ શરીરને દ્રવ્યકર્મ પણ કહેવાય છે. જેમ માળ, ભાત, દોઢલી વગેરેના રજકણો લોહી, માંસ વગેરે અવસ્થાપણે તેની સ્વતંત્ર તાકાતથી પરિણમે છે તેમ સૂક્ષ્મ કર્મરૂપે થવાની યોગ્યતા જડ રજકણોમાં હોતી તે તેની તાકાતથી કર્મરૂપે પરિણમે છે. જડની કોઈ અવસ્થા જીવ કરી શકે નહિ.

જીવમાં પુણ્ય-પાપના વિકારીભાવ કરવાની યોગ્યતા છે પણ તેના સ્વભાવમાં તે વિકાર નથી, જે સ્વભાવમાં અશુદ્ધતા હોય તે

વિકારી થવાની અને કર્મને નિમિત્ત નીવડવાની બન્ને સ્વતંત્ર યોગ્યતા છે.

કર્મ મુક્તિ પરમાણુ છે તેમાં બે પ્રકારે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક નીવડવાની અવસ્થા છે, જીવને વિકારી ભાવ કરવામાં નિમિત્ત કારણ અદરેતુ દ્રવ્ય કર્મ છે, અને ગરીરઆદિ નોકર્મ બાદ્ય કારણ છે. ધોતે વિકારી ભાવ કરે તો સંયોગમાં નિમિત્ત કારણનો આગેપ છે અવિકારીભાવે ધોતે સ્થિર રહે તો કર્મને અભાવરૂપે નિમિત્ત કહેવાય છે. નિમિત્તની અપેક્ષા વિના એકલો ટકી રહે તેને સ્વભાવ કહેવાય કર્મના સંયોગ આધીન વિકારી થવા યોગ્ય અવસ્થા જીવમાં ન હોય તો ત્રણકાળમાં વિકાર થઈ શકે નહિ, પણ વિકારીપણું સ્વભાવ નથી વિકારી થવાની યોગ્યતા તે ક્ષણિક અવસ્થા હોવાથી બદલાવી શકાય છે અને સ્વભાવ દ્વય એકરૂપ જ ટકી રહે છે.

જ્યાંસુધી વિકારના નાગક સ્વભાવની પ્રતીતિ જીવ ન કરે ત્યાંસુધી વિકારેતુ કર્તાપણુ છે જેને પુણ્યની મીઠાસ છે તે અજ્ઞાની જીવમાં જીવનાં કર્મના નિમિત્તે વિકારી થવાની અને જે કર્મપણે થવાની તેયારીનાળા રજકણો છે તેને કર્મરૂપ થવામાં નિમિત્તરૂપ નીવડવાની યોગ્યતા તે જ જીવમાં ■ એમ જીવની એક જ વિગરી અવસ્થામાં બે અપેક્ષા આવે છે. (૧) વિકારીપણે થનાર, અને (૨) વિકાર કરનાર.

જગતમાં અનંત રજકણો પડ્યા છે તે બધા આત્માને વિકારરૂપ થવામાં નિમિત્ત થતાં નથી. પણ પૂર્વે જે રજકણો કર્મપણે બધાયાં છે તે જીવનાં કર્મેતિ સંયોગ, જીવને શુભાશુભ ભાવ ધાય ત્યારે નિમિત્તરૂપ કહેવાય છે, અને જીવના વર્તમાન સંગ્રહેપણુ નિમિત્ત પામીને જે પરમાણુમાં બંધપણે થવાની યોગ્યતા હોય છે તે નવાં કર્મરૂપે બધાય છે.

જીવને વિકાર કરતી વખતે મોહકર્મનાં પરમાણુઓની ઉદ્વેગરૂપ પ્રગટ અવસ્થા નિમિત્ત છે; એના સંયોગ વિના વિકારી અવસ્થા ધાય નહિ પણ તે નિમિત્ત વિકાર કરાવતું નથી. જો નિમિત્ત વિકાર કરાવતું હોય તો ધોતે જીવે સ્વતંત્ર કહેવાય નહિ અને સંગ દાણી

ગાથામાં વાત ઉપાડી છે; તેમાં એકએક તત્ત્વમાં બબ્બે પ્રકારથી કહેશે. બહારની ચિંતા ભૂલી એકાગ્રતાથી 'ધ્યાન રાખે તો સમજાય તેવું' છે.

તા. ૭-૮-૧૯૪૩

જે સંસ્કારી જીવ હોય તેને તો બાર ગાથા મુધીમાં 'યથાર્થ' સ્વરૂપ સમજાઈ જાય તેવું સંક્ષેપમાં સારરૂપ કથન છે. તેરમી ગાથાથી નવતત્ત્વના વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે. વાણીથી કે શુભ વિકલ્પથી સામે સમજે એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે; હું પરથી સમજાવે એમ બહેખર માની લે તો મિથ્યાત્વ છે.

જીવ અને અજીવ એ બે ત્રિકાળ બુદ્ધ પદાર્થ છે, એક પદાર્થમાં પરનિમિત્તની-અપેક્ષાએ ભેદ પડે છે. પરનિમિત્ત વગર એકલા તત્ત્વમાં વિકાર કે ભેદ સંભવે નહિ.

આત્મામાં વર્તમાન અવસ્થામાં ઊણુપ અને દુઃખ છે તે ત્રિકાળ ટકનાર આનંદગુણની-સુખગુણની વર્તમાન નિમિત્તાધીન વિકારી અવસ્થા છે. અંદર સ્વભાવમાં દુઃખ નથી પરશ્રિત વિકાર છે તે વર્તમાન એકએક સમયની અવસ્થા પૂરતો છે. તે સિવાય આખો પ્રયત્ન સ્વભાવ વર્તમાનમાં પણ પૂર્ણ અખડ નિર્ભળ છે. જે વસ્તુ સત્ હોય તે નિત્ય સ્વતંત્ર હોય, અવિકારી હોય; અને જે તેની વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થા પણ અવિકારી જ હોય તો આકૂળતા હોય નહિ; પણ વર્તમાન અવસ્થામાં આકૂળતા છે તેથી દુઃખ છે. આકૂળતા એકેક સમયમાત્રની સ્થિતિથી વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત આધીન ભાવ ફરવાથી થાય છે. પોતાના સ્વભાવના અભાન વડે અનાદિથી નિગકૂળ શાંતિને ઝૂકીને આકૂળતાનું દુઃખ જીવ ભોગવી રહ્યો છે.

વિકારમાં પરસંયોગની નિમિત્તમાત્ર હાજરી છે અને અજ્ઞાન-ભાવે નિમિત્તાધીન થવાની યોગ્યતા પોતાની છે. પરતરફના વલણથી વિકારી અવસ્થા જીવમાં ધાય છે જ્યાં ગુણ જ ન હોય ત્યાં તે ગુણની કોઈ અવસ્થા પણ ન હોય. ક્ષમ્પામાં ક્ષમા ગુણ નથી તેથી તેની (ક્ષમાગુણની) ઊંધી અવસ્થા કોઈ પણ તેમાં નથી જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં જ તે ગુણની વિકારી કે અવિકારી અવસ્થા પોતાથી

કદી દળી ગઈ નહિ. બાહ્ય પ્રિયી ઠીક-અઠીક કરી પરમાં જીવ અટકે છે ત્યાંજ વિકાર થાય છે, તે દરેક સમયે નવો કરે છે. દયા, હિંસા આદિ અનેક પ્રકારે પુણ્ય-પાપના વિકારી ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે તે સ્વાધીન સ્વભાવરૂપ ભાવ નથી. તે વિકારીભાવનો નાશ કર્યા પછી પણ સિદ્ધ પરમાત્મામાં નિર્વિકારી અવસ્થાનું સમયે સમયે પરિભ્રમન ગમે છે, અનંત આનંદના અનુભવરૂપ અવસ્થા દરેક સમયે બદલાયા કરે છે.

અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષરૂપ વિકારી અવસ્થાને જીવની યોગ્યતા કહી કારણ કે તે જીવમાં થાય છે કોઈ પર ચીજ આત્માને ભૂલ કરાવે કે ભાવ બગાડે એમ બનતું નથી કારણ કે આત્મામાં જડ કર્મની, સર્વ પર ચીજની નાસ્તિ છે. દરેક આત્મા સદાય પોતાપણે છે, પરપણે એટલે કોઈ બીજા આત્માપણે કે જડ કર્મપણે, શરીરાદિ પરપણે કે પરના કાર્ય-કારણપણે ત્રણકાળમાં નથી. પર ચીજથી તને લાભ તુકંગાન નથી કારણ કે તેની તારામાં નાસ્તિ છે. જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં તેની ઊધારરૂપ દોષ હોય શકે અને ધ્રુવ એકરૂપ ગુણની તાત્કાલિક આધારે દોષ પડી ગુણ પણ ત્યાંજ થઈ ગમે; તેથી તને તુકસાન કરનારો ભાવ પણ તારોજ છે અને તે વિરોધી ભાવને રાજનાર પણ તારોજ સ્વભાવ છે. જે વખતે અવિકારી અવસ્થા તારામાં તારે આધીન થઈ તે જ વખતે કર્મની અવસ્થા તેના કારણે બદલીને અન્યરૂપે થઈ તેમાં છું 'નાસ્તિપણે' નિમિત્ત થયો તે પ્રકારે તારું નિમિત્ત પામવાની તેનામાં યોગ્યતા હતી તેથી તેની નૈમિત્તિક નિર્જન-રૂપ અવસ્થા થઈ.

પરમાણુમાં કર્મરૂપ વિકારી અવસ્થા થવાની યોગ્યતા અને જીવમાં વિકારીભાવ થાય તેમાં તે કર્મનું નિમિત્ત નીવડવાપણું એ બન્ને છે. જડકર્મમાં અને જીવમાં પણ નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવપણું છે. એમ વ્યવહારથી જીવ-અજીવમાં નિમિત્ત-ઉપાદાનનો (પગરૂપર નિમિત્ત-નૈમિત્તિકપણે થવાનો) સમ્બંધ છે.

આ રીતે નવતત્ત્વના વિચારો રાગવાળા છે, એ પ્રમાણે આ

ગાથામાં વાત ઉપાડી છે; તેમાં એકએક તત્ત્વમાં બબે પ્રકારથી કહેશે. બહારની ચિંતા બૂલી એકાગ્રતાથી ધ્યાન રાખે તો સમજાય તેવું છે.

તા. ૭-૮-૧૯૪૩.

જે સંસ્કારી જીવ હોય તેને તો બાર ગાથા મુધીમાં યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાઈ જાય તેવું સંક્ષેપમાં સારરૂપ કથન છે. તેરમી ગાથાથી નવતત્ત્વના વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે. વાણીથી કે શુભ વિકલ્પથી સામે સમજે એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે; હું પરથી સમજાયો એમ ખરેખર માની લે તો મિથ્યાત્વ છે.

જીવ અને અજીવ એ બે ત્રિકાળ જુદા પદાર્થ છે, એક પદાર્થમાં પરનિમિત્તાની-અપેક્ષાએ બેદ પડે છે. પરનિમિત્ત વગર એકલા તત્ત્વમાં વિકાર કે બેદ સંભવે નહિ.

આત્મામાં વર્તમાન અવસ્થામાં ઊણુપ અને દુઃખ છે તે ત્રિકાળ ટકનાર આનંદગુણની-મુખગુણની વર્તમાન નિમિત્તાધીન વિકારી અવસ્થા છે. અંદર સ્વભાવમાં દુઃખ નથી પરમિત્ત વિકાર છે તે વર્તમાન એકએક સમયની અવસ્થા પૂરતો છે. તે સિવાય આખો દ્રવ્ય સ્વભાવ વર્તમાનમાં પણ પૂર્ણ અખંડ નિર્મળ છે. જે વસ્તુ સત્ હોય તે નિત્ય સ્વતંત્ર હોય, અવિકારી હોય; અને જે તેની વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થા પણ અવિકારી જ હોય તો આકૂળતા હોય નહિ; પણ વર્તમાન અવસ્થામાં આકૂળતા છે તેથી દુઃખ છે. આકૂળતા એકેક સમયમાત્રની સ્થિતિથી વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત આધીન ભાવ કરવાથી થાય છે. પોતાના સ્વભાવના અભાન વડે અનાદિથી નિરાકૂળ શાંતિને ચૂકીને આકૂળતાનું દુઃખ જીવ ભોગવી રહ્યો છે.

વિકારમાં પરસંયોગની નિમિત્તમાત્ર હાજરી છે અને અજ્ઞાન-ભાવે નિમિત્તાધીન થવાની યોગ્યતા પોતાની છે. પરતરફના વલણથી વિકારી અવસ્થા જીવમાં થાય છે જ્યાં ગુણ જ ન હોય ત્યાં તે ગુણની કોઈ અવસ્થા પણ ન હોય. લાકડામાં ક્ષમા ગુણ નથી તેથી તેની (ક્ષમાગુણની) ઊંધી અવસ્થા કોઈ પણ તેમાં નથી. જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં જ તે ગુણની વિકારી કે અવિકારી અવસ્થા પોતાથી

ધ. ગોકે છે; છતાં કોઈ કામે ગુણમાં દોષ પેસી જતા નથી. ગુણ તે એકરૂપ નિર્મળ રહે છે આવા ત્રિકાળ સ્વભાવની જેને ખમર નથી તે પાતાના કુલ અવિકારી સ્વભાવની પાતામાં દુષાતી ભાળતો નથી અને તેથી ત્રિકાળી એકરૂપ અખંડ સ્વભાવને માનતો નથી, પણ વર્તમાન નિમિત્તાવીન વિકારની પ્રવૃત્તિને જ જુએ છે

આત્મા અખંડ અદ્વિત્ય જ્ઞાનાનંદપણે કુલ છે, તેનો સ્વભાવ એકરૂપ (પરમા) અદ્વિત્ય છે તેને નહિ જોતાં વર્તમાન અવસ્થાના પુણ્ય-પાપની ક્રિયાના ગુણાશુભ વિકારને જુએ છે; પણ તે પુણ્ય-પાપની કાલ્પિક વૃત્તિ સ્વભાવમાં નથી-સ્વભાવ આવીન પણ નથી તે કાલ્પિક અવસ્થા નિમિત્તાવીન છે તે વિકારી અવસ્થાનો નાશક પાતાનો કાર્યક સ્વભાવ અવિકારી કુલ છે તેને જે માનતો નથી તેને સમ્યક્દર્શન થ. ગોકે નહિ જ્ઞાનીને કાલ્પિક-વિકારી અવસ્થા ઉપર વજન નથી, પણ માત્ર અવિકારીપણાનો અનિનુ જો છે અને તે સ્વભાવના જોડે ચિદર થવાથી વિમળનો નાશ કરે છે

દરેક વસ્તુ પાતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવપણે છે અને પરચીજના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવપણે નથી દરેક આત્મા પણ પાતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવપણે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

દ્રવ્ય—પાતાના અનન્ય ગુણ-પર્યાયનો અખંડ પિંડ

ક્ષેત્ર—પાતાનો પલ્લોગાદીપ આકાર (અસખ્ય પ્રદર્શી)

કાળ—પાતાની વર્તમાન વર્તની પ્રગટ અવસ્થા

ભાવ—પાતાના અનન્ય ગુણ અથવા ત્રિમાળી મહિ

એ રીતે દરેક વસ્તુ પાતાપણે છે, પ-પણે નથી કો-ના ગુણ કે અવસ્થા તેહં બીજા દ્રવ્યના કારણ કે કાર્યપણે નથી, મદદગાર નથી. તે પરનિમિત્તથી પાતાનું કાર્ય થાય એમ માને તો પરને અને આત્માને એક માન્યા તે એકાન્ત-દ્વિરૂપ મિથ્યાત્વ છે શુભભાવથી ગુણ થાય એટલે નાશ અને મદદ હો એમ માન્ય તેણે પાતાના જુદા મૂળને માન્યા નથી, પણ નાગરૂપ વિમળ અને પાતાના અવિકારી સ્વભાવને એમ માન્યા છે ત પણ એકાન્ત-દ્વિરૂપ મિથ્યાત્વ છે

દરેક વસ્તુ અકારણીય સ્વતંત્ર છે. પરચીજ સાથે કાર્ય-કારણ સંબંધ વ્યવહારથી પણ નથી. નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવરૂપ અવસ્થા દરેકની સ્વતંત્રપણે થાય છે. કોઇનું સુખરવું કે બગડવું કોઇ પરને આધીન નથી. જેણે હિત કરવું હોય તેણે દરેક ચીજની જેમ છે તેમ હુયાતી અને સ્વતંત્રપણે માનવાં પડશે.

અદ્વૈતજ્ઞને નવતત્ત્વના વિચાર કરવામાં દ્રવ્યમન નિમિત્ત છે ખરું પણ અંદર જ્ઞાનની વિચારક્રિયા મનની મદદથી થતી નથી. અંદર ગુણમાં ઉપાદાનની તાકાત છે તે જ શક્તિ કાર્ય કરે છે. જ્ઞાનની જેવી તૈયારી હોય ત્યાં સામે તેવી બીજી જે ચીજ હાજર હોય તેને નિમિત્ત કહેવાય તે વ્યવહાર છે, પણ નિમિત્તથી કામ થાય એમ માનવું તે ન્યાભાસ છે. નિમિત્ત છે ખરું, તેને જાણવાનો નિષેધ નથી પણ તેનાથી કામ થાય કે તેની મદદ જોડાએ એમ માનવાથી વસ્તુ પરાધીન કરે છે. અધૂરા જ્ઞાનને લીધે અને રાગના કારણે કંમ પડે છે તેમાં મનનું અવસંબન-નિમિત્ત છે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દ છે તે તરફનું વલણ છાડી બ્યારે નવ-તત્ત્વ વગેરેનો આત્મા વિચાર કરે છે તેમાં વિચારનું તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે, જડ મનની નથી; શુભાશુભ વિકલ્પ તે રાગનો ભાવ જીવમાં થાય છે, જડમાં થતો નથી. જડ કંમ તો નિમિત્ત છે નવતત્ત્વનો વિચાર કંમેકમે થાય છે. એકલું સ્વભાવભાવે જ્ઞાન કાર્ય કરતું હોય તો કંમ પડે નહિ. ઇન્દ્રિયોના વિષય બંધ હોવા છતાં, મનના જોડાણથી જ્ઞાનમાં ભેદ પડે છે તેથી મન જુદી ચીજ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. મન જ્ઞાનથી જુદી ચીજ છે તે જ્ઞાનથી નક્કી થઈ ગયે છે, નવતત્ત્વનો વિચાર પાંચ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી અને એકલું જ્ઞાન મનના અવસંબન વગર કાર્ય કરે તો એક પછી એક વિચારનો કંમ પડે નહિ. કંમ પડે છે માટે અન્યે મનનું અવસંબન આવે છે; વિચારમાં એનું અવસંબન આવે છે પણ જ્ઞાન તેને આધીન નથી; જ્ઞાન તો સ્વતંત્ર છે.

* જાતીના મન ભાગમાં આઠ પાખડીના ખીનેન કમળના આકારે ગંગાજોનું મોન છે તે કામન

આત્માની છે; એમ બે પ્રકારની યોગ્યતા પોતામાં અને બે પ્રકારની અવસ્થા સામે સંયોગરૂપ થનાર પુરુષાણ પરમાણુમાં છે.

જડકર્મ અને વિકાર કરાવે છે એમ કહેનારે પોતાને નમાલો-પરાધીન માન્યો છે અને બે તત્ત્વોને (જીવ અને કર્મને) એક માન્યાં છે.

કોઈ અજ્ઞાની કહે કે જૈનધર્મમાં સ્યાદવાદ છે એટલે કોઈ-વાર જીવ પોતે વિકાર કરે અને કોઈવાર કર્મો વિકાર કરાવે, કોઈનાર નિમિત્તથી લાભ-નુકસાન થાય અને કોઈવાર ન થાય; તે આ વાત તદ્દન ખોટી છે. સ્યાદવાદનો આવો અર્થ નથી. અરે! આવો કુદડી-વાદ જૈનધર્મમાં હોય શકે જ નહિ. કોઈ વસ્તુ બીજાને આધીન ત્રણકાળ ના નથી. પોતે શુભ-દોષરૂપ પોતાની અવસ્થા કરે ત્યારે નિમિત્ત ઉપર આરોપ કરવાનો લોક પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે પણ તે જૂઠો છે. ધીનો ઘડો તથા પાણીનો લોટો એમ લોકોમાં બોલાય છે પણ ઘડો માટીનો અને લોટો પિત્તળઆદિ ધાતુનો હોય છે.

પરથી શુભ થાય, પરની મદદ જોઈએ એમ જોયે માન્યું છે તેને આ બધું સમજવું કંઠણ પડે કારણ કે તેણે પુણ્ય-પાપને પોતાનાં જ માન્યાં છે, પણ પુણ્ય-પાપ વિકાર છે. પ્રતાદિના શુભ સગથી પુણ્ય બચાય પણ તે વિકારી ભાવથી ધર્મ ત્રણકાળમાં થાય નહિ. જીવનો તે વિકારી અવસ્થા છે અને વિકાર થવામાં પર નિમિત્ત છે, પરંતુ વિકાર નિમિત્ત ઉપરની દૃષ્ટિથી થાય છે; વિકાર આત્માનો સ્વભાવ નથી તેથી આદરણીય ન ? એમ જાણવું તે પણ વ્યવહાર છે. અવ-અથાદૃષ્ટિ ગૌણ કરી એકરૂપ અવિચારી ધ્રુવ સ્વભાવના જોરે એટલે કે નિશ્ચયનયના આશ્રયે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટી વિકારનો નાશ સહજ થાય છે. સ્વભાવમાં વિકારનો નાશ કરનાર અને અનંતશુદ્ધની નિર્મળતા ઉત્પન્ન કરનાર બેદર ગતિ ભરી છે, તેનું જોર નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિવાગ્દાને ક્યાંથી સમજાય ?

વિકારી અવસ્થામાં નિમિત્ત પૂર્વ કર્મનો સંયોગ તે તો હાજરી માત્ર છે, તેમાં વિકારભાવે હું જોડાઉં તો તે નિમિત્ત હોવાય અને

સ્વરૂપમાં સ્થિર રહું' તો તે જ કર્મ અભાવરૂપ નિર્જરામાં નિમિત્ત કહેવાય. આ રીતે સયોગરૂપ પરવસ્તુમાં-નિમિત્તમાં ઉપાદાનતા ભાવ અનુસાર આરોપ આવે છે.

કેઈ કહે કે નિમિત્ત હશે તો તૃણ ઘટાડવાનો (દયા, દાન વગેરેનો) ભાવ થશે અથવા કેઈ કહે કે સામાને મળવાતું હશે (તેના કર્મમાં હશે) તો મને દાન કરવાનો ભાવ થશે, તો તે ખત્તે માન્યતા ખોટી છે. પોતે જ્યારે તૃણ ઘટાડવા માગે ત્યારે ઘટાડી શકે છે. બહારના સયોગની ક્રિયા પોતાને આધીન નથી પણ તૃણ ઘટાડવાનો શુભ ભાવ તો પોતે પુરુષાર્થથી ગમે તે વખતે કરી શકે છે; પોતાના ભાવમાં તૃણ ઘટાડે તો દાનાદિ કાર્ય તો સહજ જ હોય છે. તે સ્થાને ચૈસા જવાના હશે તો દાન કરવાના ભાવ મને થશે અથવા તો સામે બચવાનો હશે તો દયાનો ભાવ મને આવશે એ વિચાર ખોટો છે કેમકે અશુભ ભાવ બદલાવીને પોતે ગમે ત્યાં પશુ શુભ ભાવ કરી શકે છે.

નવતત્ત્વને બસબસ સમજવામાં જે પોતાની બુદ્ધિ વાપરતો નથી તે પરથી જુદા ભગવાન ચિદાનંદ આત્માનો નિઃસંદેહ નિર્ણય કરવાની તાકાત ક્યાંથી આવશે ? સાચા નવતત્ત્વના આંગણે આગળ વિના પરિપૂર્ણ સ્વભાવનો યથાર્થ સ્વીકાર થશે નહિ. મનની શુદ્ધિરૂપ નવતત્ત્વ જાણ્યા પછી તે નવના વિકલ્પના બચહારનો ભૂકો ઉઝાડી નિમિત્ત અને વિકલ્પનો અભાવ કરે ત્યારે ભેદનું લક્ષ ભૂલીને એકરૂપ સ્વભાવમાં આવી શકાય છે. નિમિત્ત અને અવરથા જેમ છે તેમ માત્ર જાણવા યોગ્ય છે પણ તેનો આદર ન જોડએ, તે ઉપર વજન ન જોડએ.

પરથી હિંસા કે અહિંસા થાય એમ જેણે માન્યું તેણે બે તરવોનું સ્વતંત્રપણું-જુદાપણું માન્યું નથી. પરથી હિંસા નથી, પર જીવ મરે તે તેના આયુષ્યના ક્ષયના કારણે જ પણ તેને મારવાનો જે અશુભ ભાવ આત્માએ કર્યો તે જ આત્માના મુલુની હિંમત છે. પાપનો ભાવ કરાવના દુરમન કે સામી-કેઈ પણ વસ્તુ સમર્થ નથી પણ આત્મા

આત્માની છે; એમ બે પ્રકારની યોગ્યતા પાતામાં અને બે પ્રકારનું અનન્યા સામે સંયોગરૂપ થનાર પુરુષ પરમાણુમાં છે.

જડકર્મ અને વિકાર કહેવે છે એમ કહેનારે પાતાને નમાલો-પરાધીન માન્યો છે અને બે તત્ત્વોને (જીવ અને કર્મને) એક માન્યાં છે.

કોઈ અજ્ઞાની કહે કે જૈનધર્મમાં સ્વાદવાદ છે એટલે કોઈ વાર જીવ પાતે વિકાર કરે અને કોઈવાર કર્મ વિકાર કરાવે, કોઈવાર નિમિત્તથી લાભ-નુકસાન થાય અને કોઈવાર ન થાય; તે આ વાત તરૂન ખોટી છે સ્વાદવાદનો આવો અર્થ નથી. અરે! આવો કુદ્દીવાદ જૈનધર્મમાં હોય શકે જ નહિ. કોઈ વસ્તુ ખીજાને આધીન ત્રણકાળના નથી પાતે શુભ-દોષરૂપ પાતાની અવસ્થા કહે ત્યારે નિમિત્ત ઉપર આરોપ કરવાનો લોક પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે પણ તે જૂઠો છે. ધીનો ઘડો તથા પાણીનો લોટો એમ લોકોમાં બોલાય છે પણ ઘડો માટીનો અને લોટો પિત્તળઆદિ વાળો હોય છે

પરથી શુભ થાય, પરની મદદ જોઈએ એમ જેવું માન્યું છે તેને આ બધું સમજવું કઠણ પડે કારણ કે તેણે પુણ્ય-પાપને પાતાનાં જ માન્યાં છે, પણ પુણ્ય-પાપ વિકાર છે. પ્રતાદિના શુભ ત્રાગથી પુણ્ય બનાય પણ તે વિકારી ભાવથી કર્મ ત્રણકાળમાં થાય નહિ. જીવની તે વિકારી અવસ્થા છે અને વિકાર થવામાં પર નિમિત્ત છે, પરંતુ વિકાર નિમિત્ત ઉપરની દૃષ્ટિથી થાય છે; વિકાર આત્માનો સ્વભાવ નથી તેથી આદરણીય ન ? એમ જાણવું તે પણ વ્યવહાર છે અનસ્થાદૃષ્ટિ ગૌણ કરી એકરૂપ અવિકારી ક્રુત સ્વભાવના જોરે એટલે કે નિશ્ચયનયના આશ્રયે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટી વિકારનો નાશ સદૃશ થાય છે સ્વભાવમાં વિકારનો નાશ કરનાર અને અનતયુક્તની નિર્મળતા ઉત્પન્ન કરનાર એક જ શક્તિ ભરી છે, તેણે જોર નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિનાગને કયાથી સમજાય ?

વિકારી અવસ્થામાં નિમિત્ત પૂર્વ કર્મનો સંયોગ તે તો હાજરી માત્ર છે, તેમાં વિકારભાવે હું જોડઉં તો તે નિમિત્ત કહેવાય અને

બધું થાય છે, હું જ કર્મની અવસ્થા બાંધું છું અને છોડું છું.

જેમ તોલ કરવાના કાંટામાં એક તરફના ત્રાજવામાં એક ગેરતું તોલું મૂકવામાં આવે અને સામેના ત્રાજવામાં બરાબર એક શેર વસ્તુ આવે ત્યારે કાંટો બરાબર વચ્ચે આવીને સ્થિર થાય છે, તેમાં તેને જ્ઞાનની જરૂર નથી; તેમ શુભાશુભ કર્મોમાં પણ એવી જ વિચિત્ર યોગ્યતા છે. જડ કર્મમાં જ્ઞાન નથી છતાં જેના રાગાદિ ભાવ જીવ કરે તેવા નિમિત્તરૂપ સામે જડ રજકણો પોતાના કારણે કર્મરૂપે અવસ્થા ધારણ કરે તેવી તેનામાં યોગ્યતા છે. જડ વસ્તુમાં અનંત તાકાત તેની તેની છે, અનંત શક્તિ પોતા પ્રત્યે છે; એક સમયમાં સીધી ગતિ કરી નીચેના છદ્દ સાતમા પાતાળથી ઊંચેના લોકને અથ ભાગે એની મેળે રજકણ ચાલ્યો જાય છે. એની તાકાત જીવને આધીન નથી; છતાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક એવો મેળ સ્વતંત્રપણે છે કે જ્યાં જીવના રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત હોય ત્યાં કર્મરૂપ બંધાવા યોગ્ય એવાં રજકણો હાજર હોય છે. ફળનાં મીઠાં રજકણો દહીં રૂપ ખાટાં થયાં તે તેના સ્વભાવે થયાં છે, કોઈએ ક્યાં નથી. લોકડું તરે અને લોકડું ખૂડે તે તે વખતની અવસ્થાનો પુરૂગણનો જ સ્વભાવ છે. આત્માનો ભાવ આત્માને આધીન અને જડની અવસ્થા જડને આધીન છે, છતાં એકલા સ્વભાવમાં વિકાર થઈ શકે નહિ. આવી રીતે બે સ્વતંત્ર પદાર્થને વ્યવહારે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ ■ અને પરસ્પર એકસંત્રાવગાહ સંયોગ થાય છે છતાં એક બીજાની અવસ્થા કરી શકવાપણે સંબંધ નથી; આ માનવું તે અભૂતાર્થ (વ્યવહાર) નયને કંબૂક્યો કહેવાય. નિમિત્ત અને વિકારી યોગ્યતારૂપ અવસ્થાને કંબૂક્યા પછી, પૂર્ણ અવિકારી મુખ સ્વભાવને જોવાનું મુખ્ય રહે છે; સ્વભાવના જોરે અંદરથી નિર્મળ અવસ્થા ઊઘડે છે, વારંવાર અખંડ નિર્મળ એકાકાર જ્ઞાન-સ્વભાવની દૃઢતાનું જોર છૂટાય છે; આ સમ્યક્દર્શન અને સંવર થવાની પહેલી વાત છે.

પુણ્ય-પાપના ક્ષણિક વિકારી ભાવનો નાશક આત્માનો સ્વભાવ ■ જેમ જાણી તેના આશ્રયથી જીવરભાવ પ્રગટ કરવાની યોગ્યતા પોતાની છે. સારા સંયોગ મેળે અને કર્મ અને માર્ગ આપે ત્યારે

ધર્મ કરવાનું સૂઝે એમ માનવું તે પાખંડ છે. પ્રારબ્ધમાં સારું થવાનું લખ્યું હશે તો ધર્મ થશે એવી જેની ઊંઘી માન્યતા છે તેને સ્વતંત્ર ધર્મસ્વભાવની ખબર નથી. અખંડ સ્વભાવમાં એહકદ ગુણની પૂર્ણ તાકાત ભરી છે તેના વિચારમાં નિર્ભય પર્યાયનો ઉત્પાદ અને ભૂલ તથા વિકારી પર્યાયનો સહજ નાશ થાય છે.

લોકો અનાદિથી એમ માને છે કે દેહાદિની ક્રિયા અન્ને કરીએ છીએ, પણ અનંત જ્ઞાનીઓ નિઃશંકપણે બહુર કરે છે કે શરીરની એક આંગળી હલાવવાનો કોઈ પણ આત્માની તાકાત નથી. આત્મા પોતામાં જ હિત કે અહિત-જ્ઞાન કે અજ્ઞાન કરી શકે. આ વાત ગંધા-મુધી જીવને સમજાશે નહિ ત્યાંસુત્રી પોતાના સ્વભાવમાં વિરોધી માન્યતા ઊભી રહેશે.

નિરપેક્ષ જી એકરૂપ સ્વભાવના ભેરે અશુદ્ધતા રોકાય તે ભાવ-સંવર, એ યોગ્યતા આત્માનો છે; અને પુદ્ગલ પરમાણુઓનું નવાં કર્મપણે થતાં અટકવું તે દ્રવ્યસંવર, એ યોગ્યતા જડની છે. પાપનો ભાવ કરે તો ઉદયરૂપ કર્મને પ્રાપ્તભાવમાં નિમિત્ત કહેવાય અને સ્વભાવનો આશય કરે તો તે જ કર્મને *સંવારકનો આરોપ આવે આ રીતે પોતાના ભાવ અનુસાર નિમિત્તમાં આરોપ કરવાનો વ્યવહાર છે. બન્નેમાં પરસ્પર નિમિત્તાત્વીન અપેક્ષાથી અને સ્વતંત્ર ઉપાદાનની યોગ્યતાથી સંવાર્ય (સંવરરૂપ થતા યોગ્ય) અને સંવારક (સંવર કરનાર) એવા બે ભેદ પડે છે.

એકલા નિરપેક્ષ સ્વભાવમાં નવતત્ત્વના ભેદરૂપ વિચારનો કંમ હોય નહિ, વિકલ્પના ભેદ હોય નહિ. નિમિત્ત અને પોતાની વિકારી અવસ્થા જેમ છે તેમ બાહ્યવા યોગ્ય છે પણ તે આદરવા યોગ્ય નથી. નવતત્ત્વના વિચારરૂપ શુભભાવ પણ મદદગાર નથી એમ જાણવું તેનું નામ વ્યવહારનયનો સ્વીકાર છે.

તા. ૮-૮-૧૯૪૩.

દરેક વસ્તુમાં સ્વતંત્ર ગુણો અનાદિ અનંત છે. પરમાણુરૂપ

* સંવર કરનાર નિમિત્તરૂપે

વસ્તુમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ વગેરે ગુણો અનાદિ અનંત સ્વતંત્ર છે. ગુણો ટકીને ગુણની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે; અવસ્થામાં ફેરફાર થયો તે પોતપોતાને આધીન છે. દરેક આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, શ્રદ્ધા, ચારિત્ર, વીર્ય વગેરે અનંત ગુણો અનાદિ અનંત રહેલા જ છે. તેની અવસ્થાનું બદલતું પોતાને આધીન છે. અનેક પ્રકારના વિકારીભાવ આત્મા કાઢી નાખે ત્યારે પણ અવિકારી એકરૂપ રહીને અવસ્થા બદલવાનો સ્વભાવ રહે છે.

આત્માના સ્વભાવમાં કોઈ કાળે ફેર પડતો નથી તેથી તેમાં પર નિમિત્તની અપેક્ષાનો ભેદ નથી, પણ હું રાગી, હું પરનો કર્તા, પર મને લાલ-તુકસાન કરે એવી માન્યતાથી અવસ્થામાં સ્વભાવનો વિરોધી એવો વિકાર થયા કરે છે, તેવા ભાવ પોતે કરે ત્યારે થાય છે. તે ક્ષણિક વિકાર ગુણની ઊંધી અવસ્થાથી નવો થાય છે, તે ઊંધી અવસ્થા એ જ સંસાર છે, જડમાં કે પરવસ્તુમાં સંસાર નથી. આત્માના ગુણની સંપૂર્ણ નિર્મળતા તે મોક્ષ છે, સ્વભાવ તરફ ઢળતી અચૂરી નિર્મળ અવસ્થા તે મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં ગુણ નવા પ્રગટતા નથી પણ ગુણની ઊંધી અવસ્થા બદલાઈને ક્ષણે ક્ષણે નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ થતી જાય છે. ગુણ તો ત્રિકાળ એકરૂપ ધ્રુવ છે, તેની પર્યાય બદલાયા કરે છે. ઊંધી માન્યતા બદલાઈને સવળી માન્યતા ધ્રુવ સ્વભાવના આધારે થાય છે; નિમિત્તના લક્ષે કે અવસ્થાના લક્ષે નિર્મળ દશા પ્રગટ થતી નથી પણ ઊલટો રાગ થાય છે.

આત્મામાં દયા, જ્ઞાન, ભક્તિ વગેરે ગુણ ભાવ તથા હિંસા, તુષ્ટા વગેરેના અશુભભાવ કરવાની ઉપાશનરૂપ યોગ્યતા છે અને તેમાં નિમિત્તરૂપ થવાની જડ કર્મમાં યોગ્યતા છે પણ ઉપાશન અને નિમિત્ત બન્ને સ્વતંત્ર છે, આવો સ્વીકાર કરે ત્યારે પર ઉપર દાપ ટોળવાનું લક્ષ રહે નહિ; માત્ર પોતાના જ ભાવ જોવાનું રહ્યું. કોઈ પરવસ્તુ, મારામાં યુદ્ધ-પ્રાય આદિ ભાવ દર્શવતી નથી, પરવસ્તુ મારી તુષ્ટા ઘટાડી કે વધારી શકે તેમ નથી, તથા હું કોઈ પરને બચાવી કે મારી શકતો નથી, એ રીતે કોઈ કોઈને કાંઈ કરી શકતું નથી પણ માત્ર તેવા ભાવરૂપ રાગ-દ્વેષ-અજ્ઞાન કરી મોકે છે અથવા

તો રાગ-રૂપ ટાળી જ્ઞાન કરી શકે છે આત્માના કોઈ ભાવ બહારની પ્રવૃત્તિથી થતા નથી.

કોઈ કહે કે બહારમાં નિમિત્ત મળે તેવા ભાવ થાય, બહારમાં ખરાબ નિમિત્ત મળે, શરીરમાં રોગ હોય ત્યારે અશુભ ભાવ થાય, અને બહારમાં ધન, પુત્ર, સગવડ, નિરોગતા વગેરે ઠીક હોય તો શુભભાવ થાય; તો તેની માન્યતા ખોટી છે. એમ માનનારે પોતે પરથી જુદો સ્વતંત્ર છે એમ માન્યું નથી. પરવસ્તુનું ક્ષેત્રાંતર, ભાવાંતર કે અવસ્થાંતર કોઈને આધીન ત્રણકાળમાં નથી. જે વસ્તુ પરાધીન હોય તે વસ્તુ સત્ જ ન કહેવાય.

વ્યવહારે સાચાં નનતત્ત્વ પણ જેને ન સમજાય તેને નવતત્ત્વના વિકલ્પનો અભાવ કરી એકકાર પરમાર્થમાં આવવાનો અવકાશ નથી. અનતનારે વીતરાગી ધર્મના નામે ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા તથા શુભ ભાવ કરી નવ શ્રેયેયક સુખી જે છત્ર ગયા તેણે નવતત્ત્વના ભેદને તથા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રને તો ખરાબર માન્યા હતા, નમ્ર દિગંબર દશા અને પચ મહા-મત પણ તેને ચોક્કમાં હતા છતાં વિકલ્પ રહિત જી, શુભ પુત્તિ ઊઠે તે પણ મારું સ્વરૂપ નથી, અને મદદગાર નથી, હું તો ચિદાનંદ જ્ઞાનમૂર્તિ છું, એવા એકલા સ્વતંત્ર તત્ત્વની અતરમા શ્રદ્ધા બેઠી ન હતી તેથી ધર્મ થયા નહિ.

જેને વ્યવહારશ્રદ્ધામાં ભૂલ છે, જેને પ્રાથમિક ચિત્તશુદ્ધિનાં સાચાં નિમિત્તનો ઓળખાણ નથી, તેને પરમાર્થશ્રદ્ધા કરવાની તાકાત નથી જન્મમરણ ટાળવાનો ઉપાય પરમાર્થની શ્રદ્ધા વિના થઈ શકે નહિ નિમિત્તરૂપ વ્યવહારચિત્તશુદ્ધિના આંગણે ઊભો રહે તો પુણ્ય બંધાય પણ ભવ ઘટે નહિ સર્વજ્ઞે કહેલાં સાચાં નનતત્ત્વની તથા સુદેવ, સુગુરુ, સુશાસ્ત્રની વ્યવહારે ચથાર્થ ઓળખાણ જે છત્રને નથી તે મિથ્યાદષ્ટિનાં પણ ઊંચા પુણ્ય આધી શકતો નથી; કારણ કે જેને પુણ્યનાં નિમિત્ત પણ અધૂરાં કે ખોટા છે તેના પુણ્યના ભાવ પણ પાપાતુલમધી પુણ્યનાળા ઊભા હોય છે.

રાગ ટાળી નિર્મળ અવસ્થા ઉત્પન્ન કરવા માટે દુઃખ એકરૂપ

સ્વભાવમાં ત્રિકાળી શક્તિ ભરી છે તેનું અવલંબન એક વીતરાગ-ભાવરૂપ હોય છે, જ્યારે રાગના અનેક પ્રકારો હોવાથી રાગનાં અવલંબન પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે. કુંદેવ, કુચુર, કુશાસ્ર તથા સ્ત્રી, કુટુંબ, દેહાદિ તે બધા અશુભરાગનાં અવલંબન છે. કુંદેવાદિને માનનારો કદી અશુભરાગ ઘણો ઘટાડે તોપણ બારમા સ્વર્ગથી ઉપર જઈ શકે નહિ; અને સાચાં નવતત્ત્વના ભેદ તથા સુદેવ, સુચુર, સુશાસ્રને માનનારો ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ કરે તો નવમી પ્રવેશક સુધી જાય. રાગના પક્ષથી જીવ છૂટે નહિ અને યથાર્થ શ્રદ્ધા કરે નહિ ત્યાંસુ મી ચોરાશી ભાખના અવતારમાં તે રખડે છે

સમ્યક્ત્વગુણ અને સંવર થવાની ભાવકાત મને ગુરુ આપી દે અને ગુરુની પ્રેરણાથી મારામાં ગુણનો વિકાસ થશે એમ જે માને તેણે સ્વતંત્રતાને માની નથી. જે કોઈ પરથી મદદ માને છે, પરથી ભાભહાનિ માને છે તેણે પોતાની સ્વતંત્રતાની તાકાતને માની નથી, સ્વભાવને યથાર્થ જાણ્યો નથી. સમ્યક્ત્વ થયા પહેલાં અને પછી બ્યાં-મુચી વીતરાગી સ્થિતતા ન થઈ હોય ત્યાંસુધી શુભરાગમાં નિમિત્ત (દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર વગેરે) તરફનું લક્ષ રહે છે, તેને જ્ઞાની વર્મ તરીકે ખતવતા નથી. પ્રથમ જ અનાદિથી માનેલું (પરનિમિત્તથી વર્મ થાય તે) ખોટું ખાતું દેવવાની જરૂર છે

નિર્જરવા (ખરી જવા) યોગ્ય અને નિર્જર કરનાર જીવ અજીવ બને છે. તેમાં શુભાશુભરૂપ અશુદ્ધ ભાવ નાશ કરવાની સ્વતંત્ર યોગ્યતા જીવની છે આત્માના દ્રુવ સ્વભાવના લક્ષે અશુદ્ધતાનું અશે ખસી જતુ અને શુદ્ધતાની અશેઅશે વૃદ્ધિરૂપ અવસ્થાનું થતુ એ સહજ હોય છે, તે ભાવનિર્જર છે અશુદ્ધતામાં જે નિમિત્ત કર્મ હતું તે કર્મમાં ટળવાની યોગ્યતા તેના કારણે થઈ, નિર્જરના યોગ્ય રજકણોની અવસ્થા બદલી તે દ્રવ્યનિર્જર છે.

પ્રભુ ! તારી મોટાપ્રનાં ગાણાં ગવાય છે. અન તકાળમાં અન તવારે નવતત્ત્વના આંગણે તો આવ્યો પણ અદર પેઠા વિના તારા આંગણેથી તુ પાછો આવ્યો ચિત્તશુદ્ધિના આંગણે આવતુ પડે

(નવતત્ત્વના બેદરેષ જ્ઞાન કરતું પડે) પણ આંગણું સાથે લઇને ઘરમાં જવાય નહિ

સમયસાર પરમ અદ્ભુત છે. એકપણ ભવ ન જોઇએ એવી દરકાર લાવી, પાત્ર થઈ સત્સમાગમે જે સમજે તે ન્યાસ થઈ જાય, મૂઝવણનું નામ પણ ન રહે. ટીકામાં પણ આચાર્યે ગજગદામ કહ્યું છે કેવળજ્ઞાનીના કાળખાના અનૂત રેડયા છે. માત્ર સત્ની જિજ્ઞાસાથી મધ્યમ્યપણે રહી સમજવા માગે, અંતરની ધંગમથી બરાબર પાન થઈ, સમાગમ કરી, સત્યને સાંભળે તો જાતથી ઊછળીને અતરમા યથાર્થપણનો દય થઈ, સ્વભાવમાંથી યથાર્થતા ઊગે અને કૃતકૃત્ય થઈ જાય એવી સરસ વાન આચાર્યદેવે કરી છે.

જેઓ સત્ સમજવાની જિજ્ઞાસાવાળા છે તેમ જ પાત્ર તેમને આચાર્યદેવ આ બધું સમજાવે છે અને તે સમજી શકે તેવું જ કહેવાય છે. પ્રથમ આચાર્યે કહ્યું હતું કે હું અને તમે બંન્ના સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છીએ. આ પ્રમાણે સ્વ-પરના આત્મામાં પૂર્ણતા (સિદ્ધપણ) સ્થાપ્યા વિના સત્ય સમજાવી શકાય નહિ. તું પણ ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા આનંદમૂર્તિ ભગવાન પરમાર્થ છે. જે જે પૂર્ણ શુદ્ધિ સિદ્ધ પરમાત્મામાં છે તેટલા બધા જ તારામાં પણ છે, જે સિદ્ધમાં નથી તે તારામાં નથી. આવો પરમાર્થ સ્વભાવ વર્તમાન અવસ્થામાં પણ અખડપણે ભરેલો છે, તે પૂર્ણતા વિધાસ ન બેસે અને બનની શકા ન દેજે તો કેવળજ્ઞાનીને તથા જ્ઞાનીના ઉપદેશને તે માન્યા નથી.

બધા આત્મા જાણનાર સ્વરૂપે છે, તું પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે એમ જાણીને કહેવાય. તું પચેન્દ્રિય છે કે મનુષ્ય છે એમ કહીને ઉપદેશ દેતા નથી.

અશુભરાગમાં સસાર સમગ્રી નિમિત્ત હોય અને શુભરાગમાં સત્ સ્વ-ગુરુ-શાસ્ત્ર આદિ શુભ નિમિત્ત હોય; સમ્યક્દૃષ્ટિમાં રાગ નથી, રાગને કે પરના અવલંબનને તે કમૂસનો નથી. અવસ્થામાં પુરુષાર્થ નમજો છે ત્યાં રાગનું અવધંબન અનેક પ્રકારનું હોય આમા પૂર્ણ થતાં પડેલા વચ્ચે બ્યનહાર તથા શુભરાગમાં નિમિત્ત

શું હોય તેનો ખુલાસો આવી જાય છે. રાગની દિશા બદલી ત્યાં બાદ્ય લક્ષમાં કેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, પૂજા, ભક્તિ, પ્રતાદિનો શુભભાવ રહે છે. શુભભાવ કરે તો સંયોગોમાં શુભ નિમિત્તનો આરોપ થાય છે, અશુભભાવ કરે તો સંયોગોમાં અશુભ નિમિત્તનો આરોપ થાય છે, અને પર નિમિત્તના ભેદ વિના સ્વભાવમાં રહીને જ્ઞાન જ કરે તો તે જ સંયોગો (નિર્જ્ઞાનમાં) અભાવરૂપ નિમિત્ત કહેવાય. આ રીતે નિમિત્તમાં પોતાના ભાવ અનુસાર આરોપ થાય છે. નિમિત્તથી પરતું કાર્ય થતું નથી પણ કાર્ય વખતે તેની હાજરી હોય છે. અહીં બે તત્ત્વની સ્વતંત્ર યોગ્યતા સ્વીકારવાની વાત છે.

પરપદાર્થ તરફ લક્ષ તે રાગ છે. પરમાં લક્ષ કરી રોકાવું તે પરવિષય છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને રાજ્જના વિષયમાં રાગ દ્વારા અટકીને ઠીક-અટીકની વૃત્તિ કરવી તે પરવિષય છે; જ્ઞાનીને તેનું ધણીપણું નથી પણ અખંડ ક્ષુબ્ધ સ્વભાવનું ધણીપણું અને તેની જ મુખ્યતા છે. તે અખંડ સ્વભાવના બેરે દરેક સમયે નિર્મળતા વધે છે, મલિનતાની હાંનિ થાય છે, અને અશુદ્ધતામાં નિમિત્ત એવાં કર્મની નિર્જ્ઞા થાય છે. વચ્ચે રાગ રહ્યો તેમાં કેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રની ભક્તિ તથા પ્રત, સયમ વગેરે શુભભાવનાં નિમિત્ત હોય છે પણ નિમિત્તથી રાગ થતો નથી અને નિમિત્તના લક્ષ વિના રાગ થાય નહિ. સ્વભાવમાં ભેદનો નકાર છે; રાગ રહિત શુભ ઉપર પડેલી દષ્ટિ શુભ-કર છે. રાગ રહ્યો તેનો આદર નથી, ધણીપણું નથી કે કર્તાપણું નથી.

નિમિત્ત કે અવસંબંધનરૂપ રાગ લાભદાયક નથી, મદદગાર નથી પણ સ્વાવસંબંધી સ્વભાવ તરફ દષ્ટિના બેરે રાગ દર્શાવે તેટલો શુભ છે; બાકી રહેલો શુભરાગ પણ નુકસાનકારક છે. પુરુષાર્થની નમગામ્ય છે ત્યાં રાગનો ભાગ હોય પણ તેમાં જ્ઞાનીને કર્તાબુદ્ધિ નથી. રાગ હું નથી, વિકાર કરવા બેવો નથી; એમ વિરોધ ભાવનો નકાર કરનાર ભાવ, યથાર્થ શ્રદ્ધાની રૂચિ હોય તો, તે શુદ્ધભાવ છે. સ્વલક્ષથી રાગનો નકાર અને સ્વભાવનો આદર કરનાર બે ભાવ છે તે નિમિત્ત અને રાગની અપેક્ષા વિનાનો ભાવ છે, તેમાં અંશે અવસંબંધનો ભેદ તોડીને યથાર્થનું બે ભેર આવે છે તે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શનનું કારણ થાય છે.

સવર એકલે પુણ્ય-પાપના ભાવોને રોકવા, તે વિકારી ભાવોને રોકવા તે મારા પુરુષાર્થને આધીન છે. તેમાં કોઈ બીજું મદદ કરે અને ગુણ પ્રગટે એમ નથી. ધ્રુવ સ્વભાવના આશ્રયથી સંવર ભાવનો ઉત્પાદ અને આશ્રયરૂપ વિકારી ભાવનું અટકવું થાય છે, અને કર્મ તેના કારણે આવતાં અટકે છે. રજકણ બાંધવા, રોકવા કે છાડવા મારે આધીન નથી.

નિર્જરા:-પોતે રાગના ઉદયમાં ન જોડાયો અને હું જ્ઞાન હું એમ સ્વસક્તે સ્થિર રહ્યો ત્યાં પૂર્વ કર્મનો ઉદય અભાવરૂપ નિર્જરામાં નિમિત્ત કહેવાય છે. વિકારનો અભાવ કરી શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરી તે ભાવનિર્જરા છે અને કર્મનો અરો અભાવ થયો તે દ્રવ્યનિર્જરા છે અદર કર્મમાં કેવું જોડાણ થાય છે તે દેખાય નહિ, પણ નિમિત્ત કર્મમાં જોડાણ જોડાણ હોય તેટલી રાગદ્વેષની આકૃષ્ટતારૂપ લાગણીનો અનુભવ થતાં જ્ઞાનથી માની રાકાય છે. જેમ પરમાં સુખ માન્યું છે એ હલપના અરૂપી છે, તે સુખ પરમાં જોડે માન્યું નથી છતાં તે તેમાં નિઃસંદેહતા માની બેઠો છે. તેમાં સુખ છે તે નજરે જોઈ તો જ માન્યું એવો સંદેહ તે કરતો નથી. કપાનો-આકૃષ્ટતાનો ભાવ આંખે ન દેખાય છતાં માને છે, તે પરમાં જોયા વિના નિઃસંદેહપણે માને છે તે માન્યતાનો ભાવ પાતાનો છે; તે માન્યતાને ફેરવી સ્વમાં જોડે તો આત્મામાં અરૂપી ભાવને માની રોકે કે, પર લક્ષમાં વર્તમાન અવસ્થાથી રોકાયો ન હોઈ તો રાગની ઉત્પત્તિ ન થાય. પરમાં નિઃસંદેહપણે સુખ માન્યું છે તે માન્યતા પસંદીને અવિરોધી સ્વભાવને માને તો ત્રિકાળ સ્વાધીન હું, પૂર્ણ હું એમ જાતે નિઃસંદેહ થઈ રોકે છે નિર્જરા પ્રત્યક્ષ જોઈ રાકાય નહિ પણ અનુભવમાં નિરાકૃત શાન્તિની વૃદ્ધિ થાય છે તેટલું તો જાતે નક્કી થાય છે, અને તેથી તેના વિરોધી તત્ત્વ નિમિત્ત કારણનો અભાવ થયો છે એમ અનુમાન થઈ રોકે છે; પ્રત્યક્ષ તો કેવળજ્ઞાનમાં દેખાય છે અંદરમાં સૂક્ષ્મકર્મ યજ્ઞો તે ઉપર જોવાનું મારું કામ નથી પણ પુરુષાર્થથી મારો ધ્રુવ સ્વભાવ કબૂલીને જોડાણ સ્વભાવ તરફ એકાગ્રતાનું જોર કરું તેટલું વર્તમાનમાં ફળ આવે છે. તે નિઃસંદેહતા સ્વભાવના આશ્રયથી આવે છે.

કોઈ કહે કે હું પુરુષાર્થ ઘણો કરું છું, પણ પૂર્વ કર્મના ઉદયનું જોર ઘણું છે, તો તે વાત ખોટી છે. કારણ ઘણું આવે અને કાર્ય ઓછું આવે એમ બને નહિ. પુરુષાર્થ ઓછો છે એમ પાતાનામાં ન જોતાં, પરંતુ નિમિત્તમાં જોર જુએ છ તે જ મોટો ગોટા છે. નિમિત્તદષ્ટિ તે સંસાર છે, સ્વતંત્ર ઉપાદાન-સ્વભાવદષ્ટિ તે મોક્ષ છે.

પ્રશ્ન:—વીર્યાંતરાય કર્મનું આવરણ આત્મવીર્યને રોકે એમ કેમ લખ્યું હશે ?

ઉત્તર:—કોઈ કોઈને રોકતું નથી; પોતે પોતાના ઊંચા પુરુષાર્થથી હીણી શક્તિપણે રોકાણો ત્યારે નિમિત્તરૂપે જે કર્મ હાજર હોય છે તેમાં રોકવાનો આરોપ અપાય છે. એ તો 'ધીના ઘડો' કહેવા જેવી વ્યવહારની લોકપ્રસિદ્ધ ખોસણી છે પણ અર્થ તેમ નથી; પોતાના ભાવ અનુસાર નિમિત્તમાં આરોપ કરી વ્યવહારે વાત કરી છે. ત્રણે-કાળે નિમિત્તથી કોઈ રોકાણો એમ કહેનારો જૂઠો છે. બીજી વસ્તુ પોતાને રોકે, તુકસાન કરે તો પોતે માત્ર વિનાનો ઠર્યાં. પોતે જ પર-લક્ષ કરીને ઊંચા પુરુષાર્થથી પોતાને હીણો માને છે. જ્ઞાનસ્વભાવ-રૂપે પોતે રહે તો વિકાસ થવો જોઈએ, તેને બદલે પરમાં ઠીક અઠીક માની પોતે રોકાણો ત્યારે કર્મને નિમિત્ત કહેવાનો આરોપ આવે છે.

એકલા આત્મામાં અશુદ્ધતા ટાળું એવો વિકલ્પ ક્યાંથી આવે ? એકલામાં ટાળવાપણું હોય નહિ પણ જ્યાં પર નિમિત્તમાં રાગથી રોકાણો ત્યાં નિમિત્તાધીન કરેલો વિકારભાવ ટાળવાનો વિચાર હોઈ શકે. અંદર સ્વભાવપણે ત્રિકાળી ધ્રુવ અનંત ગુણનું સામર્થ્ય છે, તે અખંડના જોરે શક્તિમાંથી નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ થાય છે. સંસારની વિકારી અવસ્થાની સ્થિતિ એક એક સમય માત્રની છે. તે દરેક સમયે નવી વર્તમાન યોગ્યતાપણે (નિમિત્તાધીન) આત્મા પોતે કરે તેમ થયા કરે છે, નિમિત્ત કરાવતું નથી. જેમ પાણી ઉપર તેલનું ટીપું તરે તેમ આખા ધ્રુવ સ્વભાવ ઉપર વર્તમાન એકએક અવસ્થા પૂરતો વિકારીભાવ છે તે તરે છે, ધ્રુવ સ્વભાવમાં તે પ્રતિજ્ઞા પામતો નથી. વિકારમાં યોગ્યતા જીવની છે અને નિમિત્તની હાજરી હોય છે.

સવર એટલે પુણ્ય-પાપના ભાવોને રોકવા, તે વિકારી ભાવોને રોકવા તે મારા પુણ્યાર્થને આધીન છે. તેમાં કોઈ બીજું મદદ કરે અને શુભ પ્રગટે એમ નથી. મુવ સ્વભાવના આશ્રયથી સંવર ભાવનો ઉત્પાદ અને આસનરૂપ નિમગ્ની ભાવનું અટકતું થાય છે, અને કર્મ તેના કારણે આવતા અટકે છે. રજદણ બાધવા, રોકવા કે છોડવા મારે આધીન નથી.

નિર્જરા-પોતે રાગના ઉદયમાં ન જોડાણો અને હું જ્ઞાત થું એમ સ્વસક્ષે સ્થિર રહ્યો ત્યાં પૂર્વ કર્મનો ઉદય અભાવરૂપ નિર્જરામા નિમિત્ત કહેવાય છે. વિકારનો અભાવ કરી શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરી તે ભાવનિર્જરા છે અને કર્મનો અંશે અભાવ થયો તે દ્રવ્યનિર્જરા છે અદર કર્મમાં કેવું જોડાણ થાય છે તે દેખાય નહિ, પણ નિમિત્ત કર્મમાં જેટલું જોડાણ હોય તેટલી રાગદ્વેષની આકૃષ્ટતારૂપ લાગણીનો અનુભવ થતાં જ્ઞાનથી માની શકાય છે. જેમ પરમાં મુખ માન્ય છે એ કંપના અરૂપી છે, તે મુખ પરમાં જોડેને માન્ય નથી છતાં તે તેમા નિઃસંકેહતા માની બેઠો છે. તેમાં મુખ છે તે નજરે જોઈ તો જ માન્ય એવો સંકેહ તે કરતો નથી. કપનો-આકૃષ્ટતાનો ભાવ આખે ન દેખાય છતાં માને છે, તે પરમાં જોયા વિના નિઃસંકેહપણે માને છે તે માન્યતાનો ભાવ યોગ્યનો છે; તે માન્યતાને ફેરવી સ્વમાં જોડે તો આત્મામાં અરૂપી ભાવને માની શકે કે પર લક્ષમાં વર્તમાન અવસ્થાથી રોકાણો ન હોઈ તો રાગની ઉત્પત્તિ ન થાય પરમાં નિઃસંકેહપણે મુખ માન્યું છે તે માન્યતા પવટીને અવિરોધી સ્વભાવને માને તો ત્રિમાળ સ્વાધીન છું, પૂર્ણ છું એમ જાતે નિઃસંકેહ થઈ શકે છે નિર્જરા પ્રત્યક્ષ જોડે શકાય નહિ પણ અનુભવમાં નિરાકૃળ શાન્તિની વૃદ્ધિ થાય છે તેટલું તો જાતે નહીં થાય છે, અને તેથી તેના વિરોધી તત્ત્વ નિમિત્ત કારણનો અભાવ થયો છે એમ અનુમાન થઈ શકે છે, પ્રત્યક્ષ તો કેવળજ્ઞાનમા દેખાય છે. અદરમા સૂક્ષ્મકર્મ દ્વયમાં તે ઉપર જોનાનું મારું કામ નથી પણ પુરુષાર્થથી મારો મુવ સ્વભાવ કબૂલીને જેટલું સ્વભાવ તરફ એકાગ્રતાનું જોર કરું તેટલું વર્તમાનમા રૂળ આવે છે તે નિઃસંકેહતા સ્વભાવના આશ્રયથી આવે છે.

કર્મ જીવને બંધન કરાવતું નથી અને જીવે પરમાર્થે કર્મ બાંધ્યાં નથી. પોતામાં બંધ અવસ્થાની ચોગ્યતા હોતી એમ માને તો વીર્યાતરાય કર્મ ઉપર વજન ન રહે. કર્મના સંયોગ તો તેની સ્થિતિ પૂરી થતાં જ્ઞાની કે અજ્ઞાની બેઉને નિયમથી છૂટી જાય છે. કર્મ નડતાં નથી પણ પોતે જોવો ભાવ (વિરોધ કે અવિરોધપણે) પોતામાં કરે તેનું ફળ તે જ સમયે પોતામાં આકૃષ્ટતા કે નિરાકૃષ્ટતાપણે આવે છે.

આત્મા વસ્તુપણે એકરૂપ રહે છતાં તેની અવસ્થા એકરૂપ ન રહે તેમ રજકણ વસ્તુપણે એકરૂપ રહે છતાં તેની અવસ્થા બદલાયા કરે, એકરૂપ ન રહે. જડમાં જ્ઞાન નથી છતાં તે વસ્તુ છે તેથી ત્રિકાળી શક્તિવાન છે. દરેક સમયે પૂર્ણ ધ્રુવપણું રાખીને પોતાની તાકાતથી અવસ્થાઓ બદલે છે. આ રહસ્ય કેવળજ્ઞાનનો કબો છે. દરેક વસ્તુની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતાની તેમાં બાહેરાત થાય છે.

અસંગ સ્વભાવને જીવ ભૂલે ત્યારે તે બંધાવાયોગ્ય છે. બંધમાં પૂર્વનું કર્મ નિમિત્ત છે. વિકારી-અવિકારી અવસ્થા પોતામાં થઈ તે વ્યવહાર છે. નિમિત્ત રાગદ્વેષ કરાવે છે એમ માનવું તે વ્યવહાર નથી પણ વ્યવહારભાસ છે, અજ્ઞાન છે.

નવતત્ત્વના લક્ષે પરમાર્થ શ્રદ્ધા કે નિર્મળ ચારિત્ર હોયડે નહિ કારણ કે ભેદના લક્ષે વિકલ્પ ઉપર છે નિશ્ચય શ્રદ્ધામાં નવતત્ત્વના ભેદ નથી. મોક્ષ અને મોક્ષનો માર્ગ એ બન્ને વ્યવહારનયના વિષયમાં માય છે.

પ્રશ્ન:—નવતત્ત્વમાં મોક્ષ તો સાધ્ય છે તેને વિકલ્પ ગણી શા માટે કાઢી નાખવો ?

ઉત્તર:—સંસાર અને મોક્ષ એ બન્ને પર્યાય છે. સંસાર એ કર્મના સદ્ભાવની અપેક્ષારૂપ પર્યાય છે અને મોક્ષ તે કર્મના અભાવની અપેક્ષારૂપ પર્યાય છે. મોક્ષપર્યાય જોડેલો આત્મા નથી. મોક્ષપર્યાય તો કર્મના અભાવનું ફળ છે તેથી તે વ્યવહારે સાધ્ય કહેવાય પણ નિશ્ચયે સાધ્ય તો ધ્રુવ દ્રવ્યસ્વભાવ છે. પરમાર્થ સાધ્યરૂપ અખંડ

બેઉ સ્વતંત્ર કબૂલ્યા ત્યારે નવતત્ત્વનું જ્ઞાન મનના રાગ દ્વારા સાચું
કયું કહેવાય.

બંધન—આત્મા પોતે પોતાના વિકારીભાવથી બંધાવા ચોગ્ય છે
તે બંધાવા ચોગ્ય પોતાની અવસ્થા તે ભાવબંધ અને તેનું નિમિત્ત
પામી નવાં કર્મ પોતાની ચોગ્યતાથી બંધાણું તે દ્રવ્યબંધ.

કોઈ કોઈને બાંધતું નથી. જીવ બંધનરૂપ વિકારભાવ કરી, પર-
વલ્લભમાં ઠીક—અડીક ભાવે અટકે ત્યારે પર નિમિત્ત થયું એવો
ભારોપ આવે છે, અને સ્વલક્ષે સ્થિર રહે તો નિર્મળ શક્તિનો વિકાસ
થાય છે. વિકાસપણે નહિ થતાં પરવલ્લભમાં વિકાર ભાવે જોડાણ
કરી અટક્યો એટલે વર્તમાન અવસ્થા તે જ સમયે હીણી કરી તે જ
ભાવબંધ છે, તે જ પરમાર્થ આવરણ છે. તે વિકારપણે થનારા
આત્માની રાગદ્વેષરૂપ અવસ્થા થઈ તે ભાવકર્મ; પ્રથમ સમયથી
ખીજા સમયની અરૂપી અવસ્થા વિકારપણે બદલાણી તે ક્રિયા; એ
બંધભાવનો કર્તા અજ્ઞાનપણે જીવ છે. જડ કર્મનો કર્તા જીવ નથી
તથા કર્મે જીવને રોક્યો નથી.

વર્તમાન એક સમયની સ્થિતિમાં થતા નવા બંધને પોતે રોક
વાની ચોગ્યતા જીવ રાખે છે પ્રગટ વિકારી અવસ્થા વખતે પણ દરેક
સમયે દ્રવ્યમાં વિકાળી પૂર્ણ શક્તિથી અખંડપણું છે તેમ નહિ
માનનારે પોતાનો સ્વભાવ હીણો માન્યો છે પોતાના વિકાળી-
પણાની માન્યતા ન કરી તે ભાવ જ બંધાવા ચોગ્ય છે; જડ કર્મે
બાંધ્યો નથી. અત્યારમુખી શાસ્ત્રના નામે પસાખ્યા ચોખ્યાં કે કર્મે
આવરણ કરે, કર્મ બાંધે, તેથી તે ફેરવતું કઠણ લાગે છે સ્વતંત્ર
વસ્તુની ઝાળખાણ કરે તો બેઉ દ્રવ્યો જુદાં-સ્વતંત્ર હતા છતાં
નિમિત્તાધીન માન્યતાનો સસાર હતો એમ તે માને અદ્વાભા પૂર્ણ
સ્વતંત્ર સ્વરૂપનો સ્વીકાર કર્યા પછી પુરુષાર્થની નમગામ્યપણે અલ્પ
રાગ ગ્રહો તેનો યશી જ્ઞાની નથી. સ્વભાવમાં વિકાર નથી. સ્વભાવ
તો વિકારનો નાશક જ છે તેને બૂલી ભાનખંડનમાં જીવ અટક્યો
ત્યારે જડ કર્મને નિમિત્ત કહેવાણું.

હોવાય છે નિશકુળ સુખ આત્મામાં છે. ગરીર આદિની સગવડમાં (સંયોગમાં) સુખ નથી છતાં અજ્ઞાની જીવ તેમાં સુખ માની રહ્યો છે, પણ પરના આશ્રયની પરાધીનતા તે સુખ ત્રણ કાળમાં નથી. જેણે પોતામાં સુખ ન લાગ્યું તેને પરસંયોગની મોટાઈ લાગે છે. પરસંયોગના આશ્રયે સુખ છે એમ માનનાર પોતાને નમાડો, રોકો, આશિયાળો માને છે. એ અજ્ઞાનભાવની મૂઠતાથી માનેલી કલ્પના છે જે પરને હિતરૂપ માને છે તે પરશ્રયરહિત અનિકારી આત્મસ્વ-ભાવને હિતરૂપ માનતો નથી.

પર મારાં છે, પરમાં સુખ છે, પરતુ કાંઈ વરી શકું એવી ઊંધી કલ્પના કરનારું પોતાનું વિપરીત જ્ઞાન છે. જડ દેહાદિ પોતાને ભૂલ કરાવતા નથી. આત્મા પરથી જુદો નિત્ય પદાર્થ છે પોને જે સ્વભાવે છે તેનું જ્ઞાન નથી તેથી પરમાં ક્યાંક પોતાના હોવાપણાની, પોતાના સુખપણાની કલ્પના કરી છે તે અજ્ઞાનથી ચોરસી લાખના અનંતાર છે મનતઃ સ્વભાવને યથાર્થપણે સત્સમાગમે ઓળખીને, તે ઊંધી માન્યતારૂપ ભૂલ કાઢી નાખતાં, નિત્ય સ્વભાવઆશ્રિત નિર્મળ આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. વર્તમાન વિકારી અવસ્થા વખતે પણ બાહ્ય ભાવની માન્યતા ઠાલીને દષ્ટે તો, તે એક અવસ્થા સિવાય, આખો નિર્મળ સ્વભાવ ત્રિકાળી શુદ્ધપણે વર્તમાનમાં પણ જણાય છે પામ રતા, અશરણપણું, અનુગ્રહપણું પામગતાની ભૂમિકામાં ગહીને ન દેખાય પામરતા વખતે જ તુચ્છતા રહિત ધ્રુવસ્વભાવ પૂર્ણ મહિમા-પણે છે.

પૂર્ણ નિર્મળ પરમાત્મદશા જેણે પ્રગટ કરી તે સાક્ષાત્ ભગવાન છે હું પણ શક્તિપણે પૂર્ણ ભગવાન છું, એમ સત્સમાગમથી ઓળખી પૂર્ણ સ્નાત્રીન ધ્રુવ સ્વભાવનું આહ્વાન્ય કંઈ તો પોતામાં કલ્પેલી હીણપણું વણીપણું દષ્ટિમાંથી છૂટી જાય છે. પછી વર્તમાન પુરુષાર્થની નમગામથી પરમાં ગેફાય, તે સ્વિભાવે રોકાતો નથી સ્વભાવના જોરે સગદેવ તોડવા માગે છે; વિકાગનું એણે કે ગગની વૃત્તિનું ધણીપણું કરતો નથી.

એક ન્યંભાવના જોરે મોક્ષ પર્યાય સહજો હોય છે, અને પર્યાય તો વ્યવહાર છે તેનું અર્થ સ્વભાવમાં ગાંજાય છે, ક્ષણિકપર્યાય ઉપર જોર કરવાનું નથી જોર વસ્તુમાં છે.

દ્રવ્યમાં ત્રણકાળની જાડી પર્યાય વર્તમાનપણે છે તેમાં કેાઇ પર્યાય ભૂત કે ભાવીમાં નહીં છતાં વસ્તુમાં દરેક ગુણની એક સમયે એક પર્યાય પ્રગટ હોય અને તે એકેક અવસ્થા વખતે શક્તિપણે અનન્ય ગુણો મુવરૂપ રચા છે તેથી અનંત તાકાળપણે વસ્તુ વર્તમાનમાં પૂર્ણ છે. આત્માનો સ્વભાવ વર્તમાન એકેક સમયમાં ત્રિકાળી શક્તિથી પૂર્ણ ■ વિકારી દશા થાય તેનો દ્રવ્યમાં પ્રવેશ નથી. સ્વભાવ નિકારનો નાશક છે. તેથી નવતત્ત્વના વિકલ્પ અભૂતાર્થ છે.

મોક્ષ:—મોક્ષમાં વિકારથી અને પરથી મુક્ત થવાની અપેક્ષા છે. એકરૂપ મુવ સ્વભાવના જોરે પૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા ઉપપન્ન થઈ અને પૂર્ણ અશુદ્ધ અવસ્થાનો નાશ થયો તે ભાવમોક્ષ અને તેનું નિમિત્ત પામી કર્મરજ તેની ચોખ્ખતાથી છૂટી તે 'દ્રવ્યમોક્ષ' સહુસહુના કારણે સ્વતંત્ર અવસ્થા થાય છે. નિમિત્તથી થયું એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે, પણ નિમિત્તથી કોઈની અવસ્થા થાય એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે કર્મનો સંયોગ મર્ત્યા છૂટ્યો તે જીવમાં અભાવરૂપી નિમિત્ત કારણ (મોક્ષ કરનાર) અછત્ત, કર્મ છૂટ્યાં તે મને નિમિત્ત થયાં એમ નાસ્તિરૂપ (અસાવરૂપ) આરોપથી મોક્ષ થવા ચોખ્ખ જીવ વ્યવહારથી છે.

જીવ અછત્તમાં સ્વતંત્ર ઉપાદાનની ચોખ્ખતા, નિમિત્ત-નૈમિત્તિકપણું તથા નવતત્ત્વના વિકલ્પ છે એમ જણાવી, મનદ્વારા સ્વતંત્રપણું નક્કી કરાવ્યું. કોઈના કારણ-કાર્યરૂપ પરાધીનપણું જણાવ્યું નથી એકલા સ્વભાવમાં નવતત્ત્વના ભેદ પડે નહિ. નિમિત્તની અપેક્ષાએ વ્યવહારે (અવસ્થામાં) નવ અથવા સાત ભેદ પડે છે.

તા. ૯-૮-૪૩.

જેને હિત કરવું હોય તેણે પ્રથમમાં પ્રથમ શું ઉપાય કરવો તે

હોવાય છે. નિરાકુળ સુખ આત્મામાં છે. શરીર આદિની સગવડમાં (સંયોગમાં) સુખ નથી છતાં અજ્ઞાની જીવ તેમાં સુખ માની રહ્યો છે, પણ પરતા આશ્રયની પરાધીનતા તે સુખ ત્રણ કાળમાં નથી. જેણે પોતામાં સુખ ન લાગ્યું તેને પરસંયોગની મોટાઈ લાગે છે. પરસંયોગના આશ્રયે સુખ છે એમ માનનાર પોતાને નખાતો, સંકો, ઓગિયાળો માને છે. એ અજ્ઞાનભાવની મૂઢતાથી માનેલી કલ્પના છે. જે પરને હિતરૂપ માને છે તે પરાશ્રયરહિત અનિકારી આત્મસ્વ-ભાવને હિતરૂપ માનતો નથી.

પર ભારાં છે, પરમાં સુખ છે, પરનું કાંઈ કરી શકું એવી ઊંઘી કલ્પના કરનારું પોતાનું વિપરીત જ્ઞાન છે. જડ દેહાદિ પોતાને ભૂજ કરાવતા નથી. આત્મા પરથી બુદ્ધો નિત્ય પદાર્થ છે. પોને જે સ્વભાવે છે તેનું ભાન નથી તેથી પરમાં ક્યાંક પોતાના હોવાપણાની, પોતાના સુખપણાની કલ્પના કરી છે. તે અજ્ઞાનથી ચારાશી લાખતા અવતાર છે. સ્વતંત્ર સ્વભાવને યથાર્થપણે સત્સમાગમે ઝોળાળીને, તે ઊંઘી માન્યતારૂપ ભૂજ કાઢી નાખતાં, નિત્ય સ્વભાવઆગ્રિત નિર્મળ આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. વર્તમાન વિકારી અવસ્થા વખતે પણ બાહ્ય-ભાવની માન્યતા કાઢીને દેખે તો, તે એક અવસ્થા સિવાય, આખો નિર્મળ સ્વભાવ ત્રિકાળી શુદ્ધપણે વર્તમાનમાં પણ જણાય છે. પામરતા, અશરણપણું, અવગુણપણું પામરતાની ભૂમિકામાં રહીને ન રળાય પામરતા વખતે જ વૃથાતા રહિત ધ્રુવસ્વભાવ પૂર્ણ મહિમાપણે છે.

પૂર્ણ નિર્મળ પરમાત્મશા જેણે પ્રગટ કરી તે સાક્ષાત્ ભગવાન છે. હું પણ શક્તિપણે પૂર્ણ ભગવાન છું, એમ સત્સમાગમથી ઝોળાળી પૂર્ણ સ્વાધીન ધ્રુવ સ્વભાવનું માહાત્મ્ય કરે તો પોતામાં કલ્પેલી હીણપણું ધણીપણું દષ્ટિમાંથી છૂટી જાય છે. પછી વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી પરમાં ગેકાય, તે રુચિભાવે રોકાતો નથી. સ્વભાવના જોરે સગદ્વેષ તોડવા માગે છે; વિકારનું ઝેરલે કે રાગની વૃત્તિનું ધણીપણું કરતો નથી.

તત્ત્વને પરતું અવલંબન હેતુ પડે તે સુખ નથી. પરંતો આશ્રય જોઈએ એમ માનનારે પોતાના સ્વતંત્ર પવિત્ર સ્વભાવનું ખૂન કર્યું છે, તે જ હિંસા છે.

અવિનાશી સ્વતંત્ર પૂર્ણ સ્વભાવની અપૂર્વ સમજણ ન કરે અને તેનું માહાત્મ્ય અંતરથી ન લાવે તો મરીને ક્યાં ઉતારા થશે તે વિચારો. સમુદ્રમાં ફેંકેલ મોતી મળવું મુશ્કેલ છે તેમ મનુષ્યપણું હારી ચોરાશી લાખના અવતારમાં ગયા પછી ફરી સત્ સાંભળવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડશે.

જેમ એકલા સોનાને પંદરવડું, ઊંજું, અશુદ્ધ કહેવાનો આરોપ આવે નહિ પણ ત્રાંખાના સંયોગે તે ચૌદ-પંદરવડું કહેવાય છે છતાં તે સંયોગ વખતે પણ સોળવડું શુદ્ધ સોનું ન હોય તો શુદ્ધ થઈ શકે નહિ; તેમ એકલા ચેતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં સ્વભાવથી વિકાર હોઈ શકે નહિ પણ વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત-સંયોગ આધીન વિકારી અવસ્થા નવી થાય છે. એ સંયોગ આધીન દૃષ્ટિ છાડીને અખંડ શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ કરે તો નિર્મળતા પ્રગટે છે.

એકલા તત્ત્વમાં પરનિમિત્ત તરફ જોડાણ વિના વિકાર થાય તો વિકાર સ્વભાવ થઈ જાય પરંતુ સંયોગોમાં કર્તાભાવે (મારાપણાના ભાવે) અડકીને જેવા શુભાશુભ ભાવ જેવા રમે પોતાની વર્તમાન અવસ્થામાં છૂન કરે છે તેવું ફળ પોતામાં તે જ વખતે આકૃષ્ટતાના રસપણે આવે છે, અને તેના નિમિત્તે બવાતાં મંથોગી કર્મનું ફળ પાછળથી સંયોગપણે આવે છે.

અજ્ઞાનીને બાહ્યમાં દેહ, ત્રી આદિ ઉપર દૃષ્ટિ છે અને અંદર મૂઢમ કર્મ ઉપર દૃષ્ટિ છે. સાચાં નવતત્ત્વને શુભભાવથી જાણે તે પણ બાહ્ય ભાવ છે. એ બાહ્યભાવથી અંતરમાં પેસી શકાય નહિ. એકલા આત્મામાં પોતાની મેળે નવતત્ત્વની સિદ્ધિ બનતી નથી.

બાહ્ય (સ્થૂળ) દૃષ્ટિથી જોઈએ તો-છવ-પુદ્ગલની અનાદિ બદ્ધપર્યાયની સમીપ જઈને એકપણે અનુભવ કરતાં આ નવતત્ત્વો ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે. અહીં સમીપનો અર્થ ક્ષેત્રથી નહિ પણ પરમાં

વિકારનો નાશ કરવા માગે તે વિકાર સ્વરૂપ હોય શકે નહિ
વિકારને જાણનારો તે ક્ષણિક વિકારપણે નથી. જે વિકાર ટાળવાની
શક્તિ આત્મામાં ન હોય તો જે ન હોય તે જગતમાં ત્રણ કાળમાં
થઈ શકે નહિ, પણ અનતા જ્ઞાની પૂર્ણ પવિત્ર ઉત્કૃષ્ટ પરમાત્મદશા
પ્રગટ કરી ગયા છે. નિત્ય સ્વભાવના જોરે અમુક અશે રાગ દાગ્યો
તેના રસે ફેરી રાગ ન થયા કે તો પૂર્ણ પુરુષાર્થથી અશમાત્ર રાગ-
વિકાર ન થવા કે એવી આત્માની તાકાત દરેક સમયે દરેક આત્મામાં છે.

જો કોઈ બીજો પોતાના દોષ કાઢી આપે તો કોઈ નરકમાં અને
દુઃખમાં પણ નાખી કે; પણ એવું પરાધીનપણું જીવને નથી. દોષ
ટાળવામાં પોતે એકલો છે તો પોતે ત્રિકાળી પૂર્ણ અને સ્વતંત્ર
અસંયોગી રહે વર્તમાનમાં પૂરો છે માનતાથી પરનો ત્રા મધ માન્યો
છે તે નિમિત્ત આધીન દૃષ્ટિની ભૂલ છે અને તે જ સાર છે. હું પૂર્ણ
પ્રભુતાવાળો છું એના નિત્ય સ્વભાવના જોરે પામરતા ટળી તે જ
સમયે નિર્મળ પવિત્રતા અશે પ્રગટે છે

દેહ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી નક્કી કરે છે તેથી ભગવાન આત્મા
ધ્યનમાં, કીરીમાં પણ પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે એમ ભાસતું નથી પોતાનું
સર્વોત્કૃષ્ટ માહાત્મ્ય પોતાને પોતામાં લાગતું નથી તેથી પોતાની દૃષ્ટિથી
પોતાને ઊંચો-વિકારી માને છે દેહાદિ વર્તમાન સંયોગને જ માનનાર,
ત્રિકાળી ટકનાર વર્તમાનમાં પૂર્ણ પ્રભુ છું એમ નહિ માનતા હોવાથી
અજ્ઞાની ■ પોતામાં સુખ ન જોયું તેથી દેહભુક્ષિથી કોઈમાં અનુકૂળતા
કંઈ ઠીક માને છે, કોઈમાં પ્રતિકૂળતા કંઈ અઠીક માને છે

જાણનારો પોતે છતાં પોતાને હીચો માની, પુણ્ય, દેહાદિ ક્ષણિક
સંયોગી ચીજને માહાત્મ્ય આપે છે, રોટવાને ચીંછી કરડે તો દુઃખ
ન માને પણ દેહને કરડે તો દુઃખ માને-દેહ અને રોટલા બેઉ પોતાની
ચીજ ત્રણકાળમાં નથી દેહ ઉપર (સંયોગ ઉપર) દૃષ્ટિ છે તેથી
દેખનાર તે હું નહિ પણ ચીજ દેખાય તે હું એમ માને છે. દેહને
કહે 'તું' સારું રહે તો મને સુખ થાય, દેહને કે જડ ઇન્દ્રિયોને કંઈ
ખબર નથી પણ મૂર્ખો કહે કે તેને લડને મને સુખદુઃખ થાય છે એક

તત્ત્વને પરત્વે અવલંબન લેવું પડે તે સુખ નથી. પરનો આશ્રય જોઇએ એમ માનનારે પોતાના સ્વતંત્ર પવિત્ર સ્વભાવનું ખૂન કર્યું છે, તે જ હિંસા છે.

અવિનાશી સ્વતંત્ર પૂર્ણ સ્વભાવની અપૂર્વ સમજણ ન કરે અને તેનું માહાત્મ્ય અંતરથી ન લાવે તો મરીને ક્યાં ઉતારા થશે તે વિચારો. સમુદ્રમાં ફેંકેલ માતી મળવું મુશ્કેલ છે તેમ મનુષ્યપણું હારી ચોરાશી લાખના અવતારમાં ગયા પછી ફરી સત્ સાંભળવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડશે.

જેમ એકલા સોનાને પંદરવણું, ઊંજું, અશુદ્ધ કહેવાનો આરોપ આવે નહિ પણ ત્રાંખાના સંયોગે ■ ચૌદ-પંદરવણું કહેવાય છે છતાં તે સંયોગ વખતે પણ સોળવણું શુદ્ધ સોનું ન હોય તો શુદ્ધ થઈ શકે નહિ; તેમ એકલા ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં સ્વભાવથી વિકાર હોય શકે નહિ પણ વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્ત-સંયોગ આધીન વિકારી અવસ્થા નવી થાય છે. એ સંયોગ આધીન દૃષ્ટિ છાડીને અખંડ શુદ્ધ ધ્રુવ સ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ કરે તો નિર્મળતા પ્રગટે છે.

એકલા તત્ત્વમાં પરનિમિત્ત તરફ જોડાણ વિના વિકાર થાય તો વિકાર સ્વભાવ થઈ જાય પરસંયોગોમાં કર્તાભાવે (મારાપણના ભાવે) અટકીને જેવા શુભાશુભ ભાવ જેવા રસે પોતાની વર્તમાન અવસ્થામાં છત્ર કરે છે તેવું ફળ પોતામાં તે જ વખતે આકૃષ્ટતાના રસપણે આવે છે, અને તેના નિમિત્તે બવાતાં સંયોગી કર્મનું ફળ પાછળથી સંયોગપણે આવે છે.

અજ્ઞાનીને બાહ્યમાં દેહ, સ્ત્રી આદિ ઉપર દૃષ્ટિ છે અને અંદર સૂક્ષ્મ કર્મ ઉપર દૃષ્ટિ છે. સાચાં નવતત્ત્વને મુલભાવથી જાણે તે પણ બાહ્ય ભાવ છે. એ બાહ્યભાવથી અંતરમાં પેસી સકાય નહિ. એકલા આત્મામાં પોતાની મેળે નવતત્ત્વની સિદ્ધિ બનતી નથી.

બાહ્ય (સ્થૂળ) દૃષ્ટિથી જોઇએ તો-છત્ર-પુદ્ગલની અનાદિ બંધપથિયની સમીપ જઈને એકપત્રે અનુભવ કરતાં આ નવતત્ત્વો બૂનાઈ છે, સત્યાઈ છે. અહીં સમીપનો અર્થ ક્ષેત્રથી નહિ પણ પરમાં

એકમેકપણાની માન્યતારૂપ ભાવની એકાગ્રતા એવો થાય ■ અરિ
કારી જીવો આત્મસ્વભાવની જેને ખમર નથી તેને પર સમીપ જોડાણનો
(રાગદ્વેષના વિકલ્પનો) અનુભવ જૂતાઈ છે, ભ્રમ નથી, રાગદ્વેષ
નિમિત્ત પામી કર્મ પોતાની (કર્મની) યોગ્યતાથી અજ્ઞાની આત્માના
પ્રદેશોએ એકદેશનાગાહરૂપે આવે છે તે વાત પણ સાચી છે

કોઈ કહે કે પુણ્ય-પાપ થતા જ નથી, જીવની વર્તમાન અવ
સ્થામા જૂવ અને વિકારી ભાવ ભ્રમ છે, અસત્ છે તો તેમ કહેનારની
વાત સાચી નથી મસવાના સીંગડાની જેમ તે અસત્ નથી કોઈ
કહે કે સ્વર્ગ, નરક છે નહિ પણ લોકોને પુણ્યનો લોભ અને પાપનો
ભય બતાવના માટે કલ્પના કરી છે તો તેમ કહેનારની વાત ખોટી
■ કારણ કે તે અનેક ન્યાય-પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી શકાય છે

જેમ કોઈ સારો બ્રહ્મચારી સુશીલ સૂકીને કુશીનોના સગમા
આવે-ભય તો તે શરમ છે તેમ બ્રહ્માનંદ ભગવાન આત્મા પર
ચીજમા કર્તાપણુ-મારાપણુ સ્થાપીને અનત જ્ઞાનાનંદ પ્રજુતવની
મહિમા જૂવીને, પુણ્ય-પાપ મારા, હું રાગી, મને પરનો આશ્રય
જોઈએ એમ માની ચોરાશીમા રખડે, પરસયોગમા મુખ માને તે
મહા વ્યભિચાર છે

સ યોગ આધીન દુષ્ટિમા એકાગ્ર થઈને બંધપણનો અનુભવ
કરતા આ નવતત્ત્વના લેહો જૂતાઈ-સત્યાર્થ ■ અજ્ઞાનપણે અનસ્થા
દુષ્ટિના વ્યવહારની પમ્પ કરી, રાગદ્વેષ-અજ્ઞાનને લીધે જીવન જે
રજગતુ થાય છે તે ખરેખર છે, આંતિ નથી, અસત્ કલ્પના નથી
જેમ ઝાઝનામા જળ નથી છતા પાણીનો ભાસ થાય ■ તેને ખરેખર
પાણી માનનાની જૂવ થાય છે તે ખરેખરી જૂવ ■ તેમ અજ્ઞાન-
ભાવે જીવન રજગતુ થાય છે તે ખરેખર ■

આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપની જેને ખમર નથી તે મૂઠતાવડે
પોતાને સ્વતત્ત્વ પૂર્ણ ભગવાન માનતો નથી પર મને મદદ કરે,
આપી દે, પરનો આશ્રય જોઈએ, પરના આશીર્વાદ જોઈએ, પુણ્યનું
સાધન જોઈએ વગેરે માન્યતા ધરાવનારા પોતાને પામર માને છે જે

બાહ્યમાં ધર્મ માની ક્રિયાકૃત્રી ખેદખિન્ન થાય તેને આત્માની અતીન્દ્રિય શાંતિ અને ભવથી નિઃસંદેહ મુક્તિનો નિર્ણય થાય નહિ. ભગવાને તેની બાહ્યક્રિયાને અજ્ઞાનરૂપ બાળમત અને બાળતપ કહેલ છે.

જેને ભવનો ભય લાગે તે નિર્મળ નિત્ય શરણુભૂત વસ્તુ શું છે તેનો વિચાર કરે, પણ સંસારમાં વર્તમાન પુણ્યની સંગવડતાને જ જે ભાળે તે પુણ્ય-પાપના નાશક સ્વભાવરૂપ અવિકારી ભગવાન આત્માને ભાળતો નથી. ધર્મીઆને રાગની ચેષ્ટામાં શરમ આવે છે, ખેદ થાય છે છુંડ વિષ્ટા ખાઇને જેમ આનંદ માને તેમ જ્ઞાનીએ પુણ્ય-પાપ રહિત અવિનાશી સ્વભાવના જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ પુણ્ય-પાપને વિષ્ટાની જેમ છાડી દીધાં છે તે પુણ્યને અજ્ઞાની સારાં માની તેમાં હરખ કરે છે, આખર, શરીર, ધન વગેરેમાં મુખ માને છે, તેને છુંડની ઉપમા લાગુ પડે છે કારણ કે એ માન્યતામાં અનંતા છુંડના ભવ પડ્યા છે.

જીવ પામરતા કરે અને તે પામરતારૂપ અવસ્થા તે જ પોતાનું 'આખું' સ્વરૂપ માને અને પોતાનો અવગુણનો નાશક ત્રિકાળી સ્વભાવ વર્તમાનમાં આખો છે તે ન માને તો ચોરાશી લાખના અવતારમાં એકાકારપણે રખડે તેથી તેને નવતત્ત્વનો ખંડખંડ અનુભવ સત્યાર્થ છે.

કોઈ કહે કે ભોગાવળી કર્મ બાંધ્યાં છે તે વિષયભોગ કરાવે છે, હું શું કરું? રાગદ્વેષ થઈ જાય છે તો તે સ્વચ્છંદ ચોરાશીમાં રખડવા માટે સાચો છે

કોઈ માણસ જ્ઞાનમાં પૈસા આપવા ઇચ્છતો ન હોય ત્યારે તે સંસ્થાને દોષ દે અને કહે કે 'મારે જ્ઞાનના ભાવ તો છે, પણ તે સંસ્થાવાળા બરાબર વ્યવસ્થા રાખતા નથી' એમ તુષ્ટા નહિ ઘટાડવા માટે ગોટા વાળે છે પણ સીધું કહી દેને કે મારે કંઈ આપવું નથી. તે સંસ્થા સુવરે કે બગડે તે ઉપર તારી તુષ્ટા વધવા-ઘટવાનો આધાર નથી. જેને જ્ઞાનાદિમાં જ્ઞાન બેઠાએ છે અથવા પાછળ આશા રાખે છે તેને વર્તમાન તુષ્ટારૂપ પાપભાવ છે. જ્ઞાનમાં જે કોઈ તુષ્ટા

ઘડાડે તે ભાવ તેને પોતાને આધારે છે. એમ સ્વતંત્ર પરિણામનું વ્યવહારે કર્તાપણું જાણી એવાં નવતત્ત્વ છે તેવાં જાણે ત્યારે વ્યવહાર-શુદ્ધિ થઈ પણ તેનાથી જન્મમરણ ન મટે કેમકે તે પુણ્યભાવ છે.

અસંયોગી નિર્વિકારી સ્વભાવ જુદો છે એવી યથાર્થ મદ્દા થયા પછી વર્તમાન નબળાઈમાં રાગ થાય ખરો, પણ તેમાં દર્દીત્વ-શુદ્ધિ છાડીને, માપથી બચવા માટે પુણ્યભાવની શુભવૃત્તિ કરે પણ તેને નિમિત્તાધીન વિકારી જાણી જ્ઞાની તેના કણી ન થાય.

કોઈ સામ્રાજ્યનાં પક્ષાખાં ગાળીને હોધો અર્થે મહુણ કરે કે પૂર્વનાં આકરણં કર્મ નડે છે, નિકાચિત કર્મનું જોર ઘણું છે, તેથી સંસારના ભોગ છૂટતા નથી, એમ ગોઠા વાળનારને વ્યવહાર નીતિનાં પણ ડેકાણું નથી. મારા ભાવે સ્વભાવની નિર્મળતા ચૂકીને કાપ મેં કર્યો અને તેને ઠાળી પવિત્ર આનંદભાવ હું કરી શકું છું એવી પોતાની સ્વતંત્રતા મનથી સ્વીકારે તે આંગણે આબોધ ગણાય.

હવે વિકલ્પને અંશે તોડીને, ક્રુર સ્વભાવના લક્ષે શાંતિ કેમ પ્રગટ કરવી, અતીન્દ્રિય સ્વરૂપ કેમ જાણવું તે વાત આવશે

તા ૧૦-૮-૪૩

આત્મામાં અનંતજ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યાદિ શુભો ભર્યા છે તે પોતાને લઈને છે; કોઈ નિમિત્તને લઈને તે પ્રગટ થતા નથી. નિમિત્તથી કે રાગાદિ વિકારથી અવિકારીપણું થઈ શકે નહિ. આત્માનો સ્વભાવ કર્મના સંયોગ વિનાનો, નિર્વિકારી અને અભેદ છે. કર્મના સંયોગ આધીન ક્ષણિક વિકારી અવસ્થા આત્મામાં થાય છે તે અભૂતાર્થ છે. શુભવિકલ્પરૂપ નવતત્ત્વનો મનદ્વારા નિર્ણય થાય છે તે આત્માના મૂળ સ્વભાવનો નિર્ણય નથી. એકરૂપ નિર્મળ સ્વભાવની યથાર્થ મદ્દા થયા પહેલાં, મનદ્વારા હું જીવ છું, પરથી જુદો છું, અજીવ નથી, સ્વભાવના ભાનથી સંવર થાય છે વગેરે નવતત્ત્વના ભેદના વિચાર કરે છે તે વિકલ્પ શુભરાગ છે. એકરૂપ જ્ઞાનસ્વભાવમાં ઠરવું જોએ તેને બદલે પર સંબંધે ઉત્થાન થાય છે તે આનંદભૂતિ નથી; છતાં તે યથાર્થ નવતત્ત્વનો વિચાર મનથી કર્યા વિના સ્વભાવના આંગણે આપ્ય નહિ.

આત્મા દેહાદિ (પર) ની ક્રિયા કરી શકતો નથી. દેહાદિથી, પર જીવથી, ફરેક આત્મા ત્રણેકાણે જુદો જ છે. પરના સંબંધે રાગ-દ્વેષ, મમતાનો ભાવ પોતાની અવસ્થામાં પોતે કરે તે ક્ષણિક અવસ્થાના ભેદથી પણ પરમાર્થે આત્મા સિત્ત છે. સ્વભાવના લક્ષને ચૂકી પુણ્ય-પાપના ભાવ હું પરલક્ષે કરું તો થાય છે, તે મારી યોગ્યતાથી વર્તમાન અવસ્થામાં નવો વિકાર થાય છે. બંધનરૂપ વિકારભાવ અને અવિકારી સંવર, નિર્જરા, મોક્ષનો ભાવ મારી યોગ્યતાથી થાય છે; કાંઈ કરાવતું નથી. નિમિત્તનો સ યોગ-વિયોગ તેની યોગ્યતાથી થાય છે, આવો સ્વ-પરની સ્વતંત્રતાનો નવતત્ત્વના ભેદથી નિર્ણય કરે ત્યારે હજી પ્રાથમિક ભૂમિકા નજીક જ આવે છે. એના શુભરાગમાં રોકાવું તે પુણ્યનું કારણ છે, પણ આત્માના ધર્મનું કે સાંતિનું તે કારણ નથી, કારણ કે પૂર્વે એવા મનના સ્થૂળ વિષયથી સાચા નવતત્ત્વના પુણ્યરૂપ આંગણા મુધી તો આત્મા અનતવાર આવ્યો છે પણ ત્યાંથી આગળ વિકલ્પ તોડી ધ્રુવ સ્વભાવમાં એક-પણાની શ્રદ્ધા કરવાની અપૂર્વ સમજણ શુ છે તે ન મમજ્યો તેથી ભવ ઊભા રહ્યા. જે ભાવે ભવ કર્યા તે ભાવનો આત્મસ્વભાવના જોરે અંત કરવામાં ન આવે તો ભવનો અંત અને પવિત્રતા પ્રગટે નહિ.

સમજ્યા વિના જીવ અનતવાર ઘણાં શાસ્ત્રો ભણ્યો, પડિત થયો, વીતરાગે કહેલા સનાતન જૈનવર્મનો નમ્ર દિગંબર સાધુ થયો, નવતત્ત્વનો મનમાં સાચો નિર્ણય કર્યો, પણ નિમિત્ત ઉપર વજન રહ્યું કે મનનું આલંબન જોકે, શુભરાગથી હળવે હળવે ઉપર જવાગે એમ પરથી-વિકારથી ગુણ થગે એમ માન્યું; પણ નિરપેક્ષ, નિરાલંબી, અક્રિય, એકરૂપ આત્મસ્વભાવની શ્રદ્ધા ન કરી મનમાં નવતત્ત્વના નિયાર તરફની દૃષ્ટિ તે પરનું અવલંબન છે, આવો ભાવ જીવને છે ત્યાંસુધી તો તે રાગમાં ઊભો છે.

હવે પરમાર્થ એકરૂપ સમ્યક્દર્શન કહેવાય છે. નવતત્ત્વના ભેદ ગૌણ કરી (નિષેવ કરી) એક જીવસ્વભાવની સમીપ જાહેર અભેદ અનુભવ કરતાં તે નવ ભેદ અભૂતાર્થ છે. એકલા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં તે જણાતા નથી. નવતત્ત્વના ભેદરૂપ ક્ષણિક અવસ્થા બેટલો હું નથી

કહી તારો અપૂર્વ મહિમા વર્ણવ્યો છે. (જે કે તીર્થ કરની વાણી દ્વારા પૂરા ભાવ સમજાય છે.) જે કોઈ તારો મહિમા કરે છે તેને વિરુદ્ધ-વાણીમા જોડાવું અટકી જાય છે તેથી તેને વાણીમાં માર્ગ શકે નહિ એમ કહ્યું છે. અનુભવથી પૂર્ણ સ્વભાવ જેવો છે તેવો પરોક્ષ જ્ઞાનથી માની શકાય છે અરે પ્રભુ ! તારો મહિમા સર્વજ્ઞની વાણીમાં પૂરો ન આવ્યો તેવો તું સગવળ આત્મા ત્રિકાળી પૂર્ણ હોવા છતાં નિમિત્તાત્મ બાહ્ય દૃષ્ટિથી તારો મહિમા ભૂલી પુણ્ય-પાપમાં અટકીને બીજાની ઓશિયાળમાં સુખ માની ચોરાશીમાં અનંત દુઃખ પામી રહ્યો છે તે દુ ખની વાત જ્ઞાની પાસેથી સાંભળે તો બચતો ત્રાસ થઈ પડે, પણ હિંમો પડે તો સુખદ છે.

॥વર્તમાન પુણ્યની સગવડમાં આખો વેચાઈ જાય છે, જાણે કે આ દેહ કાયમ રહેશે કોઈને કેન્સર થયું, કોઈને હાર્ટ્-ડિસ થયું, તે એને મારે; મારે મારે નહિ, એમ મૂઠતામાં નિરાક થઈ, સુખ માને છે. ઘેર છાકનાં 'બાપુલ, બાપુલ' કરે, બવાં અનુકૂળ દેખાય, તે બધા મોહની ચેષ્ટા તેના રાગ ખાતર કરે છે તેમ સમજે નહિ અને માને કે અમારા છાકરા સ્વાર્થી નથી, બેસાં-ઝાકસાં બહુ મીઠાં છે, પણ તે સમજતો નથી કે અરે ! તેઓ કોઈને મારે વિનયવાળાં નથી, સૌ પોતાના રાગમાં જે ગોઠયું છે તેના માણાં ગાય છે.

જેણે વર્તમાન અવસ્થામાં સર્વસ્વ માન્યું છે તે અંદરમાં ક્ષણે ક્ષણે સ્વભાવની મૂઠતાથી પોતાનું ભાવમરણ કરી રહ્યો છે, તે તરફ તે દૃષ્ટિ કરતો નથી. બવાં પડયા રહેજે તું એકલો જશે, સયોગે તને છાડીને ચાલ્યા જશે, મારે એકવાર હૈયું હેંટું રાખીને તારો મહિમા સાંભળ બહારની મમતાનાં ફળમાં થોથા છે. જેમ ધૂમાડાના બાચક વડે વેળુના ગઠ થાય નહિ તેમ પરચીજમાં તાડું કાંઈ સફળ થશે નહિ, પરથી સુખ થશે નહિ, એમ વિચારી સત્યનો નિર્ણય કર. એકવાર પ્રમત્રચિતથી તારા પવિત્ર મોક્ષસ્વભાવની વાત સાંભળી હો પાડ તો 'હા' ની 'સત' એટલે દેવથી સ્વભાવનો પૂર્ણ હાસલ (હાસલ) જોઈ જશે

યથાર્થ સ્વભાવને સાંભળી અંદરથી હા પાડી અર્થે યથાર્થની રચિમાં ઊભો રહ્યો તે પાછા નહિ ફરે. વારંવાર બહારની રચિમાં રાગ સાથે પૂર્વે એકાગ્રતા કરતો; હવે તે અંદરમાં અપૂર્વ રચિભાવે ગુણ સાથે એકાગ્રતાનું રહણ કરે છે. એકવાર સત્સમાગમે સ્વભાવની રચિથી જાગ્યો, રચિમાં ઊભો રહ્યો તે બધાં પડખેથી અવિરોધી પરમાર્થને પહોંચી જશે; કારણ કે સ્વભાવ તો વિકારનો નાશક છે, રક્ષક નથી. એ સ્વતંત્ર સ્વભાવ માટે મન, વાણી, દેહ કે વિકલ્પની મદદ નથી. સ્વભાવ માટે કોઈ બાહ્ય સાધનની જરૂર નથી. એમ નિરાસની એકલા સ્વભાવની 'હા' સમ્યક્દર્શન થયાં પહેલાં આવવી જોઈએ.

આત્માના પૂર્ણ હિતરૂપ સ્વભાવને યથાર્થપણે માને, સમજે તે જ સર્જન (સર્જનજન) છે. રાગદ્વેષ થાય છે તે સ્વભાવની અપેક્ષાએ અસર છે, કાયમ ટકનાર નથી. સ્વભાવના લક્ષે રાગદ્વેષ ક્ષણમાં બદલાવીને પવિત્ર ભાવ કરી શકાય છે, કેમકે આત્મામાં રાગદ્વેષના નાશક સ્વભાવ દ્વેષ સમયે છે. તેને જ માને, બાંહે અને તેમાં ઠરે તો રાગ સ્વભાવમાં હોતો નહિ, અને નવો થતો નથી. જોડેલો સ્વભાવના ભેરમાં ઠરે તેટલો નવો રાગ ઉત્પન્ન થાય નહિ.

પ્રશ્ન:—પુણ્ય તો સધવારો છે તેના વિના એકલો શું કરે ?

ઉત્તર:—પુણ્યનો નકાર કરી સ્વભાવમાં સંપૂર્ણ તાકાત છે તેની મંચિના જોરે જીવ એકલો જ પ્રથમથી મોક્ષમાર્ગની રાશ્યાત કરે છે. બાહ્યમાં દુષ્ટાંત લેશે તો આત્મતાને પોતાના પગે ચાલે તો સધવારો નિમિત્ત કહેવાય પણ અહીં અંતરંગ અર્થથી માર્ગમાં કોઈનું અવલંબન નથી. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને આત્મિકતામાં કોઈ બાહ્ય સાધન વ્યવહારમાં નથી. પોતાની તાકાતમાં તૈયારી હોય ત્યાં તેને અનુકૂળ નીવડે એવા સંયોગો એના કારણે (સ્વયં) હાજર હોય છે, નિમિત્તની રાહ જોવી પણ એવો પરાધીન આત્મા નથી.

પ્રશ્ન:—ઉપદેશ સાંભળે ત્યારે જ્ઞાન થાયને ?

ઉત્તર:—ઉપદેશ સાંભળવાથી જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે જો તેમ

થતું હોય તો બંધાને સરખું જ્ઞાન થતું જોડજો, પણ જેતામાં જેટલી યોગ્યતા છે તેટલું પોતાથી સમજે છે; તેમાં નિમિત્તથી જ્ઞાન થવાનું ન આવ્યું. કોઈ ગમે તેવું મમજાવે પણ જાતે સત્ય સમજી પોતે નિર્ણય કરેલો જોડજો

નવતત્ત્વમાં વિકારી અવસ્થાનો લેદ કાઢી નાખીને (ગૌણ કરીને) અખંડ ધ્રુવ જ્ઞાયક સ્વભાવને ભૂતાર્થ દૃષ્ટિમાં જોતાં એક જ જ પ્રકારમાન છે. એવી રીતે અંતરલક્ષ્મી એકાગ્ર દૃષ્ટિથી જોએ તો જ્ઞાયકભાવ જ જ છે અને જીવના વિકારનો હેતુ અજીવ છે હું જીવ છું એવો મનના જોડાણથી વિકલ્પ થાય છે તેને અહીં જીવ-તત્ત્વ કહે છે જેમ રાજપુત્ર રાજ્યાસને બેઠો નથી ત્યાંસુધી હું રાજા થવાનો છું એમ વિકલ્પ કરે છે પણ જ્યારે બેઠો અને તેનો જ હુકમ આલે ત્યારે તે સંબંધી વિકલ્પ રહેતો નથી; તેમ હું પરથી જુદો આત્મા છું, અજીવ નથી એવા વિકલ્પથી નવતત્ત્વના વિચાર એકરૂપ પરમાર્થની શ્રદ્ધા માટે કરે છે, પછી યથાર્થ અનુભવ સહિત ભાન થયું ત્યાં નવતત્ત્વના વિકલ્પો ગૌણ થઈ જતાં પોતાને સ્વવિષયરૂપ અખંડ માને છે, તેને સમ્યક્દર્શન કહે છે દ્રવ્યના નિશ્ચય કારણથી સ્વભાવમાં નિઃશંક થયા પછી શ્રદ્ધા સંબંધી વિકલ્પ આવતા નથી. પુરુષાર્થની નમ્રગામ્યથી ઝટ રાગ યાત્રી ન શકે તો નવતત્ત્વના વિશેષ જ્ઞાનની નિર્મળતાનો વિચાર કરે પણ રાગને કરના જેવો તે માનવો નથી. વિકારના નાશક સ્વભાવની પ્રતીતિના જોરે તે રાગને ટાળે છે.

સમ્યક્દર્શન આત્મામાં અનંત કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવાની પેઢીની રાજ્યાત છે. પૂર્ણ અરાગી છું એમ સ્વભાવની અખંડ દૃષ્ટિ જ્યાં અસ્થિરતાથી પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ ઊડે તેનો નકાર છે; પરમા ઠીક-અડીક કરી અટકવાનો મારો સ્વભાવ નથી; એકરૂપ સળગે જાણવું તે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે.

આત્મામાં પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ ભર્યા નથી અરીસાની સ્વ-ચિત્તામાં અગ્નિ, ખરેંદ, વિદ્યા, મુવર્ણ, પુખ્ત વગેરે જે સામે હોય તે બધું દેખાય છતાં અરીસાને તેનાથી કાંઈ થતું નથી તેમ આત્મા પરસ યોગથી જુદો છે, ભાવે દૂર છે, તેથી પરથીજ ગમે તેવા રૂપે

દેખાય પણ તે આત્મામાં દોષ કરવા સમર્થ નથી. જ્ઞાયકસ્વભાવ કોઈ સયોગમાં, ગમે તેવા ક્ષેત્ર-કાળમાં અટકનાર નથી કારણ કે આત્મા પરપણે નથી અને પર આત્માપણે નથી. એકરૂપ નિર્મળ સ્વભાવની શ્રદ્ધાના ભાન દ્વારા સ્વભાવના આશ્રયથી નિર્મળ ભાવ પ્રગટે છે. નવતત્ત્વના શુભરાગથી અનેક પ્રકારે રાગના ભેદ પ્રગટે છે તે અંદરમાં મહદગાર નથી. બાહ્ય દૃષ્ટિથી જોતાં પરનિમિત્તના ભેદ દેખાય છે; અંતરદૃષ્ટિમાં અમે જ્ઞાયક સ્વરૂપ એકલો આત્મા દેખાય છે. કર્મ-ધીન થતી અવસ્થાના ભગ પડે તેની અપેક્ષા સહિત ત્રિકાળી એકરૂપ દ્રુપ ટકનાર એક જ્ઞાયકસ્વાવને જ આત્મા કહ્યો છે.

તું સદાય એકરૂપ જાણનારો છા જાણુ' એ જેનો સ્વભાવ છે તે કેને ન જાણે ? અને જેનો જાણવાનો સ્વભાવ છે તેને પરમાં ઠીક-અઠીક કરી અઠકથારૂપે રાગવાગો કેમ મનાય ? અહો ! હું જાયઃ, પૂર્ણ કૃતકૃત્ય સિદ્ધ પરમાત્મા જેવો જ છું અવસ્થામાં નિમિત્તાધીન વિકારનો ભેદ અભૂતાર્થ છે, ટકનાર નથી મારે તેમાં મારું ધણી-પણું નથી

જ્ઞાન સર્વસમાધાન સ્વરૂપ છે જેવા વીતગગ કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા એક એક સમયમાં લોગલોગને પરિપૂર્ણ જ્ઞાનથી જાણનારા છે તેવો જ હું છું એવા પૂર્ણ સતત સ્વભાવનું જેને માહાત્મ્ય આપ્યું તેને દુનિયાદારીના મજાવા અતરથી છૂટી જાય છે દેહાદિ કોઈ સયોગમાં તેને મહત્તા દેખાતી નથી. જેણે નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિ છાડી તેણે શાસાર છાડ્યો અને પૂર્ણ સતત મોક્ષસ્વભાવને પ્રહણ કર્યો.

પુણ્ય-પાપના ભેદ એકલા આત્માને હોય નહિ મારે અવસ્થાના વિકારમાં હેતુ અછત છે; એટલે કે જીવમાં કર્મ નિમિત્તે શુભાશુભ-ભાવ નવતત્ત્વના વિકલ્પરૂપે છે. વળી પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સવર, નિર્જીવ, જીવ અને મોક્ષ-એ જેમનાં લક્ષણ છે એના તો કેવળ જીવના વિકારો છે

પર નિમિત્તના ભેદ સહિત આત્મસ્વભાવને જોતાં આત્મા જ્ઞાયક

* નિગ્ધેક્ષ અખડ પાંગિલામિક ભાવ

એકરૂપ છે, તેમાં અવસ્થા ઉપર લક્ષ કરી, પરિણિતમાં જોડાતે નવતત્ત્વના વિચાર કરે તો રાગ આવે છે, હું સંવર આમ કરી રાકું, મોક્ષ કરું એવા વિચારના જોડાણમાં, મનના રાગમાં જે અટકયો છે તે (અટકવારૂપે) સત્યાર્થ છે. એકરૂપ જ્ઞાયક સ્વભાવ તો નવ પ્રકારના રાગના ભેદ સહિત છે; એવા નિરાવણીથી અખંડ સ્વભાવ ઉપર એકાગ્રતા કરતાં નિર્મળ પર્યાયનો ઉત્પાદ અને વિકારનો સહજ નાશ થાય છે. એકલી પર્યાય (અવસ્થા) ઉપર લક્ષ આપતાં રાગની દૃપ્તિ થાય છે, નિર્મળતા પ્રગટતી નથી, સ્વભાવનું લક્ષ થતું નથી. અવસ્થાદષ્ટિ તે રાગદષ્ટિ છે, વ્યવહારદષ્ટિ છે. વર્તમાનમાં ત્રિકાળી ટંકનારો પૂર્ણ જ્ઞાયક હું, જેટલી નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટશે તે મારાથી જુદી પ્રગટવાની નથી. મોક્ષદરા, અનંત જ્ઞાનાનંદ, બેહુદ આત્મમગ્ન વગેરે બધી શક્તિ દરેક સમયે વર્તમાનપણે આત્મામાં ભરી છે, એવા પૂર્ણ અખંડ સ્વભાવ ઉપર લક્ષ દેતાં વિકલ્પ છૂટી જાય છે.

શ્રદ્ધાનો વિષય આત્માનો આખો ત્રિકાળી પૂર્ણ સ્વભાવ છે. સંસાર અને મોક્ષ અવસ્થા છે. તે અવસ્થા તથા મોક્ષમાર્ગની અવસ્થાના ભેદનું લક્ષ શ્રદ્ધાના વિષયમાં નથી. જેમ સામાન્ય સોનું લેનાર સોનાની કારીગરીની જુદી કિંમત આપતો નથી, સોનામાં વર્તમાન બધી કારીગરીની યોગ્યતારૂપ શક્તિ છે તેને સુવર્ણપણે અભેદ અનુભવે છે, તેમ આત્મા એકરૂપ ત્રિકાળી પૂર્ણ શક્તિથી અખંડ છે તેને માનનાર કોઈ અવસ્થાના ભેદને જુદા ખંડપણે પકડતો નથી. કેવળજ્ઞાનાદિ બધી શક્તિ વર્તમાન દ્રવ્યમાં ભરી છે, તે અખંડ જ્ઞાયક સ્વભાવના એરે નિર્મળ અવસ્થા સહજ પ્રગટે છે; પણ ભેદ ઉપર લક્ષ રાખી, નવતત્ત્વના વિકલ્પમાં રોકાઈ જાય તો સ્વભાવનું લક્ષ થાય નહિ, નિર્મળ આનંદ-સાંતિ પ્રગટે નહિ; મારે ભેદને ગોણ કરી, નવપણાના ભેદથી જરા છૂટી, સ્વભાવ જે એકરૂપ છે તેના ઉપર એકાગ્રતાનું જોર આપતાં એક સાથે નિર્મળતાનો ઉત્પાદ, વિકારનો નાશ અને ક્રમેક્રમે પૂર્ણ નિર્મળ મોક્ષપર્યાય સહજ ઊઘડી જાય છે. એવો અવિકારી એકાકાર પારિણમિક જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા છે. નિર્મળ શક્તિનું જોર દ્રવ્યમાંથી સ્વરૂપસ્થિ-

રતાપણે આવે છે. તે નિર્મળ નિરાકુળ શાંતિ, મુખ, આનંદ પોતાનો સ્વાદ છે.

તા. ૧૧-૮-૪૩.

સમયસાર=અસંયોગી અવિકારી ગુદ્ધ આત્માનો સ્વભાવ. સર્વજ્ઞ ભગવાને સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી દરેક જડ-ચેતન વસ્તુનું સ્વતંત્રપણું જોયું છે. કર્મના નિમિત્તે વિકારી અવસ્થા આત્મામાં થાય છે, તે ક્ષણિક વિકારનો નાશક ત્રિકાળી સ્વભાવ દરેક આત્મામાં છે. તેની પ્રાપ્તિ કેમ કરવી તે બતાવનારી વાણી સર્વજ્ઞના મુખકમળથી નીકળી, તે સંતપુરુષોએ ઝીલી. આત્મઅનુભવથી તે પરમ સત્યને પચાવી, જગતના પરમ ઉપકાર માટે પરમ આગમ શાસ્ત્રોની રચના સંત-પુરુષોએ કરી, તેમાં આ સમયસાર સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એકેક ગાથામાં ત્રણેકાળના સર્વજ્ઞના હૃદયનાં રહસ્ય રેડ્યાં છે. જે સમજે તે ન્યાસ થકે જાય છે.

જે વસ્તુ હોય તે નિત્ય સ્વયંસિદ્ધ હોય, કોઈને આધીન ન હોય. આત્મા, જડ વગેરે પદાર્થો ત્રિકાળ સ્વયંસિદ્ધ છે. જેમ કોઈ અગ્નિને ઉંજી ન માને તો તેથી તેનો સ્વભાવ ફેરે નહિ, તેમ જડ, ચેતન પદાર્થ ત્રિકાળ ભુદા છે, કોઈના કાર્ય-કારણપણે નથી છતાં તેમ ન માને તો સ્વભાવ ફેરે નહિ. પોતાનું ભુદાપણું ભૂલી, નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી જોનારે જેને જોયું તેને પોતાનું માન્યું. શરીર, ઇન્દ્રિયો તે હું; હું કર્તા, હું રાગી, હું દ્વેષી, હું પરતું કરી શકું એમ માન્યું પણ ભુદો નિત્ય જાયક છું એમ અનંતકાળમાં એકંડ માત્ર પણ માન્યું નથી.

નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિ છોડી, સ્વાધીન સ્વભાવની એકરૂપ દૃષ્ટિએ જોતાં જાયકભાવ જીવ છે; એકલો જાણનારો નહિ પણ અનંત સત્ત્વ-સ્વરૂપ બીજા અનંત ગુણોથી પૂર્ણ છે, તેને વર્તમાન અવસ્થામાં પુણ્ય-પાપના વિકારનું નિમિત્ત કાગળ અજીવ છે (જીવને જડ વિકાર કરાવે એવો અર્થ ન લેવો.) પોતાને ભૂલી નિમિત્તને પોતામાં ગુણ-દોષદાતા માની, વિકારી અવસ્થા આત્મા પોતે કરે છે ત્યારે પર

સ્વભાવને જૂઠીને પુણ્ય-પાપની વિકાસી અવસ્થા મારી છે, પરમાં નવપ્રકારના વિકલ્પથી એકતા મानी તેના ફળમાં ખડખડ ભાવે ગગમાં જીવ અટક છે તે વાત (અટકવાની અપેક્ષાએ) સાચી છે

પ્રશ્ન — આત્માને કર્મનો સ યોગ ક્યારથી થશે ?

ઉત્તર.—કર્મનો સ યોગ અનાદિથી છે પણ તે એકએક સમય પૂરતો વર્તમાન અવસ્થાથી છે; જ્યાંમુધી વિકાસીભાવ ટાળે નહિ ત્યાંમુધી તે જોડે કોઈ જીવ પાસે અત્યાગે અનાદિના કર્મ નથી, પ્રનાદે અનાદિ છે. જીવ પરથી બંધાયો નથી પણ પરથી જુદો છે છતાં એ ભાન ભૂટીને પરને પોતાનું માની પરવડવું-ગગમાં અનાદિ નાશથી અનેક અવસ્થામાં જીવ અટક્યો છે.

તેમ કેનક પાંચરમાં જોવું, તવમા તેજ અને જોગ માથે છે છતાં સ્વભાવે જુદા છે તેથી જુદા પાડી સમય કે તેમ જીવ અને કર્મને એક માથે એક ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ અનાદિના સ યોગસંજ્ઞા (એકએક અવસ્થાના પ્રવાહરૂપે) છે, પણ જાતે જુદી ચીજ છે તેથી જુદી પડે છે.

કોઈ કહે કે અમને સાંભળતાની સાથે તરત જ બધું સમજાઈ જાય તો તમે કહેા છો તે સાચું માનીએ; પણ ભા- ! નિશાળે ભણવા બેઠો કે તરતજ બધું આવી જતું નથી, તમે ગીબવા માટે વરસો સુધી અભ્યાસ કરવા ફેરવ્યો છે કાગળ કે તેમાં લેંચા છે અને આ કર્મ મંદતની ચીજ છે કે સાંભળતાં તરત સમજાઈ જાય ! જેનાથી જન્મ મરણ ટાળે એવી આ અપૂર્વ વાત છે તેથી જીવ પરિચય એ સમજાય તેમ છે

આમો દિવસ આત્મા આત્માની માડી છે, કોઈનું ભવું કરી શકીએ એવી વાત તો આવતી નથી એમ જે જોલે છે તે પોતે બીજાને કહેા ઉપકારી છે તે યથાર્થપણે નક્કી કરે તો નથી

પ્રશ્ન — જે ન દેખાય તેનો મદિમા, અને જે દેખાય તેનું કર્મી ગ-તો નથી એમ કહેા છો તેનું શું કાગળ ?

ઉત્તર:—આત્મા તો અરૂપી, જાણનાર સ્વરૂપે છે તે કોઈ પર ચીજનું કંઈ કરી શકવા સમર્થ નથી. જે દેખાય છે તે જડની સ્વતંત્ર ક્રિયા છે. જીવ તો રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાન કરી શકે છે, અથવા રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાન ટાળી જ્ઞાન અને શાંતિ કરી શકે છે. તું જ કહે છે કે આત્મા દેખાતો નથી, તો ' નથી દેખાતો ' એવું કોણે નક્કી કર્યું ? દેહને કે જડ ઇંડિયોને ખબર નથી; તો તે બંધાને જાણનારો કોણ છે ? સાચું ખોટું નક્કી કરનાર દેહ નથી માટે દેહથી જુદા આત્મા છે એમ પ્રથમ હા પાડી, તે પછી તે કેવા સ્વરૂપે છે, કેવા ગુણપણે છે, કયું અવસ્થામાં છે, જુદા છે તો કેનાથી જુદા છે. એમ સમજાણની રીતે યથાર્થ સમજાય તેમ છે. સાંભળીને મનન કરે નહિ તો શું થાય !

અપૂર્વ પરમતત્ત્વની વાત કાને પડવી પણ મોંઘી છે; માટે તેના વિચારમાં; સત્સમાગમમાં વધારે કાળ ગાળવો જોઈએ. અંદરથી ભવનો ખેદ થાય કે અરેરે ! મારી દરકાર મેં કદી કરી નહિ. અંતરમાં પોતાની ક્યા ખાય તો પછી પર ક્યા શું તે જાણી શકે. પોતાને પરનો કર્તા માનવો, પૂણ્ય-પાપના વિકાર રૂપે માનવો, તે જ મોટી સ્વહિંસા છે. પરથી જુદા ત્રિકાળી સ્વાધીન સ્વભાવ પોતાનો જાણી, પોતાને રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનથી બચાવવો, એટલે કે એકરૂપ જ્ઞાનપણે પોતાની સંભાળ કરવી તેજ સાચી અર્હિમા છે.

જે ભાવથી જન્મ મરણ ટળે તેની વાત અહીં કહેવાય છે. ધર્મના નામે લૌકિક વાત કરનાર તો જગતમાં ઘણા છે. ઘેર ઘેર કામભોગ બંધનની ક્યા સાંભળવા મળે છે; આત્મા પરનો કર્તા છે, ઉપાધિવાળો છે એવી વાતો પણ જ્યાં ત્યાં સાંભળવા મળે છે. અહીં તો નવતત્ત્વની ઓળખાણ કરાવી, પછી તે ભેદ તોડી અલેક સ્વભાવમાં જવાની વાત કહેવાય છે. વર્તમાન સંયોગઆધીન અવસ્થાને ગોણું કરી નવતત્ત્વના ભેદરૂપ મનના જોડાણથી જરા ખસીને સર્વ કાળે અરુપસિત એક જીવકવ્યમાં સ્વભાવની સમીપ જોને એકાગ્ર અનુભવ કરતાં નવપ્રકારના ક્ષણિકભંગ અભૂતાર્થ છે—અસત્યાર્થ છે. તે ત્રિકાળ ટકનાર નથી. ત્રિકાળ ટકનાર તો પોતે છે. આ પ્રથમમાં પ્રથમ સમ્યક્દર્શનની વાત છે. અનાદિની ઊંઘી માન્યતાનો નાશ

ઝેર એવાં ફાટરો કે પુણ્યના સોજની બળતરા ઊઠશે, ચારાશીના અવતારમાં ક્યાંય ધર્મ સાંભળવાનું ઠેકાણું નહિ મળે. માટે સર્વજ્ઞ વીતરાગનું શું કહેવું છે તે પાત્રતાથી, સત્સમાગમે, નિવૃત્તિ સહિત સાંભળીને અવિકારી આત્મસ્વભાવને કબૂલ કરવો જોઈએ.

આત્મપ્રતીતિ થયા પછી, સ્વભાવના જોરે વિગેય રાગ ઢળતાં વચ્ચે પ્રતસંયમના ગુણ ભાવ સહજ આવે છે. ગુણાશુભ વૃત્તિથી છૂટી અતર ધ્યાને એકાગ્ર થયા વખતે, બાહ્યવૃત્તિરૂપ ખ્યાલ નથી. શુભાશુભ રાગ તે અવિકારી સ્વભાવથી વિરોધ ભાવ છે, અધર્મ ભાવ છે; તેનાથી સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણ કાળમાં થાય નહિ. પાપભાવ છાડવા માટે પુણ્યભાવ બરાબર છે તેના નિવેદ્ય નથી, પણ તેનાવી હિત માને તો માટી ભૂલ થાય છે કેમકે ત્યાં અવિકારી સ્વભાવનો વિરોધ થાય છે. જેને પૂર્વાપર વિરોધરહિત સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તેને સાચાં પ્રત અને સાધુપણું હોય નહિ. ક્યાંય પાતળો પાડે તો પુણ્ય બાંધે પણ ભવ ઘટે નહિ. આચાર્યદેવ કહે છે કે આ સર્વ કથન નિર્દોષ છે-ખાવા રહિત છે. બાહ્યદષ્ટિવાળો નિર્દોષપણું કે દોષ શેમાં નક્કી કરે ?

જેમ એક ઢાલને સોના રૂપાની બે બાજુ છે. એક પડખે જોવાનું સુખ્ય લક્ષ છે, ત્યારે બીજી પડખું લક્ષમાં ગૌણ ધર્મ જાય છે; તેમ એક આત્માને કર્મના નિમિત્તાધીન વિકારી ક્ષણિક પડખાથી દેખો તો એકરૂપ સ્વભાવથી વિરોધી અનેક પ્રકારનો રાગભાવ છે તેને જાણી આ મારો મૂળ સ્વભાવ નથી માટે તે પડખે બાદરભાવે જોવું બંધ કરવું એટલે કે તેનું લક્ષ ગૌણ કરવું જોઈએ અંતઃકર્મથી બીજા શુદ્ધ પવિત્રતાના પડખે દેખો તો આત્મા ત્રિકાળી એકરૂપ જાયક છે, અનત આનંદ સ્વરૂપ છે.

ભાવાર્થ:—આ નવતત્ત્વો જાણ્યા પછી, એકમાં અનેક પ્રકારને જોનાર બાહ્યદષ્ટિને ગૌણ કરીને શુદ્ધનયથી અખંડ એક સ્વભાવ તરફ ઢળીને જોઈએ તો, એવ જ એક ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર પ્રકાશ-રૂપ પ્રગટ થઈ ગયો છે, એ સિવાય જુદા જુદા નવતત્ત્વના વિકલ્પો

કાંઈ દેખાતા નથી. જ્યાંસુધી આ રીતે પોતાના ક્ષાયક સ્વભાવનું જાણપાણું જીવને નથી ત્યાંસુધી તે વ્યવહારમાં મૂઠદષ્ટિવાળો છે કારણ કે તે જીવજીવદા નવતત્ત્વોને માને છે.

તા. ૧૨-૮-૪૩.

શુદ્ધનય વડે નવપ્રકારમાંથી બહાર કાઢી આત્માને એકરૂપ માનવો તે સમ્યક્ત્વ છે. નવતત્ત્વના વિકલ્પના ભેદની શ્રદ્ધા ગૌણ કરી, અભેદ સ્વવિષય કરનારને નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે. પથમ નવતત્ત્વના ભેદ જાણવા પડે છે, પણ તે ગુણનું કારણ નથી, સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ તો ત્રિકાળ એકરૂપ શુદ્ધજ છે. તે વિકારનો નાગક, ગુણનો રક્ષક અને નિર્મળતાનો ઉત્પાદક છે, તેના જોરે ધર્મની શરૂઆત થાય છે.

આત્માનો સ્વભાવ, નિમિત્તાધીન થતા દાપ અને દુઃખરૂપ અવગુણ દશાનો નાગ કરનારો છે. વિકારનો નાગક ધ્રુવ સ્વભાવ અંદરમાં પૂર્ણ તાકાતપણે ભર્યો છે તે પોતે આત્મા છે. અવગુણ દાળવા પહેલાં, દાળવા વખતે અને દાળવા પછી પોતે તો એકજ પ્રકારે અવિકારી જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે. જે સ્વભાવ ન હોય તે નવો થાય નહિ. વર્તમાન વિકારી અવસ્થા વખતે પણ વિકારને જાણનારો આત્મા અવિનાશી પૂર્ણ શક્તિથી શુદ્ધ છે, તે ક્ષણિક વિકારપણે નથી; સ્વભાવના જોરે વિકારનો નાગ કરીને એકલો બેઠેનાર છે. તે ત્રિકાળ અવિકારી જીવદાજ છે, નિમિત્તાધીન વિકારી અવસ્થા ક્ષણિક છે પણ આત્મા તે પૂરતો ક્ષણિક નથી.

આત્મા, મન, વાણી, દેહની ક્રિયા તથા કોઈ પરચીજની ક્રિયા વ્યવહારે પણ કરી શકતો નથી, કારણકે બે તત્ત્વ ત્રિકાળ જીવન છે. આત્મા અરૂપી જાણનાર સ્વરૂપે છે તેને કોઈ પરનું કરનારો માને તે ઉંઘીદષ્ટિનું અજ્ઞાન છે. ક્ષણિક વિકારની ગુણાશુભ વૃત્તિ ઊંઘે તેનું સ્થાન મારા ધ્રુવ સ્વભાવમાં નથી. જે અવગુણનો નાશ કરવા માગું છું તેનો નાશ કરનાર પવિત્ર સ્વભાવ મારામાં છે, તેને મારે બાહ્યમાં લક્ષ કરવાની જરૂર નથી. બાહ્ય માધન અંતરમાં મજાનાર નીવડતું

છે, તે ભેદને ઝોળાંગી સ્વભાવમાં આવતાં શુદ્ધનય વડે અવસ્થાદિ ગોઠ કરી, અખંડ જ્ઞાયક અવિકારી સ્વભાવને બેતાં, નવતરવની વિકલ્પથી પેલે પાર નિર્મળ જ્ઞાનાનંદ એકરસથી પૂર્ણ પવિત્ર ભગવાન આત્મા સદાય એકરૂપ ઠકનારો વર્તમાનમાં પણ પ્રજ્ઞ છે તેની શ્રદ્ધા થાય છે. સાથે જ અતીન્દ્રિય આનંદ આવે છે.

જ્ઞાની એમ જાણે છે કે હું અવિકારી, અમયોગી, એકપણે જ્ઞાતાદૃષ્ટ સ્વભાવપણે નિત્ય ઠકનારો છું; પુણ્ય-પાપના વિકલ્પની ક્ષણિક સંયોગી વૃત્તિ ઊઠે તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. નિમિત્તાતીત કોઈ ભેદને શ્રદ્ધાના લક્ષમાં તે સ્વીકારતો નથી. ક્ષણિક વર્તમાન નમજાણથી પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ થાય છતાં તેનો કર્તા અને સ્વામી થતો નથી. જે આત્મા પરાશરૂપ વ્યવહારમાં અટક્યો છે તે પુણ્ય-પાપના વિકારમાં મૂક થઈ ધણીપણે રાગતો-પુણ્યનો કર્તા થાય છે. જે ભાવે બંધન થાય છે તે ભાવને ગુણમાં મદગાર તે માને છે તેથી તે ગુણનું ખૂન કરે છે. વિરૂદ્ધ ભાવના 'ગડીયા' મનમાં જોખે તેથી અંતરમાં મૂકતા છે તે રળે નહિ. જ્ઞાની ધર્મત્માને જાણત સ્વભાવનો નિરંતર વિવેક થતો છે, સ્વભાવમાં સ્થિર ન રહી શકે ત્યારે પુણ્ય-પાપની વૃત્તિમાં જોડાણ થઈ જાય પણ તેમાં તેને ધણીપણું નથી, પણ તે નમજાણને છાડવા માગે છે. બેહુદ પવિત્ર સ્વભાવની શ્રદ્ધાના જોરે વર્તમાન ક્ષણિક નમજાણનો તે કર્તા થતો નથી.

આ અપૂર્વ વાત છે. ત્રણેકાળના જ્ઞાની આ રીતે સમજણનો માર્ગ કહે છે. લોકોએ આ વાત સાંભળી નથી લોકોની યોગ્યતા એવી કે સાચ કંને પર નહિ, આશ્વહની પકડ નરે સૌ સ્વતંત્ર પ્રભુ છે. જેણે પુણ્ય-પાપના ક્ષણિક વિકારને પોતાનો માન્યો તેણે અવિનાશી નિર્વિકારી સ્વભાવને માન્યો નથી. જે પુણ્યનો (વિકારનો) કર્તા થવા માગે તે તેનો નાશક થવા માગે નહિ. અવિકારી સ્વભાવનો સ્વીકાર કરે તો પ્રત્યક્ષતા ભેદ ઉપર વજન રહે નહિ, નિમિત્તભેદ દૃષ્ટિ રહે નહિ. સાચાના આદરમાં ખોટાનો આદર રહે નહિ. સાચુ છે તે મધ્યસ્થપણે સમજના જેવું છે, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં સાચુ ફેરે એવું નથી.

પ્રશ્ન:—આત્મા છૂટો નથી છતાં છૂટો કેમ માનવો ?

ઉત્તર:—આત્મા સદાય છૂટો જ છે પણ બાંધ દહાદિ ઉપર દૃષ્ટિ છે તેથી એકમેક માન્યો છે. ગાડા તમે કૃતરૂં ચાલે તેથી તેને અભ્યાસ થઈ ગયો કે માન્ય વડે ગાડું ચાલે છે; તેમ પોતે અરૂપી જ્ઞાનાનંદ છે તે ભૂલી દહના અધ્યાસથી હું બોલું, હું ચાલું, હું પુરુષ છું વગેરે પરમાં એકપણું માન્યું છે તે ઊંઘી માન્યતાએ ઘર ઘાલ્યાં છે. એક ક્ષેત્રમાં પાણી અને કાંકરા ભેળા રહે તેથી એક થઈ જતાં નથી, તેમ આ આત્મા સદાય અરૂપી છે, રૂપી ભેળો રહે તેથી ત્રણ-કાળમાં રૂપી થઈ જતો નથી; જડ તો આંધળાં છે તેને કંઈ ખબર હોતી નથી. દહાદિ રજકણોમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે, તે જડનો (પુદ્ગલનો) ગુણ છે, મનુષ્ય, ડોર, વગેરે રૂપે આકાર છે તે જડની અવસ્થા છે. આત્મા તો સદાય જ્ઞાનસ્વરૂપે છે, અરૂપી છે, ત્રણેકાળે પરથી જુદો છે. તે દહાદિની ક્રિયાનો કર્તા નથી, પ્રેરક નથી, તથા તેને કોઈ પ્રેરણા કરતું નથી પરંતુ હું કરી ગાડું, પરમારૂં કરી શકે એવું અનાદિથી માન્યું છે તે મોટી ભૂલ છે. જડ અને ચેતનને જુદા સ્વતંત્રપણે કબૂલ્યા વિના જુદાપણાની ઓળખાણ અને જુદાપણાના સ્વતંત્ર આનંદની પ્રાપ્તિ કોઈને થતી નથી. હું ગરીર છું, પરનો કર્તા છું, પુણ્ય-પાપ વિકાર મારા છે, પર મને મુદારે અગાડે છે, એવી માન્યતાનું જોર તે ચોરાશીસાખના અવતારનું કારણ છે. પોતે વિકારની ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો નથી; બાન કે તો દરેક સમયે પૂરું નિર્મળ પરમાત્મા જેવડો અને વિકારના નાશક સ્વભાવે છે. વર્તમાન અવસ્થામાં વિકાર કરવાનો ઊંઘો પુરુષાર્થ છે, તેના કરતાં ત્રિકાળી સ્વભાવમાં વર્તમાનમાંજ અનંતગુણી પવિત્રપણે સવળી તાકાત છે જે એમ માને કે પૂર્વના કર્મ નડે છે, તેનું બહુ જોર છે, ગગદ્વેષ એની મેળે થઈ જાય છે, એમ પરાનીનપણું માનનાર મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગે જે રીતે વસ્તુનો સ્વતંત્ર સ્વભાવ કહ્યો છે તેને આ રીતે જાણ્યા વિના કોઈ ગમે તેવો કહ્યો કહેવાતો હોય, ગાત્રમાં પડિત મનાતો હોય, છતાં તે વીતરાગના માર્ગમાં નથી.

વીતરાગને પક્ષ નથી, વીતરાગને પેદીનો વંશ સખ્યો નથી. દરેકની સ્વતંત્રતા બહેન કરે તેજ વીતરાગ છે પુણ્યથી ધર્મ થાય, બીજા માટે માને તો માત્ર કલ્યાણ થાય, આટલીવંદથી મુખી થકરા એમ કહેનાર આત્માને પરાતીન, આગિયાળો, માસ વિનાનો કરાવે છે.

અજ્ઞાનના કારણે અવગ્રામાં પરસંજીવવડે અનેક ભેદરૂપે, પગમાં કર્તાપણે, નિકારપણે, પોતે પોતાને ભાસતો હોતો પણ જ્યારે મુદ્દનપથી સ્વામિત નિરાસ બી સ્વભાવનો સ્વીકાર કરીને જડ-ચેત નવું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ જીવું જીવું જોવામાં આવ્યું ત્યારે એ પુણ્ય, પાપ, આદિ ભેદરૂપ નવતરવો ક્ષુબ્ધ વસ્તુપણે દેખાતા નથી. પરંતુ નિમિત્તાવીન થતો ક્ષણિક વિકાર તો ઉત્પન્નપ્ત સી છે, તેનો ક્ષુબ્ધ સ્વભાવની શ્રદ્ધાવડે નાશ કર્યો છે. શ્રદ્ધાના નિર્મળ લક્ષે એકાકાર અતુલન કરતાં, સ્વભાવમાં કોઈ વિકલ્પનો ભેદ આવતો નથી. અખંડની શ્રદ્ધામાં વર્તમાન ક્ષણિક સંયોગી ખંડરૂપ ભાવનો સ્વીકાર જ્ઞાનીને થતો નથી જ્ઞાનીને એકરૂપ અવિકારી સ્વભાવની શ્રદ્ધાનું જોર છે જ્યારે એકાગ્ર સ્થિર ન રહી રહે ત્યારે પુણ્ય-પાપની વૃત્તિમાં (છાડવાની જુદીથી) રોકાય છે છતાં તેમાં ધર્મ માનતો નથી

પુદ્ગલ કર્મના નિમિત્તાવીન થતા બેદા, અવિકારી આત્માની એકરૂપ શ્રદ્ધા થતાં મટી જાય છે. પછી વારંવાર નિર્મળ સ્વભાવના લક્ષણો જોરે સ્થિરતા વચતાં વચતાં પૂર્ણ નિર્મળ શોધકશા ઊઘડી જાય છે અનરૂપમાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવ હોતો તે સર્વથા મટી જાય છે વર્તમાનમાં વિકાર થાય છે છતાં સમ્યક્દષ્ટિ તેને વણીપણે સ્વીકારતો નથી.

દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર છે, પરંતુ આધીન નથી વિકારથી કોઈને મુલુ નથી, એકલા સ્વભાવથીજ ધર્મ થાય છે તેમાં બાહ્ય સાધન કિંચિત્ માત્ર મદદગાર નથી આવા જ્ઞાન વિના કોઈ કાળે કોઈનું ભલું થાય નહિ. અજ્ઞાનભાવે ધર્મના નામે મુલભાવ કરે તો પાપાનુમતી પુણ્ય બાંધે, પણ ભવ વડે નહિ એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગ કહે છે.

આત્મા જ્ઞાતાદૃષ્ટ છે, તે પુણ્ય-પાપનો રક્ષક નથી, કર્તા નથી, વિકારનો નાશક અનંત ગુણથી પૂર્ણ ભર્યો છે; એવી શ્રદ્ધા વિના વિકારને પોતાનો માની, પરાશ્રયરૂપ વ્યવહારનો લક્ષ કરી, ધર્મના નામે પુણ્ય બાંધી અનંતવાર નવમી શ્રેણીએ જીવ જઈ આવ્યો પણ ભવ ન ઘટયો.

દરેક અજીવ તત્ત્વમાં તેની ત્રિકાળી તાકાત વર્તમાનમાં પૂર્ણ છે, તેનાં દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને કોઈનો આવાર નથી; તેમજ દરેક જીવને તેની અનંતગુણની શક્તિરૂપ ત્રિકાળી તાકાત વર્તમાનમાં પૂર્ણ છે, તેનાં દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને કોઈનો આવાર નથી. દરેક વસ્તુ પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે ત્રિકાળ અર્જીત છે. આત્મા પર ચીજપણે, પર આકારપણે, પર અવસ્થાપણે કે પરભાવપણે કોઈ કાળે નથી, તેથી તે પર વસ્તુનો કર્તા નથી. પરની (દેહાદિની) અવસ્થાનો દેરફાર જડ વસ્તુ સ્વયં કરે છે. આત્મા ત્રણકાળમાં પરની અવસ્થા બદલવા સમર્થ નથી. દેહાદિ પરની ક્રિયાથી આત્માને પુણ્ય-પાપ કે ધર્મ થઈ શકે નહિ. જેણે દેહાદિ પરની ક્રિયાથી પોતામાં ગુણદોષ થાય એમ માન્યું તેને ભુદા તત્ત્વની ખચર નથી. આ પ્રથમમાં પ્રથમ ભૂમિકાની વાત છે. સવન કે નિર્વન ગમે તે સ્થિતિમાં, જીવ સાચી ઓળખાણનું ભાન કરી અંદરમાં શાંતિ ભોગવી શકે તેવી સ્વાધીન સ્વચર્મની આ વાત છે. આત્માનો સ્વભાવ પુણ્ય-પાપના વિકારનો નાશક છે, તેના ધર્મમાં પુણ્યનો રાગ કે પંથ મહાવ્રનનો શુભ રાગ પણ મદદગાર નથી. અશુભમાં ન જવા માટે વ્રતાદિ શુભ ભાવ આવે પણ તે બંધન ભાવ છે, તે વડે મોક્ષભાવને લાભ નથી આવી પ્રથમ શ્રદ્ધા ન કરે તો અવિકારી સ્વભાવનો અનુભવ થાય નહિ જેવો છે તેવો સ્વભાવ ન કમૂલે ત્યાં પ્રથમ સાચી શ્રદ્ધા જ નથી.

પ્રથમ નિમિત્તાવીન પુણ્ય-પાપના મર્યાદી ભાવનો (તૈમિત્તિક વિકારી ભાવનો) શ્રદ્ધામાં નાગ કર્યો કે તે માફ સ્વરૂપ નથી પછી સ્વભાવની શ્રદ્ધાના બેરમાં સ્થિરતા અનુસાર શુભાશુભ વ્યવહારના બેદ

વીતરાગને પક્ષ નથી, વીતરાગને પેઢીનો વંશ રાખવો નથી. દરેકની સ્વતંત્રતા જાહેર કરે તેજ વીતરાગ છે. પુણ્યથી ધર્મ થાય, ખીજા માટે માને તો માટે કંઈયારુ થાય, આશીર્વાદથી સુખી થકાશ એમ કહેનાર આત્માને પરાધીન, ઓશિયાળો, માસ વિનાનો કરાવે છે.

અજ્ઞાનના કારણે અવસ્થામાં પરસ્પરબંધન અનેક ભેદરૂપે, પરમાં કર્તાપણે, વિકારપણે, પાતે પાતાને ભાસતો હતો પણ જ્યારે શુદ્ધનયથી સ્વામિત નિરાસંગી સ્વભાવનો સ્વીકાર કરીને જડ-ચેતનનું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ જુદું જુદું જોવામા આવ્યું ત્યારે એ પુણ્ય, પાપ, આદિ ભેદરૂપ નવતરવો ધ્રુવ વસ્તુપણે કેખાતા નથી. પરલક્ષે નિમિત્તાધીન થતો ક્ષણિક વિકાર તો ઉત્પન્નપ્રવૃત્તિ છે, તેનો ધ્રુવ સ્વભાવની શ્રદ્ધાવડે નારા કર્યો છે. શ્રદ્ધાના નિર્ભળ લક્ષે એકાકાર અનુભવ કરતાં, સ્વભાવમાં કેઈ વિકલ્પના ભેદ આવતો નથી. અખંડની શ્રદ્ધામાં વર્તમાન ક્ષણિક સંયોગી ખંડરૂપ ભાવનો સ્વીકાર જ્ઞાનીને થતો નથી. જ્ઞાનીને એકરૂપ અવિકારી સ્વભાવની શ્રદ્ધાનું જોર છે. જ્યારે એકાગ્ર સ્થિર ન રહી શકે ત્યારે પુણ્ય-પાપની વૃત્તિમાં (ઉડવાની છુદ્ધિથી) રોકાય છે છતાં તેમાં ધર્મ માનતો નથી.

પુદ્ગલ કર્મના નિમિત્તાધીન થતા ભેદો, અવિકારી આત્માની એકરૂપ શ્રદ્ધા થતાં મટી જાય છે. પછી વારંવાર નિર્ભળ સ્વભાવના લક્ષણો જોરે સ્થિરતા વધતાં વધતાં પૂર્ણ નિર્ભળ ભાક્ષદશા ઢીઘડી જાય છે. અવસ્થામાં નિમિત્ત-નૈમિત્તિક ભાવ હતો તે સર્વથા મટી જાય છે. વર્તમાનમાં વિકાર થાય છે છતાં સમ્યક્દષ્ટિ તેને ધણીપણે સ્વીકારતો નથી.

દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર છે, પરંતુ આધીન નથી. વિકારથી કોઈને ગુણ નથી, એકલા સ્વભાવથીજ ધર્મ થાય છે તેમાં આદ્ય સાધન કિંચિત્ માત્ર મદદગાર નથી. આદ્ય જ્ઞાન વિના કોઈ કાળે કોઈનું ભણું થાય નહિ. અજ્ઞાનભાવે ધર્મના નામે શુભભાવ કરે તો પાપાનુભવી પુણ્ય બાંધે, પણ ભવ ઘટે નહિ એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગ કહે છે.

ધર્મના નામે કાંઈક શુભ રાગમાં રોકાય પણ તત્ત્વજ્ઞાનની દરકાર ન કરે તો મૂઠ થઈ જશે, અને પછી મૂઠતા ફાંસશે. ત્રિકાળી અજ્ઞાન અભિપ્રાયનું તેને મૂળ હોવાથી ચોરાશી લાખના અવતારનો તેને ફાંસ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. કાચ અને હીરાની પરીક્ષા ક્યાં વિના કેને રાખશે અને કેને કાઢી નાખશે; તેમ પ્રથમ સત્ય, અસત્યના નિર્ણય વિના રાગ ઘટાડવાનું માને પણ હોસટ્ટું મિથ્યાત્વ દઢ કરી મનુષ્યપણું હારી જશે. પાપને છાડી પુણ્ય કરવાનો નિયત્ર નથી પણ તેના દોષકા દેશકા છે તે વાત અહીં કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન:—શુદ્ધ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી પ્રથમ શુભમાં આવે, પછી શુભથી હળવે હળવે શુદ્ધમાં અચાય ને ?

ઉત્તર:—નહિ. વિકારથી અવિકારીપણું અંશમાત્ર ઊઘડે નહિ. શુભભાવ ગમે તેવો હોય તોપણ તે રાગ છે. જે ભાવ શુભથી વિરોધી હોય તેને શુભકર માનવો તે મોટી ભૂલ છે. અશુભભાવ, શુભભાવ અને શુદ્ધભાવ એ ત્રણે પ્રકાર જુદા છે એમ જાણવું જોઈએ. જે શુભથી શુદ્ધ થાય તો અશુભમાં રહીને શુભભાવ થવો જોઈએ; પણ જેમ શુભભાવના પુરુષાર્થથી અશુભનું ટળવું અને શુભનું ધવું એક સાથે છે તેમ શુભાશુભ બેઉ વિકાર છે એવી પ્રતીતિના જોરે જેટલી નિર્વિકલ્પ સ્થિરતા થઈ તેટલો શુભાશુભ રાગનો અભાવ તે જ વખતે થાય છે. અશુભથી બચવા માટે પુણ્ય ભાવ બરાબર છે, પણ તે વિકારી રાગભાવ છે તેની મદદથી અવિકારી શુભનું કાર્ય ત્રણ કાળમાં અને નહિ.

આ વાત બરાબર સમજવા જેવી છે. નિમિત્તાધીન શુભ-અશુભ રાગની વૃત્તિ ઊઠે તે હું નહિ, એવી ભૂતાર્થ સ્વભાવની અવિકારી શ્રદ્ધાના જોરે મિથ્યા શ્રદ્ધાનો નાશ, વિકારનો અંશે નાશ અને તે જ વખતે ભૂલ રહિત અવિકારી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થાય છે. પહેલાં પછી નથી.

પ્રશ્ન:—કાંટે કાંટો નીકળે તેમ રાગ કાઢવા વ્યવહાર જોઈએને?

ઉત્તર:—અહીં રાગ તે એક કાંટો અને તે રાગને ટાળનાર

છૂટતા જાય છે કેમકે તેનો પ્રથમથીજ આદર ન હોયો. જ્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ સ્થિરતાવડે પૂર્ણ વિકારી નૈમિત્તિક ભાવનો (સંયોગી ભાવનો) નાશ કર્યો ત્યાં પૂર્ણ નિર્મળ એક પ્રકાર અવિકારી અસંયોગી વીતરાગભાવ પૂર્ણનિર્વપણે રહી ગયો; તેનું નામ મોક્ષ છે. વિકારથી મુક્ત થઈ, અવિકારી ગુણપણે રહેવું તે મોક્ષ છે. આખા આત્મામાં અને તેની બધી અવસ્થામાં બધા ગુણ એક સાથે અખંડ છે, જુદાજુદા ખાનામાં ભર્યા હોય એમ નથી.

દરેક વસ્તુ સ્વતંત્ર છે. રજકણથી તથા ળીજા પર આત્માથી દરેક આત્મા ત્રિકાળ જુદો છે. પરથી નાસ્તિપણું અને સ્વદેવ, સ્વ-ક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવથી અસ્તિપણું દરેકનું પોતામાં સ્વતંત્ર પણે છે. જે પરથી ત્રિકાળ જુદો છે તે જુદાનું કંઈ કરી શકે નહિ, અને પોતે પરથી જુદો છે માટે પરથી પોતાને કંઈ લાભ તુલસાન નથી; માટે પરમાં ઠીક-અઠીક માનવાનું રહેવું નથી. પછી માત્ર પોતામાં જોવાનું રહ્યું. આટલું યથાર્થ નક્કી કરતાં, અનંતા પર સાથેનો અનંતા કર્તાપણાનો તીવ્ર રાગ-દ્વેષ ઘટી જાય છે. આંગણ આબો તે પોતાનું કેટલું જીવંત કરશે? પોતાની અવસ્થામાં પર નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિથી ક્ષણિક વિકાર પુણ્ય-પાપની છુત્તિ ઊંડે તેટલો આત્મા નથી; ત્રિકાળી અવિકારી સ્વભાવમાં ક્ષણિક અવસ્થાની નાસ્તિ છે, અનંત ગુણરૂપ દ્વંદ્વ સ્વભાવ તો વિકારનો નાશક છે, આવી પ્રાથમિક સમજણ વિના સમ્યક્દર્શન પામવાની તૈયારી થાય નહિ. ક્ષણિક અવસ્થા ઉપર જેની દૃષ્ટિ છે તે ગમે તેવા નીતિના કે પ્રતાપિના શુભભાવ રાખે, પણ વિકારી બંધનના નાશ કરનાર સ્વભાવની તેને પ્રાપ્તિ ન થાય.

કોણ કહે કે આપણે અનેક પ્રકારની ભૂલ અને ગુણ દ્વાય જાણવાની માયાદૃષ્ટમાં શું કામ રોકાવું? બસ રાગદ્વેષ ટાળીને આપણે તો સમભાવ રાખીશું. પણ તે સત્ય સમજ્યા વિના મૂઠતા વધારશે. મૂળ કાયમ રાખીને, ઉપરથી માત્ર ઝાડનાં પાંદડાં તોડે અને માની લે કે આ તોડી નાખ્યાં; પણ ઘોડા વખત પછી તે ફરીથી પાંગરશે. તેમ

ધર્મના નામે કાંઈક શુભ રાગમાં રેકાય પણ તત્ત્વજ્ઞાનની દરકાર ન
કરે તો મૂઢ થઈ જશે, અને પછી મૂઢતા ફાલશે. ત્રિકાળી અજ્ઞાન અભિ-
પ્રાયનું તેને મૂળ હોવાથી ચોરાશી લાખના અવતારનો તેને ફાલ
આવ્યા વિના રહેશે નહિ. કાચ અને હીરાની પરીક્ષા ક્યાં વિના કોને
રાખશે અને કોને કાઢી નાખશે; તેમ પ્રથમ સત્ય, અસત્યના નિર્ણય
વિના રાગ ઘટાડવાનું માને પણ ઊંચટું મિથ્યાત્વ દૃઢ કરી મનુષ્યપણું
હારી જશે. પાપને છાડી પુણ્ય કરવાનો નિષેધ નથી પણ તેના ઢાંકણ
કેટલા છે તે વાત અહીં કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન:—શુદ્ધ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી પ્રથમ શુભમાં આવે, પછી
શુભથી હળવે હળવે શુદ્ધમાં અવાય ને ?

ઉત્તર:—નહિ. વિકારથી અવિકારીપાત્રું અશમાત્ર ઊઘડે નહિ.
શુભભાવ ગમે તેવો હોય તોપણ તે રાગ છે જે ભાવ શુભથી વિરોધી
હોય તેને શુભકર માનવો તે મોટી ભૂલ છે. અશુભભાવ, શુભભાવ
અને શુદ્ધભાવ એ ત્રણે પ્રકાર જુદા છે એમ જાણવું જોઈએ. જે
શુભથી શુદ્ધ થાય તો અશુભમાં રહીને શુભભાવ થવો જોઈએ; પણ
જેમ શુભભાવના પુરુષાર્થથી અશુભનું ટાળવું અને શુભનું ધવું
એક સાથે છે તેમ શુભાશુભ બેઉ વિકાર છે એવી પ્રતીતિના જોરે
જેટલી નિર્વિકલ્પ સ્થિરતા થઈ તેટલો શુભાશુભ રાગનો અભાવ તે
જ વખતે થાય છે. અશુભથી બચવા માટે પુણ્ય ભાવ બરાબર છે,
પણ તે વિકારી રાગભાવ છે તેની મદદથી અવિકારી શુભનું કાર્ય
ત્રણ કાળમાં બને નહિ.

આ વાત બરાબર સમજવા જેવી છે. નિમિત્તાધીન શુભ-અ-
શુભ રાગની વૃત્તિ ઊઠે તે હું નહિ, એવી ભૂતાર્થ સ્વભાવની
અવિકારી શ્રદ્ધાના જોરે મિથ્યા શ્રદ્ધાનો નાશ, વિકારનો અશે નાશ
અને તે જ વખતે ભૂલ રહિત અવિકારી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ થાય છે.
પહેલાં પછી નથી.

પ્રશ્ન.—કાંટે કાંટો નીકળે તેમ ગગ કાઢવા વ્યવહાર જોઈએ?

ઉત્તર:—અહીં ગગ તે એ- કાંટો અને તે રાગને યાગના

અરાગી, શ્રદ્ધા માર્ગ તે બીજો કાંટો છે એમ જાણવું. બીજા કાંટા-
વડે પહેલો કાંટો કાઢી ગયાય છે. હું અવગુણનો નાગ કરનાર ત્રિકાળી
પૂર્ણ શક્તિવાળો છું એવી શ્રદ્ધાનું સ્વલક્ષ્યમાં જેટલું જોર આવ્યું
તેટલો સ્વરૂપ સ્થિરતાનો વ્યવહાર પ્રગટે છે. તે અશે અંગે અરાગી
સ્થિરતાના વ્યવહારરૂપી કાયાવડે શુભાશુભ રાગ રૂપી અગુણતાનો
કાંટો નાશ પામે છે હું અક્રિય, અખંડ જ્ઞાયક છું, અવિકારી છું એમ
લક્ષ કરવું તે નિશ્ચય છે અને અજેઅને સ્વલક્ષ્યે સ્થિરતા કરી ગગ
યાળવો તે વ્યવહાર છે પગનિમિત્તનું આલ્સ્યન રાખ્યે ગુણ થાય એમ
માનવું તે વ્યવહાર અથવા એકલા શુભમાં રોકાવું તે વ્યવહાર એમ
પોતાની કલ્પનાથી વ્યવહાર માને તો તે ભૂલ છે. જે લોકો આત્મામાં
નિશ્ચય અને દેહની ક્રિયામાં અથવા એકલા પુણ્યભાવમાં વ્યવહાર
માને છે તેને તો ઘણી સ્મૂળ જડ છુદ્ધિ છે સર્વજ્ઞ વીતરંગે જેવું
સ્વતંત્ર વસ્તુ સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું યથાર્થપણે જાણી વસ્તુનો નિર્ણય
કરવો તે નિર્ભળ શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે; તેમાં બહારનું કોઈ
સાધન ઉપયોગી નથી

પોતાનો સ્વભાવ સ્વતંત્રપણે ગગનો નાશક છે તેની પ્રતીતિ
જેને નથી તે બાહ્ય દૃષ્ટિથી પરાશ્રયરૂપ રાગનું જોર જીએ છે અકપાય
સ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા પડી સ્વભાવના જોરે અરાગી સ્થિરતા
વરતા, જે કાંઈ રાગ રહે છે તેમાં અશુભ ગગ દળતાં ઘટાડાને શુભ
રાગ આવે છે એવી વાત માત્રમાં આવે ત્યાં મૂળ સ્વભાવના
જોરની વાત જૂઠીને પોતાની માનેલી વાત આવી એમ લોકો કહે
છે તેઓ પરાશ્રયથી અતરની હીજીપન રાખવા માને છે જેને ગગનો
આશ્રય ગોઠે છે, તેનાથી ગુણ થાય એમ માને છે તેને વીતરંગતા
ગોઠતી નથી સ્વભાવના ભાન પડી જ્ઞાનની સમજૂતારૂપ સ્થિરદશાને
ભગવાને ચારિત્ર દર્શા કહી છે; શુભરાગ તે ચારિત્ર નથી. અવગુણનો
નાશક છું એમ નિત્ય સ્વભાવના જોર વિના ત્રિકાળી કાંટો કાઢનાર
સ્વાશ્રિત પુરુષાર્થનો કાંટો હાથમા આવે નહિ

આત્મા અનાદિ અનંત પોતાના અનંત ગુણનો તથા ત્રિકાળી
બધી અવસ્થાનો અમડ પિંડ છે ગુણ તો શક્તિપણે એકરૂપ છે, તેમાં

રકાર થતો નથી પણ એક ગુણની એક સમયે એક અવસ્થા વિકારી-
 હો અથવા અવિકારીપણે વર્તતી હોય છે. ગુણ તો પોતાના આધારે
 ય છે પણ વિકાર પરસંયોગઆધીન લક્ષ જીવ કરે ત્યારે અવસ્થામાં
 વિધાય છે. સ્વભાવમાંથી દોષ આવતો નથી. હું ત્રિકાળી અવિકારી
 યાદ છું એવી શ્રદ્ધાના જોરે ભૂતનો નાશ થઈ ક્રમે ક્રમે સર્વ વિકારી
 ભાવનો નાશ થઈ શકે છે.

સ્વદ્રવ્ય=ત્રિકાળી અનંતગુણ પર્યાયના આધારરૂપ અખંડ પોતે.

સ્વક્ષેત્ર=પોતાનો આકાર-પહોળાઈ.

સ્વકાળ=વર્તમાન વર્તતી સ્વઅર્થની ક્રિયારૂપ અવસ્થા.

સ્વભાવ=પોતાની ત્રિકાળી શક્તિરૂપ અવસ્થા અથવા ગુણ.

એ રીતે દરેક જડ-ચેતન પદાર્થ ત્રણેકાળે પોતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-
 કાળ-ભાવપણે સત્ છે અને પોતાથી પર પદાર્થના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-
 ભાવપણે અસત્ છે એટલે કે દરેક પદાર્થને પરથી જુદાપણું-અસં-
 યોગીપણું છે. જેણે આત્માનું પરમાર્થ સ્વતંત્રપણું જાણ્યું નથી તેણે
 ક્ષણિક વિકારી અવસ્થા જેવડા પોતાને માન્યો છે વિકારથી-પુણ્યથી
 ગુણ થશે એમ જેણે માન્યું છે તેણે અવિકારી નિત્ય સ્વભાવને
 માન્યો નથી.

મર્ત જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય.

(આત્મચિદ્ધિ ગાથા ૧૩૫.)

પોતાના ઉપાદાનની તૈયારીમાં સહેજે અખંડનું જ્ઞાન અને
 જ્ઞાનની સ્થિરતાનો વ્યવહાર આવે છે તેમાં વચ્ચે સાચા નિમિત્તનું
 બહુમાન પોતાના ગુણની રચિ ખાતર આવે છે. વર્તમાન ક્ષણિક
 અવસ્થામાં વિકાર દેખાય છે એવડાજ હું નથી, એ વિકારી અવ-
 સ્થા માત્ર સ્વરૂપ નથી અખંડના લક્ષ લેદને ગોણ કરી, અખંડ
 સ્વભાવના જોરે નિર્મળ સમ્યક્દર્શન પ્રગટ થાય છે.

મોક્ષનું કારણ વીતરાગતા, વીતરાગતાનું કારણ અરાગી ચારિત્ર,

અરાગી ચારિત્ર્ય કારણ સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્જ્ઞાનનું કારણ સમ્યક્જ્ઞાન છે. પૂર્ણ અનિર્મલ અખંડ સ્વભાવના જોરે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર્યની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે છે. અપૂર્ણ નિર્મળ અવસ્થા અસમ્યક્જ્ઞાન તે પર્યાય છે. ભેદના વસ્તુ વિષય-સાગ થાય છે, નિર્મળતા થતી નથી માટે અવસ્થાદ્વિ ગોણું ફગી નિશ્ચય અખંડસ્વભાવનું લક્ષ્ય મરુતુ ધન સ્વભાવનું જોડ મરુતુ કરતા નિમિત્તો વ્યય અને અવિકારી પૂર્ણ નિર્મળતાનો ઉત્પાદક થાય છે એવો નિમિત્ત-નિમિત્તિ ભાવનો સંભવ સર્વથા છૂટી જાય છે અને નસ્તુનો અનતગુણરૂપ નિજ સ્વભાવ નસ્તુપણે અકાકાર રહે છે, માટે ગુણનયથી છુટને જાણનાથી જ સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

પ્રભુ ! તારી અનત ન પ્રભુતા તે મદી સાભળી નથી નર્મ માન એકે અવસ્થા પાડી બેહુ તામતરૂપ પૂર્ણ પવિત્ર ગુણની શક્તિ અખંડ સ્વભાવપણે ભરી છે તે સર્વની નાત અપૂર્ણ ભાવે અવસ્થા ઊગળીને તે સાભળી નથી તારૂ માહાત્મ્ય તને આડ નથી જેણે અવિકારી પૂર્ણ સ્વભાવ માન્યો તે પોતાના સ્વાધીન અનત સુખમા સમાઈ ગયા જે માન્યો તે પણ અક્ષય અખંડ શાંતિમા સમાઈને અનત સુખને અનુભવશે. યથાર્થસ્વભાવનું ભાન થતા વર્તમાનમા પરમ અદ્ભુત શાંતિ અશે વેદાય છે.

બેહુ પવિત્ર જ્ઞાનના સ્વભાવની અતરથી હા પાડનારની શક્તિનું માપ વર્તમાનમા બેહુ છે. વિકારને જાણનારો તે વિકારરૂપે નથી વિકાર તો ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો છે તેનો નાશ સ્વભાવ વર્તમાનમા પૂર્ણ પવિત્ર છે તેની પ્રતીતિમા જોરમા વિકારનું જોડ દેખાતું નથી જેણે સ્વભાવ તેની માન્યતા અને માન્યતા તેણે સ્વભાવ એમ પવિત્ર અવિચારી અસંગ સ્વભાવની એકરૂપ શ્રદ્ધાના જોરમા નનતરના રાગના વિષય તૂટી જાય છે. મે તત્ત્વ જુદા હતા તે જુદા રહી જાન છે.

જેમ સમગ્ર ગુણમા જાત આપ આપે ગુણ એ જાગમા સંયોગ સમયે છે તે સીત નવરના નદા મદી નાખનામા આવે છે,

તેમ આત્મામાં મિથ્યાત્વરૂપ ગાંઠ અને રાગદ્વેષરૂપ આંટા અવસ્થાના એક ભાગમાં નાખી હુતી તેમાં દ્રવ્ય કર્મરૂપ ગુંદરનો સયોગ હોતો તે સીરા ફાયકસ્વભાવના લક્ષે નાશ કરવામાં આવે છે. જેમ ગાંઠ, આંટની અવસ્થા છૂટીને મુતરમાં સમાઈ ગઈ તેમ એકરૂપ સ્વભાવમા મિથ્યાશ્રદ્ધા અને મિથ્યાચારિત્રની અવસ્થા બદલાઈને નિર્મળ એકભાવરૂપ અવસ્થા થઈ તે સ્વભાવમાં સમાઈ ગઈ, આત્માના પૂર્ણ ત્રિકાળી સ્વભાવને જે શુદ્ધનયથી જાણે છે તે સમ્યક્દષ્ટિ છે. જ્યાંસુધી જુદા જુદા નવ પદાર્થો જાણે, આત્માને પુણ્ય-પાપના અનેક પ્રકારથી માને ત્યાંસુધી પર્યાયબુદ્ધિ છે.

તા. ૧૩-૮-૪૩.

હવે, એ અર્થજી કલશરૂપ કાવ્ય કહે છે —

કળશ આહમે

ચિરમિતિ નવતત્ત્વજ્ઞમુત્રીયમાનં

ફનરુમિત્ર નિમગ્નં વર્ણમાલાકલાપે ।

અથ સતતવિવિક્તં દૃશ્યતામેકરૂપં

પ્રતિપદમિદમાત્મજ્યોતિરુદ્યોતમાનમ્ ॥ ૮ ॥

આ રીતે નવતત્ત્વોના રાગ મિશ્રિત વિચારોમાં ઘણા કાળથી રોકાયેલી-જૂપાયેલી આ આત્મજ્યોતિને જેમ વર્ણોના મમ્બહુમા છુપાયેલા એકાકાર મુવર્ણને બહાર કાઢે તેમ, શુદ્ધનયથી બહાર કાઢી પ્રગટ લિપ્ત બતાવવામાં આવી છે. માટે હવે હું લવ્ય છવો ! હું મેંશાં આને અન્યદ્રવ્યોથી તથા તેમનાથી થતા નૈમિત્તિક ભાવોથી લિપ્ત, એકરૂપ દેખો. આ ફાયકજ્યોતિ, પદે પદે અર્થાત્ પર્યાયે પર્યાયે એક રૂપ ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર પ્રગટ છે.

અનાદિકાળથી આત્મા એકરૂપ સ્વભાવનું લક્ષ સૂકીને કર્મના સયોગાધીન લક્ષે નવતત્ત્વોના રાગમિશ્રિત વિચારોમા અટકતો હોતો તે ક્ષણિક અવસ્થા જેટલો નથી પણ નિત્ય અવિકાગ્રી સ્વભાવવાળો ॥ એમ શુદ્ધદષ્ટિનરે એકરૂપ શુદ્ધ આત્માનો પ્રકાશ ર્થો એટલે

વધાર્થે ઝોગખાણ કરી જેમ તામાના સંયોગે રાતા રંગના અને
લેદનાણુ સોનુ માન્ય હુતુ તેને તથાવીને એકામર શુદ્ધ સોનુ મહા
કાંઠે તેમ નનતરના અનેકલેદરૂપ રાગમા આત્મા માન્યો હતો તેને
શુદ્ધનયનરૂ મહાર કાઢીને અનિકારી મુન એકરૂપ આત્માને જુદો
મતાવ્યો આત્મા વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો નથી આત્મામા અનત
જાળ રકનાની પૂર્ણ તાકાત દરેક સમયની અવસ્થામા પરિપૂર્ણ ભરી
છે તે કોઈમા રોનયેનો, પરસતાથી દબાયેવો કે કોઈમા ભળી ગયેનો
નથી આપ્પા પવિત્ર સ્વભાવનો સ્વીકાર કરી નિરતર એક સાચકનો
જ પરમ સતોત સહિત અનુભવ કરો એમ આચાર્યકેવ મહે છે

જેમ ઘાસ અને મિઠાકાને લોગા ખાનાર અવિવેકી હુદીને તે
બનેના શુદ્ધ સ્નાદણુ ભાન નથી, વગી જેમ રાગ કાફ પીને પોતાનું
મુનર્જીવ સિદ્ધાસન છોડીને મવિન જગ્યામા બેઠો હોવા છતા ત્યા
આનંદ માને છે તેમ શ્રી ગુરુ મહે છે કે હું ભગવાન આત્મા ' હુ
પરને પોતાનું સ્થાન માનીને પુણ્ય-પાપની વિજ્ઞામા આજોરે છે તે
તેમા આનંદ માને છે, પણ તે તારૂ સ્થાન નથી તારૂ મુવર્જીરૂપ
ઉત્કૃષ્ટ પદ પરમાત્મપદ છે હુ તારા પદને નિહાળી હુ તીન માહુના
વેગથી ગાડા બન્યો છે તેથી તને હિતાહિતનો વિવેક નથી મૃત્યુ
વખતે કોઈ સચુ નહિ થાય આજના રોગની સીંસ વખતે મહા
આર્ત-રોદ્ર ધ્યાય થશે મે આમ કર્યું, તેમ કર્યું, એમ પરના કર્તા
પણામા રોમલો ને આત્મસ્વભાવની દરમર ન કરી તો ચોરાશીના
અનત હુ ખો સહના પડશે

આચાર્યશ્રી કહે છે કે હું સાચક છું ' આત્માના અપૂર્વ
અચિંત્ય મહિમાની વાત સાહજાનો વાજ તમને માગ્યો છે માટે
અન્ય દ્રવ્યોથી, દેહાદિથી, જડ મર્મ સંયોગથી તથા નિમિતાધીન થની
પુણ્ય-પાપની લાગણીથી ભિન્ન વીતરંગી એમરૂપ મુન સ્વભાવી
આત્માને નિત્ય પવિત્ર અભાવપણે દેખો (સ્વીકાર માનો) એત
ન્યમ્યેતિ સમયે સમયે પોતાના સ્વભાવમાથી નિર્મળપણે પ્રગ
ધાય છે

આત્મામાં એકતા લાભનો દરોડો જ છે. તે કોઈ કાળે વિકારમાં ભળતો નથી. અનાદિથી વિકારને પોતાનો માન્યો છે, તે માન્યતા જ અનંત સસારનું કારણ છે. તે માન્યતાનો દોષ ટળ્યા પછી પુરુષાર્થની નમ્રગાઠને લીધે અદ્વય રાગ રહે પણ અરાગી સ્વભાવના જોરે તેનું કર્તાપણું જ્ઞાની થયા દેશે નહિ. આત્માનું સાચું જ્ઞાન થાય કે તરત જ બવા ત્યાગી થઈ આકાશ બન્ય તેમ બનવું નથી. શુદ્ધચેત્ત્વમાં રાગ હોય છતાં જ્ઞાની માને કે રાગ કરવા જોવો નથી. જેને તત્ત્વનું ભાન નથી તેનો બાહ્યત્યાગ તે વાસ્તવિક ત્યાગ નથી. તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી સ્વભાવની સ્થિરતાના જોરે ત્યાગ સહજ હોય છે, ને તે ક્રમે ક્રમે વધતાં પૂર્ણ વીતરાગ દશાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અહીં સમ્યક્ત્વની વાત આણે છે. શ્રીમદ્ રાજવૃદ્ધ જ્ઞાની હતા. ૩૫ પુરુષાર્થની નમ્રગાઠના કારણે ઝવેરાતનો વેપાર કરતા હતા; પણ અંતરથી રુચિભાવ ન હતો. પરથી ઉઠાસીનપણે જ્ઞાયકસ્વભાવના ભાનમાં તેઓ ઉભા હતા. શુદ્ધચેત્ત્વમાં રહીને સર્વવિરતિપણું કે મોક્ષશા ન પ્રગટે છતાં એકાવતારી થઈ શકાય છે. પુરુષાર્થની નમ્રગાઠથી પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ ઊંડે પણ જ્ઞાનીને તેનું ધણીપણું હોતું નથી. તે શુભ ચિક્ષ્વને પણ લાભદાયક માનતો નથી. જ્ઞાનીના હૃદયને બાહ્યદૃષ્ટિવંત ઓળખી શકે નહિ. જે જ્ઞાની છે તેને અજ્ઞાની જોવો સ્વચ્છંદ હોતો નથી. અજ્ઞાની દેખાદેખીથી ત્યાગને ઉત્કૃષ્ટ માને છે, પરંતુ કર્તાપણું માની, અજ્ઞાની ગમે તેવો ત્યાગ કરે તોપણ તે અનંત સસારના ભોગનો હેતુ છે. બાહ્ય ક્રિયા કરે, બાહ્ય ચારિત્ર ધારે તેમાં તૃષ્ણા, માનાદિ ઘટાડી જે શુભભાવ કરે તો પુણ્ય અંબાય, પણ વર્મ ધાય નહિ. તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધ કરે તો નિગોદ એકેન્દ્રિયમાં અનંત કાળ માટે બન્ય સકુ સ્વતત્ર છે, કોઈને બળજોરીથી સમજાવવાની તાકાત કોઈમાં નથી.

ત્યાગે શુદ્ધનયવડે ભેદને ગોણું કરી એકરૂપ પવિત્ર સ્વભાવને માન્યો ત્યારથી નિશ્ચયદૃષ્ટિના જોરે દરેક અવસ્થામાં નિર્મળ એકત્વ વધે છે, ને ભેદરૂપ વ્યવહાર છૂટતો જાય છે. શુદ્ધદૃષ્ટિ થયા પહેલાં ભગવાન આત્મા અનેક પુણ્ય-પાપની લાગણીએ અટકતો, અંડઅંડપણે દેખાતો

હુતો તેને શુદ્ધનયથી જોતાં તે ત્રિકાળી નિર્મળ એકરૂપ દેખાય છે
માટે પર્યાયબેદનું લક્ષ ગોણુ કરી નિરંતર અખંડ શુદ્ધ પરમાર્થ
અભાવને અનુભવો અવસ્થાદષ્ટિનો એકાંત ન ગણો. યોતાની
નમળાક્રંથી અવસ્થામા વિકાસ થાય છે પણ તેટલો જ હું છું એમ
ન માનો આ અવસ્થા જ મારી છે, તેના લક્ષે ગુણ થશે એમ વ્યવ
હાસની પકડ રાખે તે એકાન્ત મિથ્યાદષ્ટિ છે

ટીકા—હવે, જેમ નવતરતોમા એક જીવને જ જાણવો ભૂતાર્થ
હકો તેમ, એકપણે નિર્મળ સ્વભાવથી પ્રકાશમાન આત્માના અવિ-
ગમના (જણાવનાર) ઉપાયો જે પ્રમાણ, નય, નિર્ણય છે તેઓ
પણ નિશ્ચયથી અભૂતાર્થ ■ ગગ મિથિત જ્ઞાનના ભેદ પણ નિશ્ચયથી
એકપણામાં અભૂતાર્થ છે, તેમા પણ આત્મા એક જ ભૂતાર્થ છે,
કેમકે વસ્તુને નક્કી કરનાના વિકલ્પો તે એકના અનુભવમાં છૂટી જાય
છે જેમ મેચુમ લેવો હોય ત્યાં પ્રથમ ધી, હોર, ખાંડ કેવા છે,
હારીગર કોણ છે, વગેરે પૂછી, કિંમત દગવીને પડી તોલ કરાવે તેટલા
વિકલ્પમા રેકાત્રુ પડે છે, પણ પડી તેનો સ્વાદ લેવા વખતે કાંગા,
નાડલાં વગેરેના વિકલ્પો કરવા પડતા નથી. તેમ ભગવાન આત્મા
અખંડ જ્ઞાય ■ તેને પ્રથમ અવિરોધીપણે નક્કી કરના માટે પ્રમાણ
નય, નિર્ણયના માપ વડે આખું પ્રમાણ જ્ઞાન કરવામાં રેકાત્રુ
પડે છે

ભગવાન આત્મા અવિકાળી, અનંતજ્ઞાતાન દમય, પૂર્ણ અખંડ
ગહિનો પિંડ છે. દેહાન્તિથી સંયોગોથી ભુદા અડપી જ્ઞાનધન છે
તેને અખંડ નિર્મળ અભાવના પડખે જાણો તે નિશ્ચય નય, વર્ત-
માન અવસ્થાના ભેદને જાણો તે વ્યવહારનય અને બેડે થઈ આખ
આત્માનું જ્ઞાન કરવું તે પ્રમાણ

અન્તના એક દેગ (ભાગ) ને જાણવાવાળા જ્ઞાનને નય કહે

*પ્રમાણ (પ્ર = મિત્રો મીને + માન = માપ) = સાનુ માપ કરે તે
મન્ય જ્ઞાન તેો પ્રમાણ મેડે ૬ અહીં પ્રમાણનો વિનિયમ અભૂતાર્થ :
એમ કહ્યું ?

છે. અને પ્રમાણ તથા નય જ્ઞાન અનુસાર કારણે પદાર્થને નામમાં, આકારમાં, યોગ્યતામાં અને કેાઈ ભાવરૂપ અવસ્થામાં ભેદરૂપે બતાવવાનો વ્યવહાર કરવો તેને નિર્દેષ કહે છે.

નિર્દેષના ચાર ભેદ છે:—નામનિર્દેષ, સ્થાપનાનિર્દેષ, દ્રવ્યનિર્દેષ અને ભાવનિર્દેષ.

(૧) નામનિર્દેષ:—જે પદાર્થમાં જે શુદ્ધ મધી, તેને તે નામથી કહેવું, તેને નામ નિર્દેષ કહે છે. જેમકે જીવાભાઈ. તેનામાં જીવનાં લક્ષણ, શુદ્ધ વગેરે નથી પણ નામ માત્ર છે.

(૨) સ્થાપનાનિર્દેષ:—આ તે છે જેમ અન્ય વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુનું પ્રતિનિધિત્વ સ્થાપવું તેને સ્થાપના નિર્દેષ કહે છે. જેમકે જીવાભાઈના દ્વારને જીવાભાઈ કહેવા.

(૩) દ્રવ્યનિર્દેષ:—વર્તમાનથી અન્ય એટલે કે અતીત અથવા અનાગત પર્યાયથી વસ્તુને વર્તમાનમાં કહેવી તેને દ્રવ્યનિર્દેષ કહે છે. જેમકે આમાં મોક્ષની લાયકાત છે તે યોગ્યતા બોલને વર્તમાનમાં તેને મોક્ષ કહેવો તે દ્રવ્યનિર્દેષ.

(૪) ભાવનિર્દેષ:—વર્તમાન પર્યાય સંયુક્ત વસ્તુને ભાવનિર્દેષ કહે છે. જેમકે સાક્ષાત્ કેવળજ્ઞાની ભગવાનને ભાવજીવ કહેવા.

આત્માને યથાર્થ સમજવા માટે પ્રમાણ, નય, નિર્દેષરૂપ શુદ્ધ વિકલ્પનો વ્યવહાર વચ્ચે આવ્યા વિના રહેતો નથી, પણ આત્માના એકપણાના અનુભવ વખતે તે વિકલ્પ છૂટી જાય છે તેથી તે અભૂતાર્થ છે, આત્માને મદદગાર નથી. વસ્તુનો અભેદપણે નિર્ણય કરવા જતાં અને તેમાં એકાગ્રપણે ઠરવા જતાં વચ્ચે નવતત્ત્વ તથા નય, પ્રમાણ વગેરેના રાગમિશ્રિત વિચારો આવ્યા વિના રહેતા નથી; પણ તેનાથી અભેદમાં જવાનું નથી. આંગણું છાંડે ત્યારે ઘરમાં જવાય છે તેમ વ્યવહારરૂપ આંગણું છાંડે ત્યારે સ્વભાવરૂપ ઘરમાં જવાય છે.

કેઈ કહે કે આટલું અધુ ઝીલું જાણવાનું મું કામ છે? એકાંત ધ્યાનમાં એમીએ તો મગ-દેવ છૂટી જશે. તેને જ્ઞાની કહે છે

તત્ત્વને સમજી શકાય નહિ, માટે પ્રમાણમાં, વસ્તુને મન દ્વારા નક્કી કરના શુભ ગગના આગળે આવે ત્યારે, શુદ્ધિ લાવે હોય તો વ્યવહાર શુદ્ધિ છે તેનાથી અદરમા પેગી શકે નહિ પણ સ્વભાવની અતરદૃષ્ટિથી એકમતતામાં દગતા, અતર આનંદરૂપ અરૂપી અનુભવ થતી વખતે નયપ્રમાણના ગગમિશ્રિત વિચાર અસ્ત થઈ જાય છે એવું લક્ષ છોડી છે ત્યારે સમ્યક્-જ્ઞાન થાય ॥

અથા કહે છે કે આત્મા છે પણ તે કેવો છે, કેવડો છે, કેવો નથી, શુ કરી શકે છે, શુ નથી કરી શકે તેને સર્વજ્ઞ વીતરાગના ન્યાયથી રાગમિશ્રિત નય-પ્રમાણદ્વારા નક્કી ન કરે તો સત્ય-અસત્યનો તોલ કરી પરમ હિતસ્વરૂપ આત્માનો આદર કરી શકે નહિ એ મનદાર નિના નસ્તુ ન સમજાય, પણ એનાથી ન સમજાય, જ્યાં અદ્વાની સ્થિરતાથી વિષ્ણુનો અભાવ કહે ત્યારે આત્મઅનુભવ થાય, તેથી નિશ્ચય અનુભવમા તે નિષ્ણે અભૂતાર્થ છે

ધ્યાન રાખે તો સમજાય અતરની અરૂપી માર્ગની આ વાત છે પાતાના અરૂપી ભાવ નજરે દેખી શકે તો નથી હતા નિતર તે ભાવની આગળી અને નિચારને જાણી રહ્યો છે પૂર્વજ્ઞાન યાદ રૂપ હોય તો અનર ધીરજથી રોમક પડે છે, તે મહારથી નક્કી થતું નથી નક્કી કરનારો નિત્ય જાણનાર સ્વરૂપ આત્મા છે હેહ, વાણી, જડ મન્દિયોને અમર નથી કે અમે કોણ છીએ અનર જાણનારને જાણ્યો નહિ તેથી અવિકાગ્રી આત્મસ્વભાવને નહિ જોતા બાહ્ય દૃષ્ટિથી બીજાને જુએ ॥ પુણ્ય-પાપ, રાગ, દેહાદિ રૂપે પાતાને માને છે હેહની ક્રિયા હું કરી શકું છું, એના વડે ધર્મ થાય છે એમ માની ધર્મના નામે બાહ્ય દૃષ્ટિમાં જીવ અટક્યો છે નળી નવતત્ત્વોને નય પ્રમાણ, નિરોધના માપથી અનતવાર મનમા દેવ્યા છે પણ મનના વિકલ્પથી જુદો રાગનો નારામ, અનત ન હું છું, મારો માર્ગ પણ નિરાવ બી છે એમ પ્રતીતિ થઈ નહિ અશુભમા ન જના પૂતો વચ્ચે શુભ આવ બનતો ભેદ આવે છે પણ જ્ઞાનીને તેનું રહીપણું નથી પ્રમાણ બે પ્રકારે છે—પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ જે ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્ગા

(સંખ્યાવિત થઈ) પ્રવર્તે તથા જે વગરસ્પર્શ્યે મનથી જ પ્રવર્તે -એ પ્રમાણે જે પર દ્વારોથી પ્રવર્તે તે પરોક્ષ છે અને કેવળ આત્માથી જ પ્રતિનિશ્ચિતપણે પ્રવર્તે તે પ્રત્યક્ષ છે. (પ્રમાણુ જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે-મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય ને કેવળ. તેમાં મતિ ને શ્રુત એ જે જ્ઞાન પરોક્ષ છે, અવધિ ને મનઃપર્યાય એ જે વિકલ-પ્રત્યક્ષ છે અને કેવળજ્ઞાન સકલ-પ્રત્યક્ષ છે, તેથી એ જે પ્રકારનાં પ્રમાણુ છે.)

કોઈ વસ્તુને સવળા તોલ માપથી નક્કો કર્યા પછી તોલ માપ છોડી દેવા પડે છે, તેમ પ્રથમ આત્માને જાણવામાં પ્રયોજનભૂત વસ્તુ-નવતત્ત્વ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર તથા જડ-ચેતન વસ્તુના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય જેમ છે તેમ નય, પ્રમાણુ, નિર્લેપરૂપ સવળા માપે નક્કી કરવા પડે છે ને પછી પરમાર્થ સ્વભાવમાં જવા માટે તે વિકલ્પ છોડવા પડે છે. અખંડના લક્ષે સ્વભાવમાં દગતાં, અલેદ અતુલ્ય વખતે બુદ્ધિપૂર્વકના વિકલ્પો છૂટી જાય છે, ત્યારપછી ચારિત્રના બેરે સર્વથા છૂટી જાય છે.

પરોક્ષ જ્ઞાન પણ સાચું જ્ઞાન છે. પરમાં મુખ્ય છે એમ જીવે જે માન્યું છે તે પરમાં ભેદન નક્કી કર્યું નથી, અંદર અરૂપી કલ્પ નાથી નક્કી કર્યું છે. તેને જીવ દેખે નથી છતાં તેમાં નિઃશંક છે, તે ભાવ દેખાય તો જ માનું એમ કહેતો નથી. તે અરૂપી ભાવને જોવા માટે મહેનત પણ કરી નથી છતાં પ્રત્યક્ષની ધેડે તેને માને છે; તેવી જ રીતે આત્માનો નિર્ણય પરોક્ષ પ્રમાણુ વડે પ્રત્યક્ષની જેમ પદાર્થ સમજણના અભ્યાસથી થઈ શકે છે.

જે જ્ઞાન પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનદ્વારા જાણવામાં પ્રવર્તે તે પરોક્ષ જ્ઞાન છે. પરોક્ષ જાણવાના કાર્યમાં વચ્ચે નિમિત્તનું અવસરખન આવે છે, પણ ઇન્દ્રિયોથી જીવ જાણતો નથી; જીવ યોતે યોતાથી જાણે છે ઇન્દ્રિયો પર પદાર્થ જાણવામાં નિમિત્ત છે. અને જાણવામાં ઇન્દ્રિયો કે મન નિમિત્ત નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગમાં જે પર પદાર્થનો સંયોગ હોય તે પદાર્થને જાણી શકે અને મન દ્વારા તો

મન-ઇન્દ્રિયનું નિમિત્ત હોય છે તેને પણ જ્ઞાન જાણે છે. પર નિમિત્તમાં જોડાયાથી તો પર જણાય છે; સ્વને જાણવામાં પર લક્ષ અને ઇન્દ્રિયો તરફનું જોડાણ છેડવું પડે છે. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ જાણવામાં ઇન્દ્રિયો અને સંકલ્પ વિકલ્પ જાણવામાં મન નિમિત્ત થાય છે, પણ સ્વને જાણવામાં કોઈ નિમિત્ત નથી. સ્વભાવ તરફ ઢળીને નિમિત્ત અને રાગનું લક્ષ ગૌણ કરે ત્યારે સ્વલક્ષ થાય છે અને સ્વલક્ષની સ્થિરતા ટકી શકે છે. સ્વલક્ષની સ્થિરતા તે જ ચારિત્ર્યપ સ્વભાવ-રણની ક્રિયા છે.

પરોક્ષ જ્ઞાનથી જાણવાના વ્યાપારમાં વચ્ચે નિમિત્તનું અવસ-બન આવે છે પણ તેમાં રોકાવું ઠીક નથી. જ્ઞાની થયા પછી જેટલા અંશે સ્વભાવમાં સ્થિરતા ન ગહે તેટલું પર અવસબનરૂપ રાગના જોડાણથી અટકવું પડે છે. તે ક્ષણિક નબળાઈનો હું નારાઝ છું એમ બેહુદ સમજ સ્વભાવના જોડે જ્ઞાની રાગનો ધણી થતો નથી.

ફરેક આત્મામાં જ્ઞાનગુણ અનાદિ અનંત ઝોકરૂપ છે તેની પાંચ અવસ્થા છે. તેમાં જેને મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનની અવસ્થા પ્રગટ હોય તેને ઇન્દ્રિય-મનદ્વારા પરોક્ષ જ્ઞાન વર્તે છે. અવધિજ્ઞાન (જે મન-ઇન્દ્રિયના નિમિત્ત વિના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની મર્યાદાથી રૂપી પદાર્થને સ્પષ્ટ જાણે) અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન (જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની મર્યાદાથી બીજાના મનમાં રહેલા રૂપી પદાર્થને સ્પષ્ટ જાણે) તે બે જ્ઞાન અપૂરા પ્રત્યક્ષ છે. લોકાલોકની ત્રણકાળની સ્થિતિ એક સાથે જ્ઞાનની ફરેક અવસ્થામાં સહજ જાણે તે કેવળજ્ઞાન સર્વ-પ્રત્યક્ષ છે.

આત્મા પોતાના જ્ઞાનગુણથી પોતાને જાણે છે અને પોતાના જ્ઞાનગુણની અવસ્થાની સ્વચ્છતામાં પર ચીજ સહજ જણાય છે; પણ પરસંયોગે કે પરથી જાણપણું નથી. ઘડા, ગાત્ર વગેરે પરને જાણ્યાં એમ વ્યવહારે બોવાય પણ નિશ્ચયથી તો પોતાની યોગ્યતા અનુસાર જ્ઞાન પોતાની અવસ્થાને જ જાણે છે જ્ઞાનગુણ સિવાય આત્માના બીજા ગુણોમાં સ્વપરને જાણવાની શક્તિ નથી.

મતિ-શ્રુતજ્ઞાન માટે દૃષ્ટાંતઃ—જેણે કેરીને જાણી નથી તે તેને જાણવા માટે કેરીનું વર્ણન આંખા ઉછેરનાર માણી પાસેથી સાંભળે, માણી કહે કે કેરી તો આંખે જ આ રીતે પાકે, તેના સ્વાદ કાશીના મીઠાં બેર જેવો પણ તેના કરતાં અનેકગુણી જુદી જાતની મીઠાશ-પણે, મુગંધીપણે છે. કેરીનું વર્ણન સાંભળી પ્રથમ સામાન્યપણે કેરીનો સ્થૂળ ખ્યાલ આવ્યો તે મતિમાં સ્થૂળપણે અવગ્રહજ્ઞાન થયું, પછી કેરી જાણવામાં જરા વિશેષ વિચારણા થઈ તે હઠા, પછી નક્કી કર્યું કે આ કેરી જ છે તે અવાય અને જ્ઞાનમાં દૃઢપણે ધારી રાખ્યું કે આ કેરી આમ જ છે બીજી રીતે નથી, તેમાં મંશય કે વિસ્મરણ ન હોય તે ધારણા. અહીં મુધી મતિજ્ઞાનમાં છેલ્લો ધારણાનો ભેદ થયો. પછી આ કેરી હજુ લાગી એમ તેમાં જે વિશેષતા જાણી તે મતિમાંથી લ'ખાતું તાર્કિક જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન છે. તે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ છે. તે યથાર્થ આત્મજ્ઞાનથી સમ્યક્પ્રમાણ થતાં કેવળજ્ઞાનનું બીજ છે.

જેમ માણી પાસેથી કેરીનું વર્ણન સાંભળ્યું તેમ કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીના માણી તીર્થંકરદેવ અથવા તેમને બગબર ઓળખનારા છદ્મસ્થ જ્ઞાની શ્રીગુરુ પાસેથી જાતને સમજવાની દરકાર કરી, સત્ સાંભળવા આવ્યો અને આત્માનું વર્ણન સાંભળતાં જ તેને અંદરથી બહુમાનથી ડાઙળીને હા આવી તે સ્વભાવનો અવ્યક્ત વ્યંજનાવ-ગ્રહ મતિજ્ઞાનનો પ્રથમ પ્રકાર થયો. અંદરમાં યથાર્થ નિશ્ચયનો અવ્યક્ત અંશ શરૂ થયો તેમાં પ્રથમ સામાન્ય સ્થૂળપણે આત્મા નંબંધી જ્ઞાન થયું. પછી વિચારના નિર્ણય તરફ વળ્યો તે હઠા. નિર્ણય થયો તે અવાય અને દૃઢપણે આત્માનો બોધ ધારી રાખ્યો કે આમ જ છે, અન્યથા નથી તે ધારણા. ત્યાંમુધી તો પરોક્ષ એવા મતિજ્ઞાનમાં ધારણા મુધીનો છેલ્લો ભેદ થયો. પછી આ આત્મા અનંતા જ્ઞાનાનંદ શાંતિ સ્વરૂપે છે તેમ મતિમાંથી લ'ખાતું તાર્કિક જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન છે.

અનંતાં દ્રવ્યો ત્રિકાળી અખંડ પરિપૂર્ણ છે અને તેને જણાવ

મુધી અનંતા જન્મમરણમાં તીવ્ર આકૂળતાનાં દુઃખો ભોગવશે. અનંત કાળે ફરીને ઈચ્છા થવાનું પણ તેને માટે મુશ્કેલ થા પડશે માટે સર્વ અવસર આવી ચૂક્યો છે એમ સમજી પોતાની દરકાર કરવાની જરૂર છે.

તા. ૧૫-૮-૪૩

આત્મા અને તેના અનંતગુણ અનાદિ અનંત એકરૂપ રહે છે તે કુલ અખંડ સ્વભાવની ઝોળખાણુ કરી પરથી (વિકારથી) લિપ્ત સ્વભાવનો મહિમા લાવી, રાગભિમિત મદ્દાનો નારા કરી, એકરૂપ સ્વભાવનો નિર્જીવ કરે પછી ચિકિત્સાથી (મનના આસંબનથી) જરા ખસીને ઠરે ત્યાં અપૂર્વ સમ્યક્દર્શન થાય છે. સમ્યક્ત્વ થયા પહેલાં રાગભિમિત જ્ઞાનથી સર્વજે કહેલાં નવતરન તથા છ વસ્તુના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયને જાણી તેનો નય-પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનદ્વારા મનથી નિર્જીવ કરવો ત્યાંમુધી તો વ્યવહારશુદ્ધિ કહેવાય. આની સમજણ વિના ક્રિયાકાંડમાં રોકાનાર જીવને વ્યવહારભાસની પણ ખત્રા નથી, તેની અહીં વાત નથી, અહીં તો જ્ઞાનનો વિષય ચાલે છે.

પ્રમાતા = જાણનારો આત્મા.

પ્રમાણ = મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનપર્યય અને કેવળજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનગુણની પાંચ અવસ્થા.

પ્રમેય = આત્માના જ્ઞાનમાં જણાવા યોગ્ય એવા ૨૫-૫૦ પદાર્થ જ્ઞાનવડે જણાવા યોગ્ય બધી વસ્તુનેય હોય છે

પરચીજ-અનંતા જીવ-અજીવ પદાર્થ છે. ૨૫-ગુણ-રામ્ર, વીનગનની મૂર્તિ વગેરે નિમિત્ત છે તેમ જ્ઞાન બરાબર જાણે છે અને તો જ જ્ઞાન સાચું છે.

કોઈ કહે કે ' બરા થતે એક જ આત્મા છે', પણ તે ભૂલ છે. કોઈ કહે, 'જ્ઞાન એકજી સ્વને જ જાણે છે, પર ચીજ અનેકપણે જાણે છે તે માયાનો ભ્રમ ભામે છે' એમ કહેનારું જ્ઞાન ભ્રમરૂપ ખોટું કહે છે પણ ચીજ છે ખરી, પણ આત્માના અરૂપમાં પણ કે

પરના કોઇ ભેદ નથી. ખાટું ખાડું જાણતાં જીવ ખારો ખારો થઈ ગયો એમ જણાતું નથી. એકના દુઃખે બીજે દુઃખી થઈ જતો નથી એક શાંતિ રાખે તો દુનિયાને શાંતિ થતી નથી કારણ કે બધા જુદા છે. કોઈ કહે, 'અહીં આત્મા જુદા ભલે હોય પણ મોક્ષ થતાં જ્યોતમાં જ્યોત સમાઈ જાય છે.' તો તે વાત પણ ખોટી છે કારણ કે અહીં દુઃખ ભોગવવામાં તથા રાગ-દ્વેષમાં એકલો અને રાગ-દ્વેષનો નાશ કરી અનંત પુરુષાર્થથી પવિત્ર નિરુપાધિક દશા પ્રગટ કરી ત્યારે કોઈ પર સત્તામાં ભળી પરાધીન થઈ જાય તો પોતામાં સ્વાધીન મુખ ભોગવવાપણું ન રહ્યું એટલે પોતાનો જ નાશ થયો, તો એવું કોણ કહે ?

૧. સ્વતંત્ર, વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવું કેવળજ્ઞાની મર્વજ્ઞ વીત-રાગે દિવ્ય, ધ્વનિમાં કહ્યું છે તેવું, પૂર્વાપર વિરોધ રહિત કહેનાર મર્વજ્ઞનાં માર્તો છે. તેનો અર્થ ગુરુગમે મમજ્ઞે અને પોતાના ભાવમાં યથાર્થપણે નહીં કરે ત્યારે શાસ્ત્ર નિમિત્ત કહેવાય. શાસ્ત્રથી તરી જવાતું હોય તો પાનાનો મોક્ષ થવો જોઈએ. શાસ્ત્રને તો જીવ પૂર્વે અનંતવાર બાહ્યદષ્ટિથી, ભણી ગયો છે, અહીં તો જ્ઞાનમાં યથાર્થ વસ્તુ કમ્બલવાની વાત છે. આત્માને દેહથી જુદો જાણતાં, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પર છે, નિમિત્ત છે એમ જ્ઞાની જાણે છે.

મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરીક્ષાજ્ઞાન છે, તેમાં મન અને ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત છે તેમ જ્ઞાનથી જ્ઞાનમાં જાણે છે, નિમિત્તથી જણાતું નથી. વર્તમાનમાં હીણું જ્ઞાન છે ત્યાંમુઠી પરને જાણવા માટે મન-ઈન્દ્રિય નિમિત્ત છે. અંદર સ્વલક્ષમાં મન-ઈન્દ્રિય નિમિત્ત નથી. જીવ તેનાથી અંસે જુદો. ૫૩ ત્યારે સ્વતંત્ર તત્ત્વનું જ્ઞાન કરી તેમાં ઠરી શકે છે.

ઈન્દ્રિયો તો એકેક પ્રકારને જ જાણવામાં નિમિત્ત છે. ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી. જ્ઞાન, આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયો તન્મયું લક્ષ અંધ કરે તો અંદર મનદ્વારા વિચારતું કામ જ્ઞાન કરે છે, છતાં જાણે છે પોતાથી જ; મન, ઇન્દ્રિયો તો વચ્ચે થોથાં છે, હાજરી માત્ર છે; છતાં લીલા જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે, તેનો જ્ઞાનમાં નિવેશ નથી પણ તેનાથી જ્ઞાન થાય

ઐવી ઊંધી માન્યતાના નિષેધ છે. હું કમેકમે જાણું છું, મારા જ્ઞાનમાં કમ પડે છે, અકમપણે મારું જ્ઞાન જાણવું નથી મારે વચ્ચે નિમિત્તનું અવસંબંધન આવે છે, તેથી તે પરેક્ષા જ્ઞાન છે. વર્તમાનમાં ઊણી અવસ્થા છે, પણ સ્વભાવ એટલા પૂરતો નથી, ઊણો નથી. ઊણા જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે. રાજ રહિત પૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિમિત્તનો સંબંધ ન હોય, કમ ન હોય, પ્રથમ સમયે દર્શનનો વ્યાપાર અને બીજે સમયે જ્ઞાનનો વ્યાપાર, એવા ભેદ કેવળજ્ઞાનમાં ન હોય.

મતિજ્ઞાનમાં સામાન્ય પ્રકારે જાણવું થાય છે. શ્રુતજ્ઞાનમાં વિશેષ લ'બાણપૂર્વક અને વધુ સૂક્ષ્મ જણાય છે. દસાણા ભાષિતો જ આ રાજ છે, જે કાલે સાંભળ્યો હતો તેવો જ આ છે એવું જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. તે ઉપરથી જ્ઞાન લ'બાધીને તેનો અવાજ મીઠો છે, ધીરો છે એમ જાણવું તે શ્રુતજ્ઞાન છે. સ્પર્શ ઈન્દ્રિયદ્વારા પવનનો સ્પર્શ થયો તેમ જાણવું તે મતિજ્ઞાન છે, પછી વિશેષ જાણવું કે હવા ઠંડી છે, બહુ ઠંડી લાગે છે, તે શ્રુતજ્ઞાન છે. એ શ્રુતજ્ઞાનથી જાણવામાં ઈન્દ્રિયો નિમિત્ત નથી, પણ અંદર છાતીમાં મન છે તે નિમિત્ત છે. સ્વસ્વરૂપનું અભેદ લક્ષ કરવામાં જેટલે અંશે મનનું આલંબન છૂટી જાય છે તેટલું પ્રત્યક્ષ સ્વલક્ષ થાય છે.

આત્માનું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ જ્ઞાની પાસેથી સાંભળ્યા પછી નિમિત્ત તરફનું લક્ષ છોડી અંદર વિચારમાં રોકાણો કે અહો ! આ આત્મા દેહાદિ સંયોગથી જુદો સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ ગુણસ્વરૂપ લાગે છે, જ્ઞાન-શાંતિ મારામાં લાગે છે, જે સ્વતંત્ર હોય તેને પર અવસંબંધનની જરૂર નથી, મારી હયાતી સદાય મારાથી છે, દેહાદિ સંયોગથી મારી હયાતી નથી, હું અસંયોગી જાણનાર સ્વરૂપે છું. કેઈ સાથે મારે સંબંધ નથી, મારું જ્ઞાન સદાય એકરૂપ રહે છે. મારા જ્ઞાનની તાકાતમાં જણાતા, અનેક પ્રકારના રોષો મારાથી જુદા જુદા છે અને તે તેમ જ જણાય છે. હું પરથી જાણતો નથી. અમુક દ્વંદ્વ, કાળ, સંયોગ અને રાગદ્વેષમાં અટકું તો જાણી શકું એવા પ્રતિબંધવાળો હું નથી. જ્ઞાનમાં વિકાર નથી, અટકાનો સ્વભાવ નથી; અટકવું તો પર

વસણ કરનાર ક્ષણિક અવસ્થાથી છે અને તે રાગનું કાર્ય છે. સ્વભાવ તો રાગનો નાશક અને અનંત ગુણનો રક્ષક છે.

વસ્તુ છે, તે નિત્ય છે. હું નિત્ય છું તો સ્વતંત્ર છું કે નહિ? જો સ્વતંત્ર હોઉં તો સ્વતંત્રતા દેખાવી જોઈએ; પણ મારી નબળાઈથી વર્તમાન અવસ્થામાં રાગમાં અટકું છું. તેજ પરાધીનતા છે, ત્રિકાળી સ્વભાવમાં પરાધીનતા નથી. સ્વભાવના વિશ્વાસનું જોર હોય તો પરવસણમાં અટકવું જાતે છાડી શકે છે. હું સ્વતંત્ર છું એમ પ્રથમ નિર્દોષ નિર્ણય કરે તો પછી આત્મસ્વભાવમાં સ્થિર થઈને રાગ સ્થિત પરમાત્મા થઈ શકે છે. પૂર્ણ નિર્મળ ભોક્ષ થયા પહેલાં ભોક્ષની 'હા' પાડનારને સ્વતંત્ર પૂર્ણ સ્વભાવનો મહિમા આવે છે તેની આ વાત છે.

મતિજ્ઞાનથી પરને જાણવામાં હૃદયો તથા મન નિમિત્ત થાય છે. મતિ પછી શ્રુતજ્ઞાન થવામાં એકલું મન નિમિત્ત થાય છે. જડ હૃદયો પરને જાણવામાં નિમિત્ત થાય છે પણ આત્માને જાણવામાં નિમિત્ત થતી નથી. શબ્દાદિ પરવિષયોને બહાર ડાકી કહી જાણું છું તો સીધી રીતે હું મને કેમ ન જાણું? હું સ્વાવલંબી નિત્ય એમનું જ્ઞાનસ્વભાવી પૂર્ણ છું એમ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી સ્વ-વિષય કરે તેવો મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં સ્વભાવ છે. સ્વતંત્ર સ્વભાવને માનવામાં અંશે આલંબન નથી; આલંબન તો પરાધીનતાની દૃષ્ટિ છે.

આચાર્યદેવ કહે છે કે મર્વજા ભગવાને કહેલ તારો અવિનાશી ચૈતન્યશક્તિનો માલ ઓળખીને, તોલ કરવા પ્રથમ તારા જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપ બનાવ. અમે કહીએ છીએ તેવું જો તું જાણી લગ તો જેવો અમારે ભવનો અભાવ છે તેવો જ તને પણ થશે.

જેમ ગળપણ માકરમાં છે પણ કાથળામાં નથી, તેમ જ્ઞાન, માંતિ વગેરે બધા ગુણરૂપ સ્વંભવ મારામાં ત્રણે કાળે અભેદ છે. તે દેહાદિમાં નથી, દેહની ક્રિયામાં નથી; બહારના આધન કે આલંબનથી ગુણ આવતો નથી. ગુણ અંદર છે તેથી તેની એકાગ્રતાના જોરે તે પ્રગટ થાય છે. તે અતીન્દ્રિય સ્વભાવને કોઈ પરની અપેક્ષા નથી.

તેમ તેમાં ઊલ્લેખ નથી. પોતાને સ્વભાવથી ઊભો કે પરાધીન માને ત્યાંસુધી માન્યતામાં સંસાર છે. 'પૂર્ણ સ્વભાવનું' ભાન ક્યાં પડી અવસ્થામાં ક્ષણિક નબળાઈ છે, પણ જ્ઞાની ક્ષણિક નબળાઈનો અભાવી થતો નથી. અભૂતાર્થ ભાવનો તે કર્તા નથી, પણ નાશક છે.

મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પોતાને જાણવા માટે પ્રત્યક્ષ છે-અંગે પ્રત્યક્ષ છે; પરને જાણવા માટે પરોક્ષ છે. વર્તમાનમાં મારી યોગ્યતાથી થતું, નિર્ધોષા અટકતું પરાધીન જ્ઞાન આદરણીય નથી; પણ અંદર પૂર્ણ નિર્મળ અખંડ સ્વભાવમાં નિરપેક્ષ, નિકલકલિના જોડે હું હૈં તે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનની નિર્મળ બેહુક તાકાત જાતે પ્રગટ કરી શકું છું. તે પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટ્યું ન હોય તે પહેલાં આત્મામાં કોને અવૂર જ્ઞાનની અવસ્થા-અવધિજ્ઞાન પ્રગટે છે, તેમાં આ લોક, પરલોકના રૂપી પદાર્થો અમુક ક્ષેત્ર-કાળની મર્યાદાથી જલ્દાય છે. જ્ઞાનને બહાર દૂર જતું પડતું નથી તેમ પર જોયો અંદર જ્ઞાનમાં પેમી જતા નથી. હું સ્વતંત્ર છું તો નિમિત્ત વિના કેમ ન જાણું? મારામાં અવધિજ્ઞાનની તાકાત છે એમ જાણતું. એ રીતે અવધિજ્ઞાન પ્રમાણની ચિન્તા કરી.

જ્ઞાનની ચોથી અવસ્થા મનઃપર્યયજ્ઞાન છે. ખીજા પ્રાણીના મનમાં રમી રહેલા રૂપી પદાર્થ સંબંધી સંકલ્પ-વિકલ્પને નિમિત્ત વિના જાણે તે મનઃપર્યયજ્ઞાન. હું સ્વતંત્ર છું તો તેની શ્રદ્ધાના ભેરમાં ઠરી નિર્મળતા કહું તો તે કેમ ન જલ્દાય? જલ્દાય ન. તે મનઃપર્યયજ્ઞાનની કમૂલતા છે.

અવધિ અને મનઃપર્યયજ્ઞાન રૂપી પર પદાર્થોને અંગે પ્રત્યક્ષ જાણે છે. મનઃપર્યયમાં અવધિજ્ઞાન કર્તા સૂક્ષ્મતા (નિર્મળતા) વંચારે છે. અવધિ ને મનઃપર્યયનો વિષય પરનો છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન અનુ અંગે પ્રત્યક્ષ અને પરનું બહુ પરોક્ષ જાણે છે, પણ પરની બધી અવસ્થા તે જ્ઞાન ન જાણે. કેવળજ્ઞાનમાં જોકે સમયની ઝેડેડ અવસ્થામાં ત્રણકાળ ત્રણલોકના સર્વ ભાવો એક સાથે જલ્દાય છે. પ્રજ્ઞાપણે અનતને જાણના પોતાના ગુણે અનત છે. એવી સ્વતંત્ર વસ્તુના પ્રજ્ઞ જ્ઞાનને કમૂલનાર હું છું. માથે જગતમાં વસ્તુ અનાદિ

અનંત છે તેને જાણનાર સ્વભાવી હું કેમ ન જાણું? મારે જેવું કેવળજ્ઞાનીને મર્વ અત્યક્ષ જ્ઞાન છે તેવું મારે પણ છે. જેવા જેટલા તેમનામાં અનંત ગુણ છે તેવા તેટલા મારામાં દરેક સમયે છે. આમ બેહુદા અનંતને એક સાથે કબૂલનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાનની કોથળી જ એવડી મોટી છે કે તેના વિદ્યાસમાં પૂર્ણ સ્વભાવ અને પૂર્ણ પુરુષાર્થ-સ્વરૂપ પોતે ભળાય છે; ઊભો કે ઉપાધિવાળો હું નથી. મારે ભવ નથી. હું પૂર્ણ સ્વતંત્ર તત્ત્વ છું. મને પરમાં બંધન કહેવું તે શોભતું નથી.

હું નિત્ય વસ્તુ છું. સમયે સમયે પરિણામ-પર્યાય બદલાય છે. અકૂરા જ્ઞાન વખતે નિમિત્ત હોય છે, પણ નિમિત્તથી જાણપણું નથી. નિમિત્તમાં જઠને જાણતો નથી પણ પોતામાં જાણે છે. મગ્યદૃષ્ટિને પાંચે જ્ઞાન તથા મિથ્યાદૃષ્ટિને કુમતિ, કૃત્યુત અને કૃઅવધિ હોય છે એમ જ્ઞાનનો રાગમિશ્રિત નિર્જુય ક્યો ત્યારે ઊંચો શુભભાવ થયો. આવા શુભભાવથી પણ જીવ અનંતવાર પાછો ક્યો છે.

એ બને પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેયના ભેદને અનુભવતાં તો ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે; અને જેમાં સર્વ ભેદો ગૌણ થઈ ગયા છે એવા એક જીવના સ્વભાવનો અંતર નિર્મળ દૃષ્ટિથી અનુભવ કરતાં તેઓ (રાગમિશ્રિત વિચારો) અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે, એટલે કે રાગાદિ સ્વમાં દગ્ધારા નથી. જગતમાં પર વસ્તુ છે તે સ્વવસ્તુથી અમર છે એટલે પોતામાં નથી. પર નિમિત્ત ઊભી અવસ્થામાં હોય છે પણ ત્રિકાળી સ્વભાવ ઊભો નથી. તેના વિચારમાં ગેફવાનો રાગ અભૂતાર્થ છે.

કદ્રિયો તો ક્ષણિક સયોગપણે નાશવાન છે. મનથી નિર્જુય ક્યો તે રાગમિશ્રિત હતો. તે પરતું અવલંબન ક્યાંમુઘી રહે? કહે વાય છે કે આપ્યું લીધું ક્યાંમુઘી રહે? જીવ અભૂતાર્થ ગગનો આશ્રય છોડી, નિત્ય સ્વભાવનો આશ્રય કરે તો સ્વાશ્રયમાં રાગ નથી.

કોઈ કહે કે અહીં સાંભળોએ ત્યાંમુઘી માગ વિચાર રહે છે, પછી રહેતા નથી; પણ એ તો નિમિત્તાત્મીન દ્રષ્ટિ છે જેમ મગડી છાતીએ

તેમ તેમાં ઊણુપ નથી. પોતાને સ્વભાવથી ઊણુ કે પરાધીન માને ત્યામુધી માન્યતામાં સસાર છે. પૂર્ણ સ્વભાવનું જ્ઞાન ક્યાં પછી અવસ્થામાં ક્ષણિક નબળાઈ છે, પણ જ્ઞાની ક્ષણિક નબળાઈનો અભાવી થતો નથી અભૂતાર્થ ભાવનો તે કર્તા નથી, પણ નાગક છે.

મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પોતાને જાણવા માટે પ્રત્યક્ષ છે-અંગે પ્રત્યક્ષ છે; પરને જાણવા માટે પરોક્ષ છે. વર્તમાનમાં મારી યોગ્યતાથી થતું, ક્રિયોમાં અરુકું પરાધીન જ્ઞાન આદરણીય નથી; પણ અંદર પૂર્ણ નિર્મળ અખંડ સ્વભાવમાં નિરપેક્ષ, નિશ્ચયદ્રષ્ટિના જોરે હું હું તે પૂર્ણ કેવળજ્ઞાનની નિર્મળ બેહુક તાકાત જાતે પ્રગટ કરી મકું છું. તે પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટ્યું ન હોય તે પહેલાં આત્મામાં કોને અવૂળ જ્ઞાનની અવસ્થા-અવગિજ્ઞાન પ્રગટે છે, તેમાં આ લોક, પરલોકના રૂપી પદાર્થો અમુક ક્ષેત્ર-કાળની મર્યાદાથી જણાય છે. જ્ઞાનને બહાર દૂર જવું પડતું નથી તેમ પર ફોયો અદ્વૈત જ્ઞાનમાં પેસી જતા નથી હું સ્વતંત્ર છું તો નિમિત્ત વિના કેમ ન જાણું? માગમાં અવધિજ્ઞાનની તાકાત છે એમ જાણવું. એ રીતે અવધિજ્ઞાન પ્રમાણની વિવક્ષા કરી.

જ્ઞાનની શોધી અવસ્થા મનઃપર્યયજ્ઞાન છે બીજા પ્રાણીના મનમાં રમી રહેલા રૂપી પર્યય સંબંધી સકલ્પ-વિકલ્પને નિમિત્ત વિના જાણે તે મનઃપર્યયજ્ઞાન. હું સ્વતંત્ર છું તો તેની શ્રદ્ધાના જોરમાં કરી નિર્મળતા કરું તો તે કેમ ન જણાય? જણાય જ. તે મનઃપર્યયજ્ઞાનની વ્યૂહાત છે

અવધિ અને મનઃપર્યયજ્ઞાન રૂપી પર પર્યયને અંગે પ્રત્યક્ષ જાણે છે મનઃપર્યયમાં અવગિજ્ઞાન કરતાં સુક્ષ્મતા (નિર્મળતા) વગર છે. અવધિ ને મનઃપર્યયનો વિષય પડે છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન અવધિ અંગે પ્રત્યક્ષ અને પડતું બધું પરોક્ષ જાણે છે, પણ પરની બધી અવસ્થા તે જ્ઞાન ન જાણે કેવળજ્ઞાનમાં જે સમયની એકેક અવસ્થામાં ત્રણકાળ ત્રણલોકના સર્વ ભાવો એક સાથે જણાય છે પૂર્ણ-પણ અનતને જાણનાર પોતાના ગુણે અનત છે એવી સ્વતંત્ર વસ્તુના પૂર્ણ જ્ઞાનને વ્યૂહાત હું છું સામે જગતમાં વસ્તુ અનાદિ

અનંત તેને જાણનાર સ્વભાવી હું કેમ ન જાણું? મારે જેવું કુવળજ્ઞાનીને સર્વ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે તેવું મારે પણ છે. જેવા જેટલા તેમનામાં અનંત ગુણ છે તેવા તેટલા મારામાં દરેક સમયે છે. આમ બેહુદા અનંતને એક સાથે કબૂલનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાનની કોથળી જ એવડી ઘોટી છે કે તેના વિદ્યાસમાં પૂર્ણ સ્વભાવ અને પૂર્ણ પુરુષાર્થ સ્વરૂપ પાતે બળાય છે; ઊભો કે ઉપાધિવાળો હું નથી. મારે ભવ નથી. હું પૂર્ણ સ્વતંત્ર તત્ત્વ છું. મને પરમાં બંધન હોવું તે શોભતું નથી.

હું નિત્ય વસ્તુ છું. સમયે સમયે પરિણામ-પર્યાય બદલાય છે. અનુશ જ્ઞાન વખતે નિમિત્ત હોય છે, પણ નિમિત્તથી જાણપણું નથી. નિમિત્તમાં જઠને જાણતો નથી પણ પોતામાં જાણે છે. સમ્યક્દષ્ટિને પાંચે જ્ઞાન તથા મિથ્યાદષ્ટિને કુમતિ, કુચુત અને કુઅવધિ હોય છે એમ જ્ઞાનનો રાગભિમિત નિર્ણય કર્યો ત્યારે ઊંચો શુભભાવ થયો. આવા શુભભાવથી પણ જીવ અનંતવાર પાછો કર્યો છે.

એ બને પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેયના ભેદને અનુભવતાં તો ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે; અને જેમાં સર્વ ભેદો ગૌણ થઈ ગયા છે એવા એક જીવના સ્વભાવનો અંતર નિર્ભળ દૃષ્ટિથી અનુભવ કરતાં તેઓ (રાગભિમિત વિચારો) અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે, એટલે કે રાગાદિ સ્વમાં રક્તનારા નથી. જગતમાં પર વસ્તુ છે તે સ્વવસ્તુથી અસત્ છે એટલે પોતામાં નથી. પર નિમિત્ત ઊભી અવસ્થામાં હોય છે પણ ત્રિકાળી સ્વભાવ ઊભો નથી. તેના વિચારમાં રોકાવાનો નગ અભૂતાર્થ છે.

કંદિયો તો ક્ષણિક સયોગપણે નાશવાન છે. મનથી નિર્ણય કર્યો તે રાગભિમિત હોતો તે પરતું અવલંબન ક્યાંગુધી રહે? કહેવાય છે કે આશ્રય લીધું ક્યાંગુધી રહે? જીવ અભૂતાર્થ રાગનો આશ્રય છોડી, નિત્ય સ્વભાવનો આશ્રય કરે તો સ્વાશ્રયમાં રાગ નથી.

કોઈ કહે કે અહીં માંભગીએ ત્યાંગુધી સારા વિચાર રહે છે, પછી રહેતા નથી; પણ એ ધીન દષ્ટિ છે જેમ સગડી છાતીએ

બંધાય નહિ પણ તેમના-ગરમ મચ્છાલા ખાધા હોય અને પુણ્યનો ઉદય હોય તો અંદરમાં ગરમાવો રહે, તેમ અને કોઈ મદદગાર નથી, કોઈ નિમિત્તની અસર અને આવતી નથી, હું પરથી જુદો એકલો પૂર્ણ તાકાતવાળો છું એમ નિર્ણય કરી, વિદ્યાસ કરી, સ્વભાવની નિરાકૂળ ગરમી પેદા કરે તો નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિનું વજન આવે નહિ, પરાધીનપણું દબે નહિ

જીવોની તેયારી થાય ત્યારે પરમ સાત્ય સાંભળવા મળે છે, પણ તેના શુભરાગમાં ન અટકતાં હવે તો અપૂર્વ પુરુષાર્થ કરવો, તે પાતાની અંતર તેયારીથી થાય છે. આવાયે સર્વ શાસ્ત્રનું સંદેશ્ય એવી અદ્ભુત સંકળનાથી ટુંકામાં કમવારે ગોઠવ્યું છે કે યથાર્થ પાત્રતાથી જે સમજે તે પાછા ફરે નહિ. જ્ઞાન, જ્ઞેય, નિમિત્ત વર્ગો જે કહેવાયું તે જાણીને સ્વતંત્ર દ્રુવસ્વભાવમાંથી જીવ જોર લાવે તો વિકલ્પ તૂટીને સ્વાનુભવથી નિર્મળ અંશ પ્રગટ થાય, અને સ્થિરતા વચતાં વચતાં પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાન-પરમાત્મદશા પ્રગટે.

યથાર્થ સમ્યક્દર્શનથી અનુભવ થયો કે તુરંત જ ઘર છોડીને ખેડા આદ્યા ન જાય. વર્તમાન પુરુષાર્થનો નખજાલ રહે ત્યાંમુડી અનૂરી દગ્ગામાં રોકાય છે પણ અનૂરાનો આદર નથી. અંદરમાં ગિના નંદ ગાળો છૂટા લાસે છે. કોઈ વિકારી પ્રવૃત્તિ કે વિકલ્પ માત્રનું કર્તાપણ નથી. એકાકાર પૂર્ણ વીતરાગના ઉપર જે જીવની દૃષ્ટિ છે તે રાગ છોડીને અલ્પકાળમાં પૂર્ણ વીતરાગ થાય છે. પ્રથમ નવતરનમાંથી એકને જુદો બતાવીને એકરૂપ નિશ્ચયશ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ અહીં બતાવ્યું.

સમ્યક્ત્વ પામ્યા પહેલાં નવતરન અને પ્રમાણનું જ્ઞાન તો હોય જ; કોઈ વિસ્તારથી જાણે, કોઈ ટુંકામાં જાણે પણ સ્વરૂપના આંગણરૂપ ચિત્તશુદ્ધિનો વ્યવહાર આખ્યા વિના રહે નહિ ખરાં તત્ત્વોનાં નામ આવડે એવો નિયમ નથી. કોઈ કોરને પણ સમ્યક્દર્શન થાય છે, યથાર્થ આનંદ-ગાંતિને વેદે છે અને હિત અહિતરૂપ ભાવનું ભાસન તેને ખગમર થાય છે. જેમ કુતરાને રાના, કાળા નામની ખમ નથી, અમને કુતરા કહી છે તેની ખમર નથી, છતાં

આ મને વિરોધી છે, આ મને અનુકૂળ છે, એમ દેહદૃષ્ટિથી અનુ-
કૂળતા-પ્રતિકૂળતાનું જ્ઞાન તેને વર્તે છે; તેમ શબ્દજ્ઞાન ન હોય પણ
ભાવજ્ઞાન હોય કે આત્મા પરથી સદાય નિરાળો છે, પરનો કર્તા-સાક્ષી
નથી, કોઈ મદદગાર નથી, સ્વતંત્ર છું, પરથી લાભ-નુકસાન નથી;
મારું સ્વરૂપ અખંડ જ્ઞાનશાંતિરૂપ છે તે આદરણીય છે અને વિકલ્પની
લાગણી હોડે તે મારું સ્વરૂપ નથી, નિમિત્તાધીન લક્ષ કરી વિકલ્પનાં
અટકવું, આકૂળતામાં અટકવું તે પણ આદરણીય નથી. પુણ્ય, પાપ,
આશ્રય, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષના આશયરૂપે અને દુઃખમાં હોય,
ઉપાદેયનું જ્ઞાન સ્વભાવઆશ્રિત કોઈ દોરને પણ હોય છે.

તા. ૧૬-૮-૪૩.

આત્મા ત્રિકાળી એકરૂપ ટકનાર, અનંતગુણસ્વરૂપી, પૂર્ણ
તાક્ષતવાળી વસ્તુ છે. તે સદાય અરૂપી જ્ઞાન આકારે છે. જીવ પોતાનો
નિત્ય અખંડ સ્વભાવ ન માને અને કર્મના સંયોગને આધીન થતી
ક્ષણિક અવસ્થા જોઈને પોતાને માને તે તેની શ્રદ્ધામાં ભૂલ છે. વર્ત-
માન અવસ્થા પૂરતો આત્મા નથી, તેમાં રાગ-દ્વેષ ભર્યા નથી; પણ
બાહ્ય લક્ષ કરવાથી એકેક અવસ્થા પૂરતો નવો વિકારભાવ કરે છે
પણ તે જ વખતે તેનો નાશ કરનાર જીવનો સ્વભાવ શક્તિરૂપે પૂર્ણ
નિર્મળ છે. તેનો યથાર્થપણે નિર્ણય કરવાથી જન્મ મરણના નાશ
કરનાર સ્વભાવની પ્રતીતિરૂપ સમ્ય-દર્શનની પ્રાપ્તિ જીવને થાય છે.

પ્રથમ નવતત્ત્વના બેઢ જાણી, બેઢના લક્ષથી છૂટી, ભૂતાર્થ
એક સ્વભાવનો આશ્રય કરવાની રીત બતાવી હતી. અહીં બીજી
રીતે તે જ વાત જણાવે છે કે પ્રમાણ, નય, નિદેશ તે આત્માને
જણાવના ઉપાય છે, માટે રાગનિશ્ચિત વિચાર વડે પ્રથમ આત્માનો
પ્રમાણરૂપ સાચો નિર્ણય કરવો.

કાલે પ્રમાણના પ્રકાર કહ્યા હવે નય (જ્ઞાનની અપેક્ષારૂપ
દૃષ્ટિ) નું સ્વરૂપ જણાવે છે. નય બે પ્રકારે છે-દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યા-
યાર્થિક ત્યાં દ્રવ્ય . . .

વસ્તુમાં, દ્રવ્યનો મુખ્યપણે અનુભવ

કરાવે તે દ્રવ્યાર્થિક નય છે અને પર્યાયનો મુખ્યપણે અનુભવ કરાવે તે પર્યાયાર્થિક નય છે

દરેક આત્મા તથા દરેક વસ્તુમાં સામાન્ય-વિરોધ, નિત્ય-અનિત્ય, એમ બે પડખાં છે. તેને જોનાર દૃષ્ટિથી તે તે પડખાનું જ્ઞાન કરી શકાય છે બે પડખાંથી એકીસાથે આખી વસ્તુ ખ્યાલમાં લેવી તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે. આત્મામાં ત્રિકાળી ટકનાર નિર્મળ અખંડ ગુણ સ્વભાવ છે તે રાગ-દ્વેષ અને ભૂલનો નાશક છે, તે નિત્ય સ્વભાવના પડખે જોનાર જ્ઞાનનો અંશ તે દ્રવ્યાર્થિક નય છે. ગુણથી વિરોધભાવ તે અવગુણ છે, તે ક્ષણિક અવસ્થા પૂરનો, પરતરફના રાગરૂપ વક્ષણથી નવો થાય છે. તે આત્મા સાથે નિત્ય ટકનારો નથી તેથી તે અભૂતાર્થ છે. અવગુણ મારે જોડતા નથી એટલે કે મારે પવિત્ર વીતરાગ ભાવ રાખવો છે તે રાખનારો ત્રિકાળ ટકનાર છે એમ જાણી અવસ્થા બદલી શકે છે તે ભેદનું જે લક્ષ્ય કહ્યું તે વ્યવહારનય અથવા પર્યાયાર્થિક નય છે.

જેમ મોનુ કાયમ ટકનાર ચીજ છે, તે કુંડળ વગેરે અવસ્થામાં એકરૂપ જોનાર સામાન્ય સોનું જ છે. એમ નિત્ય એકરૂપ સ્વભાવના પડખે જોવું તે દ્રવ્યાર્થિકનય અને કુંડળ, માળા, હાર વગેરે અવસ્થાના પડખે જોવું તે પર્યાયાર્થિકનય છે. બેડે પડખાં મળીને આખું સોનું એક ચીજ છે એમ જાણવું તે પ્રમાણ જ સંસાર અને મોક્ષની બધી પર્યાય મળીને ત્રિકાળી અવસ્થાનો અખંડ પિંડ અનાદિઅનંત વસ્તુ પોતાનો આત્મા છે. તે એકલી શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ અવસ્થા પૂરતો નથી. પ્રગટપણે અવસ્થા એક સમયે એક હોય છે. સંસારની વિકારી દશા એક સમયની સ્થિતિની પણ પ્રવાહે અનાદિથી છે. દરેક સમયે તે અવસ્થા પાછળ ત્રિકાળી ટકનાર અનંતગુણની શક્તિરૂપ સ્વભાવ છે, તેના જોરે તે વિકારી દશાનો નાશ થઈ શકે છે. સ્વભાવમાં વિકાર નથી. વિકાર વખતે પણ વિકારનો નાશક સ્વભાવ દરેક આત્મામાં છે, પણ તેની જેને ખબર નથી તે બાહ્યદૃષ્ટિવડે પરમાં હીક-અડીક માની અટકે છે. વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો રાગદ્વેષ થાય

તેને પોતાનો માને બહે પણ પોતે તે કપ થઇ જતો નથી.

નિત્ય ટકનાર સોનું તેના આચારે વીંટી, કડાં વગેરે અવસ્થા બદલે છે. વીંટીના આકાર પૂરતું સોનું માની લે તો તેને નિત્ય એકરૂપ ટકનાર મોનાની ખબર નથી. વસ્તુમાં કાયમી ટકનાર સ્વભાવ જોવો તે દ્રવ્યદષ્ટિ છે અને પર્યાય (અવસ્થા) બદલે છે તેનું લક્ષ કરવું તે પર્યાયદષ્ટિ છે. પાણી એકરૂપ રહે છે તેમ જોવું તે દ્રવ્યદષ્ટિ, તેમાં મોજાં એકપણી એક રૂપાં કરે છે તેમ જોવું તે પર્યાયદષ્ટિ છે.

ખ્યાન રાખે તો બધાંને સમજાય તેવી આ વાત છે. બધા આત્મા છે, ભગવાન છે, કોઈ આત્મા મ્ત્રી કે પુરુષપણે નથી. ભગવાન ! તારી વાત તને ન સમજાય એમ માનીશ નહિ. જે જે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા થયા તેમણે પ્રથમ સાચી ઝોળખાણ કરી, પછી અંતર સ્થિરતા કરીને પૂર્ણ નિર્ભળ પરમાત્મદશા પ્રગટ કરી છે; એમ અનંતા સિદ્ધ થયા છે. તીર્થંકર પરમાત્માએ સાક્ષાત્ દેવજ્ઞાનથી જગતને જન્મ-મરણ ટાળવાનો-પવિત્ર મુક્તદશા કરવાનો સત્ય ઉપાય બતાવ્યો છે. તેમણે અકપાયી કરુણાથી જે નિર્દોષ ઉપદેશ આપ્યો તે જગતનાં પ્રાણી સમજી શકે તેવો જ આપ્યો છે. સમજી ન શકે, પુરુષાર્થથી ન કરી શકે, કરમ નડી શકે તેવું તેઓએ કાંઈ બતાવ્યું નથી.

આત્મા સ્વભાવે દરેક સમયે નિર્ભળ ધ્રુવ છે, પરાગ્રિત રાગાદિ વિકાર તો ક્ષણિક છે. તેને જાણનારો વિકારનો નાશક સ્વભાવ છે, તે ક્ષણિક નથી. એકેક સમય પૂરતી ક્ષણિક અવસ્થા બદલાયા કરે છે. એ રીતે દરેક વસ્તુ સ્વપણે નિત્ય એકરૂપ ટકી રહે છે. જીવમાં રાગની વિકારી અવસ્થા કાઢી નાખો તો, અવિકારી અવસ્થાપણે પર્યાય બદલાયા કરે છે. દરેક સમયે બદલાતી અવસ્થા કાઢી નાખો તો ધ્રુવ વસ્તુ રહે નહિ. જેમ સો વર્ષની ઉંમરવાળા પુરુષમાંથી એક સમયની અવસ્થા કાઢી નાખો તો આખો પુરુષ ન રહ્યો. વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો હું છું એમ માને તો ધ્રુવ ટકનાર વસ્તુ વિના અવસ્થા કોને આચારે થાય છે ? જીવ નિરતર વિચારે બદલાવે છે પણ તે વિચારોને બદલાવનારો તો નિત્ય રહે છે. એ રીતે એક વસ્તુમાં નિત્ય-અનિત્ય એમ

કોઈ ગમે તેવો નાસ્તિક હોય પણ તેના જોડાને કોઈ કાપના આવે તો તેને તે ઠીક નહિ માને ત્યા ખોટું કામ કરવા જેવું નથી જોડાને દુઃખ ન થાય એવું સારાપણું ગણવા જેવું છે, એમ તે સ્વીકારે છે એમાં અપ્રગટપણે એમ આગ્યું કે ખોટાપણા રહિત મારાપણ કાયમ રાખવા જેવું છે અને સારાપણું રાખનારો નિત્ય ટકી શકે છે. ભૂડી અવસ્થા જોડવાની કમૂસાતમાં પવિત્રપણું અને ભક્તિપણે ટકી રહેનારપણું કમૂસું છે, એમ નાસ્તિકમાં બે પડખાં માનવાની આસ્તિકતા ઉભી થાય છે. તેને સત્યનું જ્ઞાન નથી તોપણ ભૂડી અવસ્થા વખતે જો સર્જનતાનો અપ્રગટ સદ્ભાવ ન હોય તો ભક્તિ-ભૂડાનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવ્યો ? રાગ-દ્વેષ અને ભૂલરૂપ વિકાર વખતે પણ અવિકારી સ્વભાવ શક્તિપણે છે એમ દિવાસળીમાં શક્તિરૂપે અગ્નિ છે તે જ પ્રગટ થાય છે. આટલે ફરેક વસ્તુમાં કાયમ ટકવાપણે શક્તિ અને બદલાવાપણે પ્રગટ અવસ્થા એમ બે પડખાંને જોવાની દૃષ્ટિની જરૂર છે.

ભગવાન આત્મા કાયમ એકરૂપ ટકનારી વસ્તુ છે અને વર્તમાન પ્રગટ અવસ્થામાં રાગ-દ્વેષ વિકાર છે તે એક સમય પૂરતા થાય છે. તે અવસ્થા પાછળ તે જ વખતે વિકારના નાશકપણે અવિકારી સ્વભાવ છે; આટલું અવગણપણે નથી પણ નિત્ય નિર્દોષ ગુણપણે હું એમ જાણી ત્રિકાળી એકરૂપ નિર્મળ સ્વભાવની અખડતાના પડખે જોડું તે દ્રવ્યાર્થિકનય છે, અવસ્થા જોવી તે પર્યાયાર્થિકનય છે, અને બેઉ પડખાંથી આખો વસ્તુ જાણવી તે પ્રમાણ છે પ્રમાણ જ્ઞાનમાં ગૌણ-મુખ્યનો ક્રમ નથી.

આત્માને બે એકાન્ત પક્ષથી નિત્ય જ માને તેને રાગ રાણી આનંદ પ્રગટ કરવાનું અને પુરુષાર્થ કરી અવસ્થા બદલાવવાનું ક્યાં આવ્યું ? આટલે અવસ્થા બદલાવાપણું પણ ફરેક દ્રવ્યમાં છે એમ માનતું પડખે એકવસ્તુમાં બે પડખાં એક સાથે છે, તેનો ક્રમથી વિચાર થાય છે નિત્ય અખડતાના પડખે જોતાં ખંડરૂપ અવસ્થાનું જ્ઞાન ગૌણ થાય છે અને અવસ્થાના વિચારને મુખ્ય કરતાં નિત્ય અખડતાનું જ્ઞાન ગૌણ થાય છે વસ્તુચિન્તન એમ છે ખરી, પણ રાગ

મિશ્રિત વિચારમાં જીવ રોકાય ત્યાંસુધી મનના સખવથી રાગની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે, પણ નિર્વિકલ્પ અલોક સ્વભાવનું લક્ષ અને માંતિનો અનુભવ થતો નથી. માટે તેના વિચારો છાડી, સ્વરૂપમા એકાગ્રતા પ્રગટ કરવા એકરૂપ સ્વભાવની શ્રદ્ધા કરી, અખંડ સ્વભાવના ભેદથી અવસ્થાના ભેદનું લક્ષ ગૌણ થઈ (વિકલ્પ તૂટી) નિર્મળ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

ચિત્તશુદ્ધિના આંગણે તો જીવ અનંતવાર આલ્ખે છે પણ તે ઝાળગીને એકરૂપ સ્વભાવનું લક્ષ કદી ક્યું નથી. માટે નિર્વિકલ્પ સ્વભાવને ઝાળખી વસ્તુનો મહિમા લાવીને પૂર્ણ તરફની રચિ કરવી ભેદભે. ત્યારે યથાર્થ સ્વલક્ષના ભેદે નિર્વિકલ્પ શાંતિના અનુભવરૂપ અંતર એકાગ્રતા થાય છે ત્યારે સમ્યક્દર્શનની નિર્મળ અવસ્થા પ્રગટ થાય છે અને ભ્રાંતિનો નાશ થાય છે. જેમ રોગ મટ્યા પછી અલ્પ નબળાઈ રહે તેની સ્થિતિ લાંબી નથી, પથ્ય સેવનથી નબળાઈ ટળે છે; તેમ સ્વભાવમાં વિરોધરૂપ માન્યતાનો નાશ કર્યા પછી વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈ વધુ કાળ રહેતી નથી. વિકારના નાશક સ્વભાવની પ્રતીતિના ભેદે અલ્પ કાળમાં પૂર્ણ નિરોગ પરમાત્મદશા પ્રગટ થાય છે. શરીરમાં તો ઉત્થ પ્રમાણે થાય, પણ સ્વતંત્ર સ્વભાવમાં તો પોતાનું કાર્ય ખરાબર થાય જ.

પ્રથમ આત્માનો નિર્ણય કરવા વખતે બે નયોના વિચાર આવે છે તે જ કાળે મત્યાર્થ છે, પણ તે વિકલ્પરૂપે હું નથી એમ ભેદનું લક્ષ છાડી એકરૂપ સ્વભાવનો અનુભવ કરતાં તે વિકલ્પો અ-બૂતાર્થ છે. શુભ વિકલ્પથી અલોક સ્વભાવનું લક્ષ અને એકાગ્રતારૂપ અનુભવ થાય નહિ. અંતરના માર્ગમાં કોઈ પર આસ્રબન કે વ્રતાદિનો શુભ રાગ પણ મદદગાર નથી.

પ્રશ્ન:—ખરાને માટે આ રીતે છે કે કોઈ બીજી રીત છે ?

ઉત્તર:—ત્રણકાળ, ત્રણલોકમાં એમ જ છે; કોને માટે બુદ્ધા માર્ગ નથી. શુદ્ધમાં ઠરી ન ગડે ત્યાં અશુભમાં ન જયા પૂરતા વ્રતાદિના ભાવ વચ્ચે હોય ખરા, પણ તેનાથી અવિકાસી સ્થિ

રતારૂપ ચારિત્ર આવતું નથી. અદર ગુણની ગણિત ભરી છે તેનાં જોરથી નિર્ભળ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકતા થાય છે પૂર્વાપર વિરોધ રહિત ઓળખાણ વિનાના વ્રતને ઉપચારે પણ વ્રત કંહી શકાય નહિ. કેમ કહે, “અમારો વ્યવહાર હોય છે,” પણ ખોટાના અભિમાન ભલે હોય. વીતરાગે કહેલો વ્યવહાર હોયતો નથી. પુણ્ય-ભાવ છોડી પાપમાં જવાનું જ્ઞાની કહેતા નથી.

સમ્યક્દર્શન થતાં એકાકાર શાંતિનો અનુપમ અનુભવ થાય છે અને જ્યારે વિરોધપણે જ્ઞાનમાં સ્થિરતા કરે ત્યારે મિદ્ધ પરમાત્મા જેવો અંશે આનંદનો સ્વાદ શુદ્ધસ્થદશામાં પણ જ્ઞાનીને થાય છે. કોઈ ચક્રવર્તી રાજા હોય તો પણ પોતામાં એકાગ્ર ધર્મ જ્ઞાન-ધ્યાનનો આનંદ લઈ શકે છે. પોતાની નમજાડના કારણે મ્ત્રી, મહેલ આદિ પાસે શુદ્ધસ્થદશાના રાગમાં તે ઉભેલો દેખાય છતાં કોઈ પ્રવૃત્તિ કે સંયોગનો તે ધણી નથી; રાગ-દ્વેષની વૃત્તિ માફક કાર્ય નથી એવી અંતરની ઉદાસીનતા તેને વર્તે છે. હું જ્ઞાનાનંદ છું એવું નિરંતર ભાન તેને વર્તે છે અર્હો તો હજી સમ્યક્દર્શન થતાં કેવી સ્થિતિ અને શુભ નિર્ણય થાય છે તે કહેવાય છે. મુનિ અને સર્વજ્ઞ કેવળી થયા તેના મારે આ ઉપદેશ નથી

અહીં કહેવાય છે તેવું ભાન ચાંદા ગુણસ્થાને શુદ્ધસ્થદશામાં ઔણિક મહારાજા, ભરત ચક્રવર્તી, પાંડવો વગેરે પરમાત્માઓને હવે વર્તમાનમાં ભવ રહિત થવાની અપૂર્વ સાક્ષી જાને હોઈથીને આને તેવી આ વાત છે. પણ લોકોને સત્ય સાંભળના મનપું નથી તેથી આ વાત નવા જેવી લાગે છે પણ મધ્યસ્થ થઈ પરિચય કરે તો જાતે સમજાય તેમ છે. વ્રજકાળના જ્ઞાનીઓનું આ જ કહેવું છે. અજ-જ્ઞાને તો એવો ભ્રમ છે કે સમયસારમાં તો બહુ હોયી ભુમિકાની વાત છે તેથી આપણને તે સમજાય નહિ, એમ પ્રથમથી જ સમજણનાં આરણ્યં બંધ રાખે તેને જન્મ-મરણ દાળનાનો અમોઘ ઉપાય ક્યારથી સમજાય ? જેમ કોઈનો અજ્ઞાણ્યો ખેડુત ત્યાં જતાં અનેક ગાકાથી ડરે કે અમતજ્ઞ કેવો કડક હુને વગેરે; તેમ આ અધરી વાત છે એમ ભ્રમથી માની જીવ પ્રથમથી અતરમા અભ્યાસ કરવાની ના પાડે છે

સમયમારમાં તો કેવળી માટે કહેલ છે એમ કોઈ માને તો, તેની માન્યતા ખોટી છે. આ તો શુદ્ધસ્થ દશામાં પણ સહજ થઈ પડે તેવી, અંતરમાં અનંતો સવળો પુરુષાર્થ ઉપડે એવી, સવનો ભય અને જન્મ-મરણની શંકા ટળી જાય એવી આ વાત છે. સત્સમાગમથી પોતાના સ્વભાવનો મહિમા એકવાર યથાર્થ માંલજો તો કોઈને પૂછવા જરૂં ન પડે, કૃતકૃત્ય થઈ જાય તેવી અદ્ભુત આ વાત છે. પણ કોઈ દિવસ પરમાર્થના આંગણુનો અભ્યાસ કરવા ન આવે તેને સત્ય કે અસત્ય શું તે સમજવાનો અવકાશ જ નથી.

સર્વજ્ઞે કહ્યું તેવું જ યથાર્થ અવલુ-મનન કરી, સ્વભાવને ઓળખી, શુદ્ધનયના આશ્રયે અવસ્થાનું લક્ષ ગોળુ કરીને, સ્વભાવના જેવે એકાગ્ર થાય તો પૂર્ણ મુક્ત સ્વભાવની અપૂર્વ શ્રદ્ધા થાય જ. જ્ઞાની ધર્માત્મા શુદ્ધસ્થદશામાં હોય ત્યાં પ્રસંગ બનતાં લડાઈમાં પણ ઉભા રહે, છતાં હું બુદ્ધો છું, કોઈ પર પ્રવૃત્તિનો ધણી નથી, વિકલ્પ માત્રનો કર્તા નથી પણ માક્ષી છું, કોઈ પ્રકારનો રાગ મારે નેહો નથી, એવું જ્ઞાન અંતઃમાંથી ખસતું નથી.

પ્રશ્ન:—એવું જ્ઞાન નિરંતર રહેતું હોય ?

ઉત્તર:—હા, જેમ હું દશાથીમાળી વાણિયો છું તે યાદ કરવું પડતું નથી તેમ હું સ્વતંત્ર જ્ઞાતા છું, ક્રુપ છું એમ જ્ઞાન ખસે નહિ. જેમ હેહુના અભ્યાસે, સ્વપ્નમાં પણ કોઈ નામથી બોલાવે તો તુરત જ જાગ આવે છે. એકભવના હેહુનો પરિચય એટલો કે તેવું નામ ન ભૂલે, તો પગથી બુદ્ધો અનાદિ અનંત જ્ઞાનઅભાવી હું પૂર્ણ છું એવું યથાર્થ જ્ઞાન થયું તે કેમ ભૂલે ?

પ્રશ્ન:—જ્ઞાની થઈ લડાઈમાં જાય ?

ઉત્તર:—જ્ઞાની મુનિ હોય તે ન જાય કેમકે તેમને રાગ નથી, પણ શુદ્ધસ્થદશામાં રાગ ધર્મી હોય છતાં લડાઈનો પ્રસંગ આવી પડે અને પોતે વર્તમાન નમજાળથી એવો લડાઈનો ગગ છાડી ન ગડે તો લડાઈમાં પણ જોડા. નમજાળનો ખેદ છે, આત્મભાન વર્તે છે. બધો ગગ

તોડી, મુનિ થઈ પૂર્ણ થાઉં એવી ભાવના લગાઈ વખતે પણ તેને હોય. તે લગાઈમાં દેખાય છતાં સર્વજ્ઞ ભગવાને કહ્યું છે કે તેને તીવ્ર તૃષ્ણા નથી. મિથ્યાદષ્ટિ કરતાં તેને અનંતો મંદ રાગ, અદ્ય પરિમલ્લ અંગે અદ્ય સંસાર છે; અને મિથ્યાદષ્ટિ બાહ્યમાં ત્યાગી થઈ ધ્યાનમાં બેઠો હોય છતાં તીવ્ર મૂર્છાદ્રવ્ય રાગ અને ઘણો પરિમલ્લ તેના અંતર આશયમાં ભર્યો ■ તેથી તે અનંત સંસારી છે. બાહ્યથી ત્યાગી દેખાય, છતાં અંદરમાં દહુની ક્રિયા અને પુણ્ય-પાપના ભાવનું ધણી-પણું છે, વિકારને તે મદદગાર માને છે તેથી તેણે અનંતો રાગ કરવા જેવો માન્યો છે. દષ્ટિ રાગ ઉપર પડી છે ત્યાંસુધી ભલે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરે તોપણ ભગવાન તેને બાળતપ કહે છે. અનંતવાર જીવ નવ જીવેયક સુધી ગયો છતાં ભવ ન ઘટ્યો, તો મું બાકી રાખ્યું હશે, તે વિચારો.

સ્વરૂપમાં પૂર્ણ ઈર્ષો નથી તે પહેલાં પરમાર્થ પકડવા અને કરવા માટે દહપણે નવતરન, નય, પ્રમાણ અને નિર્લેપના રાગભિન્નિત વિચારો આવ્યા વિના રહેતા નથી, પણ તે છોડે ત્યારે જ પરમાર્થ પ્રગટે. સ્વભાવના જોરે અનુભવમાં ઈર્ષો એટલે વિકલ્પો છૂટી જાય છે અને અંશે રાગનો અભાવ થઈ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થાય છે

નય છે તે પ્રમાણ (મુતજ્ઞાન) ના ભેદ છે; નિર્લેપ, જ્ઞેયના ભેદ છે. જ્ઞાન અનુસાર નક્કી થએલ વસ્તુમાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવપણે ભેદ પાડીને બાલુવાનો વ્યવહાર તેને નિર્લેપ કહે છે.

‘ભગવાન’ શબ્દ સાંભળતાં ચાર પ્રકારે પ્રશ્ન હોડે કે કોઈને નામ માત્ર ‘ભગવાન’ કહી નામના વ્યવહાર પૂરતું કામ છે, કે સ્થાપનારૂપે તાદશ વીતરાગ ભગવાનની પ્રતિમાને ભગવાન કહે છે, કે દ્રવ્ય એટલે થોડા વખતમાં ભગવાન થવાની સન્મુખતા (યોગ્યતા) જેને છે તેને ભગવાન કહે છે, કે વર્તમાન ભગવાનપણું જેને પ્રગટેલું છે તેની વાત કરે છે.

પિતાની મૂર્તિ અથવા દેશિ જોઈ આ મારા પિતા છે એમ પિતાના વિરહમાં તેના ગુણ પિતાની રશ્મિ ખાતર સંભાળે છે તેમ

આ સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન જ છે એમ ભગવાનની સ્થાપના
 પોતાના હિત્કૃષ્ટ સ્વભાવની પુષ્ટિ ખાતર કરવી તે સ્થાપના નિર્દોષ છે.
 પૂર્ણ વીતરાગ થતો ગયા તેની જોને યથાર્થ ઝોળખાણ છે પણ
 પોતાને પૂર્ણ દશા ઊપડી નથી, તેને પૂર્ણ વીતરાગતા યાદ કરતાં
 કરતાં, પૂર્ણ નિમિત્ત પ્રત્યે ગુણના બહુમાનરૂપે ભક્તિ ઊછળી આવે
 છે વીતરાગ ભગવાનની પ્રતિમા પ્રત્યે શુભરાગ એક તો વીતરાગને
 ન આવે અથવા અજ્ઞાની મૂઠને ન આવે; પણ જોને યથાર્થ સત્ય
 સ્વભાવની રૂચિ થતો છે તેને સંસાર તરફનો અશુભ રાગ બદલાવી
 વીતરાગતાના સ્થગણનો શુભ ગગ આવ્યા વિના રહે નહિ, એવો
 ત્રિગુણ નિયમ છે. આવી વસ્તુ સ્થિતિ વચલી દશામાં હોય છે એમ
 જે ન જાણે, તેને બ્યવહારશુદ્ધિના શુભ પ્રકાર છે તેની ખબર નથી;
 એણે કે પોતાનાં પરિણામ મુનાગતાં, વચ્ચે શુભરાગમાં શુભ નિમિત્ત
 હોય છે તેની ખબર નથી અને ખબર વિનાનો સત્તો અનાદર
 કર્યા કરે

તા ૧૭-૮-૪૩.

દેવ, ગુરુ, ગામ્, નવતત્ત્વ તથા અનૂરા જ્ઞાનમાં હિન્દ્રિય વગેરે
 નિમિત્ત છે, તેને જ્ઞાન બરાબર જાણે; ઉપાદાન-નિમિત્તની સ્વતંત્રતા
 ખગમ જાણે; નિમિત્તથી કામ થાય કે કોઈની મદદ જોએ એમ ન
 માને નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિનાળા તો નિમિત્ત મળે ત્યાં કામ થાય એમ
 નિમિત્ત ઉપર વજન આવે છે. સ્વતંત્ર સ્વભાવમાં પૂર્ણ તાકાત છે
 તેની તેમને ખબર નથી

અરૂપી વસ્તુ રૂપીમાં કાંઈ પ્રેરણા કરી શકે નહિ અને પર
 ચીજ આત્મામાં કાંઈ અસર કરી શકે નહિ; કારણ કે દરેક ચીજ
 પરથી સિત્ત અને સ્વતંત્ર છે આપણું જે ન માને તેણે બે તત્ત્વો
 જુનાં માન્યા નથી

નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય તે ત્રણ નિર્દોષ તો દ્રવ્યાર્થિક નયનો
 વિષય છે, ભાવ નિર્દોષ પર્યયાર્થિક નયનો વિષય છે. નામ અને
 સ્થાપના એ બે નિર્દોષ નિમિત્તને સજ્ઞાથી તથા આકાંક્ષાની સ્થાપનાથી

ઓળખવાના વ્યવહાર માટે પ્રયોજનવાન છે. દ્રવ્ય નિર્દેષ પોતામાં ઘટાવે તો તે સ્વરૂપ સંખુબતાપણે હોવાથી વર્તમાન ભાવ નિર્દેષવતું ઉપાદાન કરેણુ છે. ભાવ નિર્દેષ તેવું વર્તમાન પ્રગટ ફળ છે.

નામ નિર્દેષ:—લોક વ્યવહારમાં વસ્તુને ઓળખવા માટે નામની સંજ્ઞા આપવી. તેમાં કોઈ ગુણ, જાતિ કે ક્રિયાનો સંબંધ હોવાની જરૂર નથી, માત્ર નામ પૂરતું કામ છે. ભગવાન, રાજા અથવા મહાવીર એવાં નામો લોકમાં ગમે તેના પાડવામાં આવે છે, તેને ગુણ સાથે સંબંધ નથી. એમ જાણે તો નામના ઝગડા રહે નહિ. ધર્મવિજય નામ હોય અને પાપી હોય તેથી તે નામ કાઢી નાખો, એમ ન ચાહે.

સ્થાપના નિર્દેષ:—‘આ તે છે’ એમ અન્ય વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુનું પ્રતિનિધિત્વ સ્થાપવું (-પ્રતિમારૂપ સ્થાપન કરવું) તે સ્થાપના નિર્દેષ છે. વીતરાગ સ્વભાવની તાકાત ભાણે તે ભગવાનની મૂર્તિમાં તેની ઓળખાણનું અદ્ભુતમાન મ્થાપે.

દૃષ્ટિ ઉઘડ્યા પછી ‘સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ’ એમ પોતાની ગુણદૃષ્ટિનો વિકાસ કરી, બધા આત્મામાં સિદ્ધ ભગવાનપણું સ્થાપે છે.

મ્થાપના નિર્દેષમાં સમજવા જેવી વાત છે. સત્યમાં પક્ષ નથી. લાયક જીવ વીતરાગની મૂર્તિ દેખી તેને અક્રિય પૂર્ણ પવિત્ર શાંત જ્ઞાનધન સ્વભાવનું સ્મરણ કરવામાં નિમિત્ત બનાવે છે. પોતાની ઓળખાણના પૂર્ણ સાધ્યભાવનું સ્થાપન ગુણની સ્વિ ખાતર કરે છે. આ તે જ વીતરાગ પરમાત્મા છે, ભગવાન સાક્ષાત્ બિરાજે છે એમ જેણે પોતાના પરમાર્થનો નિર્ણય ધારી રાખ્યો છે તે સંભાળે છે. મારે આવો પૂર્ણ સ્વભાવ શક્તિપણું છે એમ સ્વાતુભવ સહિત પૂર્ણ મહાત્મ્ય વર્તે છે. પૂર્ણ થયો નથી ત્યાં રાગ રહે છે, તેથી સંસાર તરફનો રાગ બદલાવી વીતરાગ મુદ્રા—જિન પ્રતિમામાં પોતાના ભાવનું સ્થાપન કરે છે. જેને વીતરાગની યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ છે તેને વીતરાગની પ્રતિમા ઉપર પરમાત્માપણું સ્થાપવાનો ભક્તિ-ભાવ ઊછળ્યા વિના રહે નહિ.

૧૬ ૧૧૧ જિની પ્રતિભા મિનંદોરેઈ, હાંધી આગમં માંહિ,
 પાતાનો સાધકભાવ અચૂરો છે એટલે પૂર્ણ સાધ્યભાવનું બહુમાન
 હિજાગીને તેમાં પૂર્ણ નિર્મલ પ્રાપ્તિનું સ્થાપન કર્યું, તેમજ આરોપ
 ગાંધી, વીતરાગની મૂર્તિ બિરુદ કરે છે. પૂર્ણની આજીવિયાતનાં મુલ્યનાં
 સમજણ માટે જિજ્ઞાસુવાડિયાને જેની નિમિત્ત આતર મુલ્ય મધી બાપણું
 અજ્ઞા, ખાતર નિમિત્ત છે. તેમાં રાખા રહ્યો હતો બુદ્ધિ નથી. અજ્ઞા આદર
 વીતરાગી સ્વભાવની દરમિયાન સમજી છે કે જીવલસ છે. અજ્ઞાના અદર્શ
 પુત્રાની સ્થિતિમાં એકાગ્રતા વધારે છે. અકલિત સ્વરૂપિની પ્રતિભા સાંજ
 મેં છે. પૂર્ણ રાગ મુરંદ સ્વરૂપ નિષ્પી, દહું તો રાગમે નાશાદો બુંદ, રાગ
 જાગાર મધી એક પૂર્ણ વીતરાગી સ્વભાવની સ્થિતિ મહત્તાર છે
 એક સ્વભાવનું નિષ્ક્રિય જિનાતો રાગવાન બાસે કામ શુદ્ધિ સંભારે છે
 કેની, પ્રમ-સ્થિતિ કરેઈ. રાગની પૂજા-સ્થિતિ કર્યો. ૨૧ ૧- ૧૬ ૧૬
 ૧૭ ૧૧૧ સર્વજ્ઞ ભગવાન તો પૂર્ણ વીતરાગ જ્ઞાનનાં મધી પૂર્ણ છે. તેઓ
 એકાગ્રતા મધી. અચૂરો ભૂમિકામાં સર્વજ્ઞને અનેક પ્રકારને, રાગ
 એક છે. તેથી રાગના નિમિત્તનું અવલંબન પણ અનેક પ્રકારે હોય
 છે. કોઈને શાસ્ત્ર-સ્વરૂપિની મુખ્યતા હોય, કોઈને વીતરાગની
 સજિ-પૂજા, તો કોઈને જ્યાં સમય પગેની મુખ્યતા હોય. આવી
 સ્થિતિ સાધકશાસ્ત્રમાં હોય છે. તેમ જો બાળક તેને નીચલી ભૂમિ-
 કામાં શુભરાગનાં કથા નિમિત્તો હોય છે તેની ખબર નથી. અને
 તેવી જ્ઞાનમાં ભૂલ છે. સમ્યક્ જ્ઞાન થાયે શુભસ્થાનેથી જ હોય છે છતાં
 પૂર્ણ વીતરાગીતાં પ્રગટ થઈ નથી તેથી તેને પૂર્ણ વીતરાગીનું બાહ્ય
 માન રહે છે અને શુભરાગમાં વીતરાગની પ્રતિભા દેખતાં જીવનમાં
 આરોપ આવી જાય છે. પ્રેતાના પિતાના ક્રોધ, ઉમર, એમ એમ
 આવે છે. તેમ જ મુક્તિ માટે પૂર્ણ વીતરાગની મૂર્તિ દિપ્તિ તોતરફ ભક્તિ
 લેવો છે. જેથી નિમિત્ત નિમિત્ત એક ભક્તિ વગરેના શુભરાગ મળ્યા
 મુક્તર નથી, પણ સ્વધ્યાયી સ્વભાવની સ્થિતિ એવે રાગ દીપ્તિ
 મુક્તિ સ્થિતિમાં જેટલો રકમો સદા નિરંકુશ ભાવ બુદ્ધિ કરે છે. એમ
 એવર મુક્તિની પ્રતિભા જ્ઞાનનાં સાધક છે. ૧૭ ૧- ૧૬ ૧૬

પ્રશ્ન:—રાગ ગુક્તિસાનકારક જ છે તો પછી જ્ઞાની રાગમાં કેમ
જોડાય ?

ઉત્તર:—જેમ કોઈને એકસો રૂપિયા દંડ લરવો પડે તેમ છે
તેને બદલે કોઈ રીતે પાંચ રૂપિયા દંડ લરી પંચાણ રૂપિયા બચાવે
પણ એક પાંચ દંડ લરવાનો અભિપ્રાય નથી; તેમ ધર્મી જીવને પૂર્ણ
વીતરાગતાનો જ સ્વીકાર છે. અંશમાત્ર રાગ-માર્ગ સ્વરૂપ નથી,
કોઈ જાતનો રાગ કરવા જેવો નથી તેમ જાણે છે છતાં નબળાઈ છે
ત્યાં અશુભમાંથી બચવા શુભ આલંબનમાં એટલે કે મત, તપ,
સંયમ, ભક્તિના શુભ ભાવમાં હૃદયબુદ્ધિથી આવડુ પડે પણ તે રાગ
ઉપર વજન નથી, હિતબુદ્ધિ નથી. દષ્ટિ શુભ ઉપર પડી છે તેથી
રાગની આકૂળતાનો નકાર વર્તે છે. એ રીતે શુદ્ધદષ્ટિ છતાં તે રૂપે
પૂરો ઠરી ન શકે ત્યાં રાગ રહે છે, અને રાગમાં પર નિમિત્ત હોય જ.
છે તેથી ત્યાં વીતરાગ ભગવાનની ભૂતિનું શુભ આલંબન આવ્યા
વિના રહેતું નથી. જેને પૂર્ણ વીતરાગતાની રુચિ છે તેને પૂર્ણ થયેલા
નિમિત્ત એટલે વીતરાગની ભૂતિ દેખતાં આ તે જ છે એમ બંદુબાન
કરતાં ભક્તિનો શુભરાગ આવ્યા વિના રહેતો નથી.

“કહુન બનારસી અલપ ભવ ધિતિ બકી,
સોઘ જિન પ્રતિમા પ્રવાંને જિન સારખી.” ૩.

(સમવસાર નાટક, અધિકાર ૧૩)

જેના અંતર નિર્મળ જ્ઞાનમાં જિનેશ્વર ભગવાનના ન્યાયનો
પ્રવેશ છે તે જીવ સંસાર સાગરને પાર ઊતરી કાઢે આવ્યો છે.
વીતરાગ દષ્ટિમાં ભવનો અભાવ છે. તેવો લાયક જીવ જિન પ્રતિમામાં
શાશ્વત જિનેશ્વર પરમાત્માનું આરોપણ કરે છે, તેનું નામ સ્થાપના
નિર્ણય છે. તેમાં ખરી રીતે સત્ય બંદુબાન છે. ભગવાન થઈ ગયા
તેમને ઝાળખીને ભગવાનનો સેવક પુરુષાર્થ વડે પોતાની ઝીંજુપ
મરાડી ભગવાન થઈ જાય છે. પરમાત્માને ઝાળખનાર પરમાર્થ
પરમાત્માથી અધૂરો ન હોય. તે ગોડેલા પૂર્ણ ગુણને વધારી,
તેમાં ઉત્સાહ લાવી, પૂર્ણ પવિત્ર સ્વભાવનું સ્મરણ કરી, બંદુબાન

૫૩ ઈદ્ર નિમિત્ત (પ્રતિમા) માં સાક્ષાત્ પરમાત્મપણાનો આરોપ કરે છે; તે નિમિત્તનું મહામાન કરે છે એમ વ્યવહારે બોલાય પણ પોતાની અધૂરી અવસ્થાને ગૌણ કરી, પોતાના આત્મામાં પૂર્ણ પરમાત્મદશાનું સ્થાપન કરે છે. કેઈ જીવ પર દ્રવ્યની ભક્તિ ખરેખર કરતો નથી. ધનવાનને ઝોળખીને, ધનવાનના વખાણ કરનારો તે વ્યક્તિના ગુણ ગાતો નથી પણ પોતાને લક્ષ્મીની રૂચિ છે તેથી તે રૂચિના વખાણ લક્ષ્મીના રાગ અર્થે કરે છે. દુષ્ટાંત એક દેશી હોય, લક્ષ્મી તો પુણ્ય હોય તો મળે પણ અહીં તો પવિત્રતાનો લાભ જરૂર થાય.

પરમાર્થે આત્મા નિરાલંબી, અસંયોગી છે. નિમિત્ત આધીન કોને ગુણ થતો નથી એવા સ્વાધીન સ્વરૂપને સ્વીકારીને, ધર્માત્મા પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગમાં ટકી ન રાકે ત્યારે તીવ્ર ક્ષાયમાંથી બચવા માટે સત્ નિમિત્તનું બહુમાન કરે છે; તેમાં રાગનો અંશ છે તેના નકાર વર્તે છે. જેને વીતરાગનો રાગ હોય તેને રાગનો રાગ નથી, વીતરાગ ઉપર વજન વધતાં આ વીતરાગપણું સદા ટકી રહે એવી પૂર્ણતાની રૂચિનો પુરુષાર્થ ઊછળે છે.

પોતાના જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં સામે નિમિત્ત વીતરાગની પ્રતિમા દેખાય છે, પણ ધર્માત્મા પરદ્રવ્યને નહિ જોતાં તે નિમિત્ત સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને ભુએ છે; જ્ઞાનની પરિણતિરૂપ ક્રિયાને કરે છે. બેહુદ પૂર્ણ સ્વભાવને લક્ષ્મીમાં લગ્ન ગુણનું બહુમાન કરે છે. અંદર ભાનમાં પૂર્ણ વીતરાગપણાની ભાવના ઘોળાય છે, તે ભાવ અનંતો સંસાર કાપી નાખનાર ખરો પુરુષાર્થ છે. પ્રતિમાજી સામે ભક્તિ વખતે જિન સ્તુતિમાં નિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય વચન (વાણી) ખરે છે તે પરમાણુની યોગ્યતા છે તે મુજબ ખરે છે એમ જ્ઞાતા બાહે છે. હું તેના કર્તા નથી, હું તો સદાય અધી જ્ઞાતા સાક્ષી છું, રાજદાદિ વિપયોથી ભુદો અરાગી, અખંડ જ્ઞાયક છું, નિરાલંબી છું, દેવ, ગુરુ, ધર્મ પણ પૂર્ણ પવિત્ર વીતરાગી છે એમ ઝોળખાણનું બહુમાન જેને થયું છે તેને સાચા નિમિત્ત બહુમાન થશે જ, કેમકે તે ખરેખર પોતાની

અમરપ્રાપ્તિ સ્વિત્ત્વ મહુમાન શ્રેષ્ઠામવિષ્ણુ વીતરાગનાવર્તની સ્થિતિ હોય
 ત્યા સસારતા અપ્રસારતા, રાગની ક્રિયા, આગીતે બદલાય છે, જે
 આનંદવૃત્તિની ક્રિયા, અને સિદ્ધાદર્શનરાજ્યમાં જોડાયેલા છે, તેનો સાચો
 નિમિત્ત, આમ મહુમાન, કે, ભક્તિ, તદ્વિ, જાગે. ॥ ૧૧૨૫ ॥ ૧૧૨૬ ॥

૧. 'વીતરાગની રચિયામાં' વીતરાગની 'રચિની' નીહારાત 'ધી' પ્રકારે
 ફરે છે. (૧) 'ધી' પદોનીમાં છે 'ત્યારે' શુદ્ધના લેક્ષ 'સાહિત' 'રાગ' તોડ
 વાંતો 'પુરુષોદ્ધ' કરે 'છ' પણ તેમાં 'વીતરાગની' નામનીથી 'જી' રાગ' રહો
 કમળ છે 'સિ' શુભલેખા' છે અને 'સર્વ' 'શુભ' નિમિત્ત 'હોય' જી 'સર્વ'
 પ્રમાણે તે વ્યવહારમાંની ભક્તિ અને પ્રભાવના થોતા મળે 'સર્વ' 'જી'
 (શ્રી) નિર્વિકલ્પ, સ્વરૂપસ્થિતિ, વખતે અલેગઅલગ વીતરાગભાવની
 ફક્તાતી જમાવે, ફરે છે, તે, તિત્તજ પ્રભાવના થોડાશુભથી પ્રજા પ્રીતિ
 છે, નિમિત્તથી, તદ્વિ, નિમિત્તની ક્રિયાતી, માત્ર હોય, જે શુભ, લિલક
 ભારે નિમિત્તને ઉપકારી, મંદેનાય, એ, લોકોત્તર, વિત્તમ છે, નિમિત્ત
 ઉપકારી, જે એમ, વ્યવહારે બોલાય છે, તેજ નિમિત્તથી તો સ્વ વિમા
 થાય થોતે પાતાને, ઉપકાર, કરે છે. ॥ ૧૧૨૭ ॥ ૧૧૨૮ ॥ ૧૧૨૯ ॥

વીતરાગની શ્રુતિ હથિયાર, ધી, માળી, અવકાર અને 'ધી' ર
 મહુ-એ પાત્ર દોર, સહિત, હોય છે તે નમ, સુદ, શાત, જીલીર
 અને પવિત્ર વીતરાગનો જ 'આવ' આપે તેની હોય છે તુલકાર
 વીતરાગ ભગવાનને જે પ્રતિનિધિ, જોવા એનો પ્રતિમાને નિર્દેષ
 વીતરાગની (જિનુદનાળી) પ્રતિમા મંદેનાય, ॥ ૧૧૩૦ ॥ ૧૧૩૧ ॥

૧. માળી, નિદાન, સિદ્ધાદર્શનને એ જાણુ સંસ્થા સહિત, પવિત્ર
 વીતરાગસ્વરૂપની જેને સ્થિત, રાગનેદેષ, અજ્ઞાન સહિત, કેવળ
 વીતરાગસ્વભાવનો જ જેને પ્રેમ છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભવિષ્ય નિમિત્ત
 પરમ ઉપકારી એના નિર્દેષાદેવ-પુર-સ્વ પ્રાપ્તિ તથા અર્થમા પ્રત્યે
 ધર્માવરાય, અમુક ભૂમિકા સુધી રહે છે કંઠા મુલુસ્થાન સુધી ધીર
 રાગનો, રાગ રહે છે, દષ્ટિમાં જેને નાગ, હોય છે તેને વીતરાગની રચિ
 છે રાગ હું નહિ એવું બ્યા-જ્ઞાન છે ત્યા વીતરાગની ભક્તિ બેદિતે
 શુભિરાગ હોય છે, સજ્જરાગને તો મ મ માને છે રાગનો જેને માકાર

વર્તે છે એવા છવને અકપાયપણના લક્ષે રાગનો ઘટારો અને શુદ્ધતાનો વગરો થાય છે. સ્વભાવના જોરે રાગ યજ્ઞો તેટલો તે ગુણ માને છે પણ બાકી રહ્યો તેને હેય માને છે

હું સ્વાધીન સ્વરૂપે પૂર્ણાનંદ અભેદ વીતરાગ છું એમ સત્તની મ્હિ લ'બાવીને વીતરાગ ભગવાનની પ્રતિમાજીને નિમિત્ત બનાવી, પરમાત્માનું સ્વરૂપ સંભારી, પૂર્ણ વીતરાગભાવનું પોતાના જ્ઞાનમાં સ્થાપન કરે અને ઊઘડેલા ગુણ વડે પૂર્ણતા આદર કરે તે વીતરાગ ભગવાનની પોતામાં સ્થાપના છે. આ રીતે સ્થાપના નિર્ણય છે એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે

દ્રવ્ય નિર્ણય:—વસ્તુમાં જે અવસ્થા વર્તમાન પ્રગટ નથી પણ તેમાં યોગ્યતા જોઈને ભૂતકાળમાં થએલ અથવા ભાવિકાળે થનાર અવસ્થાથી વસ્તુને વર્તમાનમાં કહેવી તે દ્રવ્ય નિર્ણય છે. જેમ રાજપુત્રમાં રાજા થવાની ભાવિકાલ જોઈને તેને વર્તમાનમાં રાજપણે ઓળખાવવો; અથવા જે એક બે ભવમાં મોક્ષદશા પ્રગટ કરવાના છે તેને વર્તમાનમાં સિદ્ધ પરમાત્મા કહેવા અથવા તીર્થંકરપદ, તેરમા ગુણસ્થાને પહોંચ્યા નથી તેને જન્મ કલ્યાણક વખતે તીર્થંકર સમજીને કંદો અનેક દેવો સાથે, તેમના જન્મનો ઉત્સવ કરે છે, તે ભાવિ દ્રવ્ય નિર્ણય કહેવાય. આવતી ચોવીસીમાં પ્રથમ તીર્થંકર થનાર શ્રેષ્ઠ મહારાજનો છવ વર્તમાનમાં પ્રથમ નારકક્ષેત્રે ડે છતાં વર્તમાનમાં તીર્થંકર કહેવા તે ભાવિ દ્રવ્ય નિર્ણય છે અને મગધ દેશના રાજપણે ઓળખવા તે ભૂત દ્રવ્ય નિર્ણય છે, કારણ કે બેઉ પ્રકારનો ભાવ વર્તમાનમાં પ્રગટ નથી પણ શક્તિરૂપ યોગ્યતા છે તેના વર્તમાનમાં આરોપ કરી તે રૂપે ઓળખવાનો વ્યવહાર છે

શ્રેષ્ઠ મહારાજનો છવ આવતી ચોવીસીમાં પ્રથમ તીર્થંકર પદ પામશે. જેવા ભગવાન મહાવીર આ ચોવીસીમાં છેલ્લા તીર્થંકર હતા ભગભગ તેવી મિથિતિ તે કાળે પ્રથમ તીર્થંકરની થવાની છે. તેઓ અત્યાગે - - - ક્ષેત્રમાં ચોસરી હજાર વર્ષના આયુષ્યની મિથિતિથી ન - - - મહા મુનિની આશાતના કહેલી,

તેમના ગળામા મરેલો સાપ નાખ્યો તેથી કીડીઓએ મુનિના દેહને
કોરી નાખ્યો હોતો. ત્યાં રાજાએ વીતરાગી સાવક ધર્મનો અનાદર
કર્ષો, એ તીવ્ર કષાયનું ફળ નારક ક્ષેત્રમાં આવે તેથી ત્યાંનું આયુ
બંધાયું. તે ક્ષેત્રે તીવ્ર પ્રતિકૂળતાના સંયોગો છે, છતાં તેઓ
ક્ષાયિક સમક્ષિતી છે તેથી ત્યાં પણ આત્માની શાંતિ ભોગવે છે. ત્રણ કષાય
જેટલો રાગ છે તે પોતાની નબળાઈ પૂરતું દુઃખ છે, સંયોગથી દુઃખ
નથી. ત્યાં આયુષ્ય પૂરું થવા પહેલાં મહિને નવું આયુષ્ય બંધાયે,
ત્યારે ભવિષ્યમાં થનાર તીર્થ કરની માતા પાસે હન્દો આવી, નમન
કરી, રત્નો વરસાવશે અને જ્યારે નરકાયુ પૂરું થઈ તેઓ માતાના
ગર્ભમાં આવશે ત્યારે હિન્દો માતાની સ્તુતિ કરી મોટો ઉત્સવ કરશે;
પછી જન્મસમયે હન્દો ચરણ સેવશે અને વર્તમાન સાક્ષાત્ તીર્થ કર
પરમાત્મા એમ ભક્તિ વડે વીતરાગતાનું બહુમાન કરશે હન્દ
પોતે સમ્યક્દષ્ટિ છે, તેને પૂર્ણ વીતરાગતા ગાંઠી છે તે નજીક લાવવા
માટે વીતરાગતાનો વર્તમાનમાં આરોપ કરી ભક્તિ કરે છે

પ્રશ્ન:—નરકમાં તો પાપ અને દુઃખના સંયોગ છે ત્યાં
આત્માની શાંતિ ક્યાંથી લાવે?

ઉત્તર:—ઘણી વખત ન્યાયથી કહેવાય છે કે મયોગના કારણે
સુખ-દુઃખ, પુણ્ય-પાપ નથી; વર્મ, પણ મયોગના કારણે નથી. પોતાના
ભાવ અનુસાર નિમિત્ત-સંયોગમાં આરોપ કરીને કહેવાનો વ્યવહાર
પર સંયોગથી કોઈને દુઃખ નથી. પણ જીવ માને કે પરતું હું કંઈ
કરી શકું, પર મારું સુવારી કે બગાડી શકે છે એવી માન્યતા જ
રાગદ્વેષદુઃખની ખાજુ છે; પરમાં પોતાપણ માની તેમાં ઠીક-અઠીક
ભાવની આકુળતામાં રોકાયું તે જ દુઃખ છે. તીવ્ર પાપના ફળરૂપે
નરકક્ષેત્ર તે સંયોગ છે છતાં સાતમી નરકમાં અપૂર્વ આત્મજ્ઞાન પામી
અગે ગાંતિ જીવ ગેળવી રહે છે. અદર શક્તિપણે પૂર્ણ શુદ્ધ છે
તેમાં મરવાની રીત તે બરાબર જાણે, પણ પુરુષાર્થની નબળાઈથી
જેટલો રાગ કરે તેટલું દુઃખ છે. નરકમાં પણ અમુક સ્થિરતાનો
આનંદ સમ્યક્દષ્ટિ થાય તેને હોય છે

કોઈ મહા પાપ કરી નરકમાં જાય તેને ત્યાં અતિરમરણ

જ્ઞાન થાય, અથવા તેની તૈયારીના કારણે કોઈ ધર્માત્મા દેવ પૂર્વેના
મિત્ર હોય તે સમજાવવા આવે અથવા એકલા દારૂણ દુઃખની વેદના
વખતે અંદર વિચારમાં રોકાતાં પૂર્વે કરેલો સત્સમાગમ યાદ આવે કે
અહો ! આત્મકલ્યાણની યથાર્થ વાત જ્ઞાની પાસેથી સાંભળી હતી
પણ દરકાર કરી ન હતી. સાચ વાતનો અંગે સ્વીકાર કર્યો પણ પરિ-
પૂર્ણપણે અંદરમાં તે સત્ની સ્ત્રિ કરી ન હતી; તેથી તીવ્ર પાપમાં
ગેફાયો તેવું આ કૃણ છે, એમ વિચાર કરતાં જરા વિકલ્પ છૂટી,
અત્તરમાં એકાગ્ર થતાં સમ્યક્દર્શન નવું પામે છે. સાતમી નરકમાં
પણ એવું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે.

એલિક રાગ વર્તમાનમાં પહેલી નગ્ડે છે પણ ત્યાં ક્ષાયિક
સમ્યક્ત્વ છે તે છૂટે નહિ. પુરુષાર્થથી ઘણો કષાય તોડી નાખ્યો છે
જતાં ચોથું ગુણસ્થાન છે, આકીનો કષાય છે તે પોતાના પુરુષાર્થની
લિપ્ત છે. એલિક રાગને વર્તમાનમાં દ્રવ્યનિક્ષેપે તીર્થંકર કહેવાય
છે આઠાપદ પર્વત ઉપર ભરત મહારાજએ ત્રણ ચોવીસીના તીર્થ-
ંકર ભગવાનનાં રત્નમય જિનર્ણિય કરાવી તેને વંદન કર્યું હતું
તેમાં એલિક ભગવાનનો જીવ જે આવતી ચોવીસીમાં પ્રથમ તીર્થ-
ંકર થશે તેમની સ્થાપના પણ આવી ગઈ.

નિમિત્તમાં અખંડ વીતરાગતા ક્યૂલનાર ઉપાદાનમાં પોતે
અખંડ છે તેથી વીતરાગને નજીક કરવા માગે છે. ત્યાં શુભ રાગથી
નિમિત્તને સંભારી દ્રવ્ય નિક્ષેપે વંદન કરે છે. મધ્યસ્થ થઈ ધીર-
જવી સમજવા જેવી આ વાત છે, ઘણા જીવો નિક્ષેપમાં સમજતા નથી
તેથી પોતાની કલ્પનાથી ગેઠાવાળે છે. સ્થાપના નિક્ષેપમાં ત્રણ કાળ
ચીતરાગની મૂર્તિ છે તેને ભાવમાં ખતવે છે નિમિત્તને અને શુભ રાગને
એક માને છે શુભ રાગને આત્મામાં મદદગાર માને છે, તે ત્રિકાળ
જુગલ છે વિકારરૂપ કારણ ઘણું સેવું તો ઘણું ગુણ થાય એમ ઝેરનો
સવાગો અમૃતરૂપે તે માને-મનાવે છે

જન્મ-મરણની ઉપાધિ નાશ કરવાનો પ્રથમ ઉપાય સમ્યક્જ્ઞાન
છે જેને જેની જરૂરિયાત જણાતી હોય તેમાં તેનો પુરુષાર્થ થયા
વિના રહે નહિ. વસ્તુની કિંમત થવા તેવું માહાત્મ્ય આવ્યા વિના
રહે નહિ અને પરિપૂર્ણ સ્વર્ગ સત્ને બતાવનાર નિમિત્ત આવા

પૂર્ણ વીતરાગ જ હોય એમ કમુક્તનાર પોતાના ભાવમાં પૂર્ણતા મહિમા ગાયા વિના રહે નહિ. જેના પૂર્ણ વીતરાગ સિદ્ધ પરમાત્મા છે તેવો જ હું છું એમ પૂર્ણતાનો યથાર્થ આદર થતાં સાર પક્ષમાં તુચ્છતા જણાયા વિના રહે નહિ. દેહાદિ અનિત્ય સંયોગમાં, પુણ્ય-પાપ, આમર, વેસા વગેરેમાં જે શોભા માનતો, પરમાં રીક-અડી, માનતો તે ભૂવ હતી એમ જાણીને, સ્વભાવનો મહિમા સાચીને પર તરફની રચિ તોડી એટલે પુણ્યાદિ સંયોગને સડેલા તુલુ જેવા માને છે, પુણ્યમાં મીઠાસા છૂટી જાય છે. જે બાધ સંયોગનું અભિમાન કરતો, શુભાશુભનું 'પણીપણું' કરતો, પુણ્ય, દેહ, ઇન્દ્રિયોમા સુખ માનતો તેમા તુચ્છતા અને એકલા વીતરાગી પૂર્ણ સ્વભાવનો મહિમા થતાં દષ્ટિમાં તે જ ક્ષણે પરનો આદર છૂટી આખા સંસાર પક્ષના ત્યાગનો અનુભવ થાય. એટલે પરમાં કર્તા-મોક્ષાપણ રહિત જુદો અવિહારી જ્ઞાયક જ છું એવો અનુભવ સાક્ષાત્ પ્રગટ થાય છે.

પુણ્ય-પાપની પ્રવૃત્તિ મારે સ્વરૂપ નથી, હું તો તેનો નાશક છું એમ જાણુ છતાં તે જ વખતે બેરો રાગ જીવ ઢાળી ને શો મદ્દામાં પર વસ્તુ પ્રત્યેના રાગનો ત્યાગ કર્યો, પરમાં કર્તાપણાને ત્યાગ કર્યો છતાં વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી પુણ્ય-પાપમાં જોડાય છે અને અશુભથી બચવા માટે શુદ્ધતાનું લક્ષ ટકાવીને વ્રત, સયમ આદિ શુભભાવમા જોડાય છે પણ રચિમા કોઈ રાગનો આદર નથી જે ભાવે હન્દપદ મળે, તીર્થ કરે નામ કર્મ બચાય તે પુણ્ય માન પણ વિહાર. વિહારી ભાવ અને તેનું રૂળ સંયોગી નાશનાન ચીજ, તેનો જેને આદર છે તેને અધિકારી નિત્ય સ્વભાવનો આદર નથી, કારણ કે પુણ્યના સંયોગ પણ કૂટેલા કાચ જેવા છે, તે આત્મા સાથે રહેનાર નથી.

પ્રભુ ! તારી મહત્તાના ગાપાં ગવાય છે તે અનાદિથી પરની માડી છે કે પર મારે ભયુ કરે વીતરાગ કહે છે કે તારી અનંત શક્તિ તારા માટે સ્વતંત્ર છે પરાધીન થઈ માને કે હું કોઈને આપુ, કો- મને મદદ કરે, પણ એ તારી માન્યતાની ભૂવ છે ત્રણમાળ ત્રણસોમા કો-નું સ્વરૂપ પરાધીન નથી તું જાગીને જો હવે ઊના-

શ્રી બસ થાઓ ! ભવ ન જોડો ! તારી મુક્ત દરાની પ્રભુતા કેમ
 મારે તેની કથા માંડી છે. જેમ બાળકને સુવાડવા માટે તેની માતા
 પ્રભુરૂપે ગાણું ગાય તેમ અહીં જન્મીત કરવાનાં સાચાં ગાણું ગવાય
 કે ' રીડ પડે રજપૂત છૂપે નહિ ' નગરાની દાંડી પડે ત્યારે ક્ષત્રિયને
 ક્રોધ લિછને એવી યોગ્યતા તેનામાં હોય છે, તેમ મુક્ત થવાનો નાદ
 ગંભીરી લિછનીને હા પાડ કે અહો ! મારી મોટાધનાં ગાણું અપાર
 વર્તમાનમાં પૂર્ણ ભગવાન હું, મુક્ત હું, એમ હા પાડ. ભગવાન
 તારી તાકાત તારામાં છે તે તાકાતના જોરે અનંતા ભગવાન થયા
 કે તાકાત તીર્થંકર પ્રભુએ પ્રગટ કરી તે તું પણ કરી શકે તેમ છે.

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં ક્રમેક્રમે પાપભાવ ટાળી નવ-
 ન, નય, પ્રભાણ અને નિશ્ચેપના શુભ વ્યવહારમાં આવ્યા પછી
 રાગ હું નહિ, એમ સ્વભાવના લક્ષે શ્રદ્ધામાં રાગનો અભાવ કરી
 મખડ વીતરાગી સ્વભાવનું જ્ઞાન કરવું. સતની અવિરોધી વાત
 ગંભીરી, યથાર્થ હા પાડી સતનો આદર કર્યો તે પણ ભવિષ્યનો
 મહિતી છે. તે વીતરાગ ભગવાન થવાનો છે. એ પ્રભાણે જેણે
 તારી સાચી જિજ્ઞાસા કરી તેને, વર્તમાન સમ્યગ્દર્શન ન હોવા
 નાં મમ્યમદિષ્ટિ કહેવો અથવા વીતરાગ થવાની લાયકાતવાળા જીવને
 તેજ, તે વર્તમાનમાં વીતરાગ નથી છતાં વર્તમાનમાં વીતરાગ છે એમ
 ન નિશ્ચેપ કહેવાનો વ્યવહાર છે.

ભાવ નિશ્ચેપ:—વર્તમાન પર્યાયથી વસ્તુને વર્તમાનમાં કહેવી તે
 ભાવ નિશ્ચેપ છે. જેમ કે રાજ્યાસને રાજા એકો હોય તેમજ તેનો હુકમ
 જવાનો હોય ત્યારે તેને રાજા કહેવો.

આ ચારેય નિશ્ચેપોનો પોતપોતાના લક્ષણભેદથી અનુભવ
 વામાં આવતાં તેઓ ભૂતાર્થ છે, વ્યવહારે સત્યાર્થ છે અને ભિન્ન
 ભેદથી સંહિત એક પોતાના ચેતન્યલક્ષગુરૂપ જીવસ્વભાવનો અનુભવ
 નાં એ ચારેય અભૂતાર્થ છે, અસત્યાર્થ છે. જેમ સાચા મોતીનો
 ર ખરીદતી વખતે મોતી, દોરો અને મગંગ હારને બરાબર તપાસે,
 મગ કરી ખરીદ કર્યા પછી પહેરવા વખતે તેના વિચાર ન કરે પણ
 એ હાર પહેર્યાની શોભાના આનંદને ખંડ ગણિત અનુભવે છે,

તેમ નવતત્ત્વ, નય, નિર્દેશ અને પ્રમાણવડે પ્રથમ તત્ત્વનો નિર્ણય કરવા રાગભિન્નિત વિચારમાં રોકાય છે, પછી તે ભેદથી ભ્રુદો' થઈ, એકરૂપ અવિકારી જીવસ્વભાવનો અનુભવ કરતાં પરમ સતોત્ત્વ થાય છે; તેમાં વિકલ્પના કેઈ ભેદ પડતા નથી. એ અનુભવ વખતે સૂક્ષ્મ અવ્યક્ત વિકલ્પ છે તે કેવળીગમ્ય છે. પોતાને તે વખતે ખ્યાલ નથી. આપું અપૂર્વ સમ્યક્દર્શન શ્રદ્ધસ્થદશામાં પણ થઈ શકે છે.

દુનિયાનાં પુણ્ય હોય તે પ્રકારે વજાની વાણીનું નિમિત્ત બની આવે છે. તેરમી ગાથા ઘણા વિસ્તારથી કહી, તેમાં ઘણી વાતો અને તેના રહસ્યના ઘણા ખુલાસા વિસ્તારથી અહીં કહેવાયા છે. તેના વિશેષ અભ્યાસ કરી, અંતરનો પરિવૃત્તિથી મેળ કરાવે અને પરમ તત્ત્વનો લાભ કાઢવે. પોતામાં યથાર્થતાનો મહિમા ઘૂંટાય તો પોતે ઘણા લાભ મેળવી શકે છે. રામ અને વાણી તો નિમિત્ત માત્ર છે.

ઘણા પડખેથી તત્ત્વજ્ઞાનના ન્યાય કહેવાય છે. ખ્યાન રાખી સાંભળે તો સાક મિનિદની શુભ સામાયિક બરાબર થઈ જાય, અને તેથી જે પુણ્ય બંધાય તેનાથી ફરી આપું સાંભળવાનું મળે; પણ યથાર્થ નિર્ણય કરવામાં અપૂર્વ પુરુષાર્થ વર્તમાન નવો કરવો જોઈએ. પુણ્ય ક્ષણિક સંયોગ આપી છૂટી જાય છે. ઘણું પુણ્ય વિના ઉત્તમ ધર્મની વાણીનું નિમિત્ત ન હોય, પણ વર્તમાન પુરુષાર્થથી તત્ત્વનો અભ્યાસ કરી અપૂર્વ નિર્ણય ન કરે તો માત્ર શુભ ભાવ થાય પણ જાય ન થયે.

ભાવાર્થ:—આ પ્રમાણ, નય, નિર્દેશોનું વિસ્તારથી વ્યાખ્યાન તે વિષયના મથોમાંથી જાણવું. (તત્ત્વાર્થસૂત્ર વ્યવહારનો મથ છે તેની વિસ્તારથી દીકા સર્વાર્થસિદ્ધિ, રાજવાર્તિક તથા સ્તોકવાર્તિકમાં છે. સર્વાર્થસિદ્ધિ દીકામાં એકેક સૂત્રના શબ્દોના દરેક અર્થની અવિરોધપણે સિદ્ધિ કરી છે.) તેમનાથી દ્રવ્યગુણપર્યાય-સ્વરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. તેઓ સાધક અવસ્થામાં તો સત્યાર્થ જ છે-કારણ કે તે જ્ઞાનના જ વિશેષો (ભેદો) છે. તેમના વિના-સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર સાચી સમજણ વિના પોતાની કલ્પનાથી વસ્તુને ગમે તેમ

માની લે તો વિશેષ ઉભો રહેશે. અજ્ઞાન તે બચાવ નથી. માટે ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ શું; વર્તમાન અવસ્થા શું; નિશ્ચય-વ્યવહાર ધર્મશું અવિગેષપણું શું; તે જાણવું જરૂરી છે. યથાર્થ વસ્તુ જાણ્યા પછી પણ વીતરાગી નથી થયો ત્યાંમુધી અસ્થિરતાનો રાગ રાખવા માટે તેનું અવસંબન આવે છે, તેમાં જ્ઞાનની વિશેષ નિર્મળતા કરવા શાસ્ત્ર જ્ઞાનના સૂક્ષ્મ ન્યાય અનેક પડખાંથી જાણે.

જેમ હીરાનો ધધો શીખવો હોય તો પ્રથમ પરીક્ષક થયા પછી તેના વિશેષ અભ્યાસથી અનેક કળા ખીસે, તેમ જેનું સર્વજ્ઞ વીતરાગે સાક્ષાત્ જ્ઞાનથી જાણેલું કંઈ છે અને જે ત્રણ કાળમાં ન ફેરે એવું પરમ સત્ય છે તેના બરાબર અભ્યાસ કરી જાણે અને અંતરમાં તેનો મેળ કરે તો પૂર્ણ સ્વભાવનું યથાર્થ માહાત્મ્ય આવી અંતરની સમૃદ્ધિ બરાબર જાણી લે. પછી શાસ્ત્ર જ્ઞાનની સૂક્ષ્મતામાં ઊંડા ઊતરે ત્યાં કેવળજ્ઞાનના ફરોડા થાય એવો આનંદ અનુભવે. જેમ પાનું ફેરે અને સોનું ઝરે તેમ આહી સમયસારના પાને પાને કેવળજ્ઞાનની કળા ઉઘટે એવું છે. તે જાનનો પાત્રતા બધામાં ભરી છે તેવાર થાય તો વસ્તુ ફર નથી

તા ૧૮-૮-૪૩

આત્માને જાણવાની દ્રશ્ય ન કરે તો તે કાંઈ મકેતમાં મળી જાય તેમ નથી. કોઈના આશીર્વાદે પ્રગટે તેમ નથી. પવિત્ર સ્વરૂપના આંગણમાં આવવાની તૈયારી નથી તે કદી પુણ્ય બાંધે તો પણ તે પાપાવૃત્તિથી પુણ્ય હોય છે. મંસાર પ્રત્યે, દેહાદિ પર પદાર્થ પ્રત્યે તીવ્ર પ્રેમ રાખવો જ અને મને પરમાર્થ સ્વરૂપ પવિત્ર આત્માનો પ્રેમ છે તેમ વાતો કરવી તે કપટ છે.

અવસ્થા અનુસાર વ્યવહારના અભ્યાસનો ત્રણ રીતિ છે તે કહે છે

પ્રથમ અવસ્થામાં સમ્યક્દર્શન પહેલાં નય-પ્રમાણાદિથી યથાર્થ વસ્તુને જાણીને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનની સિદ્ધિ કરવી. પ્રથમ વ્યવહારે પરી-વિકારથી ભુદો છું એમ માન્યું. શાસ્ત્રમાં જોઈ કહ્યા તે સર્વથા

નથી એમ નથી, પણ તે ભેદના વિકલ્પનો અદ્વામાં અભાવ કરી, વિકલ્પ
મારું સ્વરૂપ નથી, એમ એકરૂપ ક્રુપ સ્વભાવના લક્ષે અવસ્થાનું
લક્ષ ગૌણ કરી, સ્વભાવમાં એકાત્ર થતાં નિર્વિકલ્પ આનંદના અનુ-
ભવપૂર્વક નિકાળી એકરૂપ યથાર્થ સ્વરૂપની પ્રતીતિ આત્મામાં થાય
છે તે ચોથી ભૂમિકારૂપ સમ્યક્દર્શન છે. જ્ઞાન-અદ્વાન સિદ્ધ થયા પછી
સ્વતંત્ર સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા માટે નય-પ્રમાણાદિના આસ્રણનની
કાંઈ જરૂર નથી.

જ્ઞાની ગૃહસ્થદશામાં રાખપણે હોય, અનેક પ્રવૃત્તિમાં ઉભેલો
રૂપાય, તે ચારિત્રમાં પોતાની નબળાઈનો દોષ છે. સમ્યક્જ્ઞાન થયું
એટલે તુરત જ બરા મુનિ થઈ જાય તેમ નથી. સમ્યક્દર્શન પછી
તેની નીચલી ભૂમિકાનો વ્યવહાર છૂટી ગયો છે પણ ચોથા ગુણસ્થાન
પછી જ્યાંસુધી યથાખ્યાત ચારિત્ર દશા ન પ્રગટે ત્યાંસુધીના વ્યવહાર
ની બીજી ભૂમિકામાં ચાર, પાંચ, છ ગુણસ્થાને બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પમાં
જોડાણ રહે છે, ત્યાં રાગરૂપ વ્યવહાર છે તેનો ક્રમેક્રમે સ્વભાવનો સિન્દર
તાના જોર અનુસાર અભાવ થઈ જાય છે. ચોથી ભૂમિકાથી અદ્વા માટે
નયપ્રમાણથી સાત્ર જ્ઞાનના વિચાર રહેતા નથી, પણ ગગ ટાળના અને
જ્ઞાનની વિશેષ નિર્મળતા કરવા શ્રુતજ્ઞાનના વ્યવહારનું આસ્ર મન રહે
છે કારણ કે બધો રાગ રહ્યો નથી સ્વભાવનો નિર્મળતાનો વિનાસ
કરવા અકપાય સ્વભાવના જોરે જેટલી શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે તેટલો
ભેદરૂપ વ્યવહાર છૂટો જાય છે. તેરમી વીતરાગ ભૂમિકામાં કોઈ નય-
પ્રમાણાદિ ભેદનું આસ્રણ નથી. વચ્ચે ચાર, પાંચ, છ ગુણસ્થાન
સુધી બુદ્ધિપૂર્વક રાગ છે, સાતમી ભૂમિકાથી બુદ્ધિપૂર્વક રાગ નથી,
દશમાં ગુણસ્થાન સુધી કેનળીગમ્ય સૂક્ષ્મ વિકલ્પ હોય છે તેનો ધ્યાન
દશામાં છત્રસ્થને ખ્યાલ હોતો નથી

ચાર, પાંચ, છ ગુણસ્થાને બુદ્ધિપૂર્વક રાગ હોય છે ત્યાં પાંચી
અનુસાર દાન, પૂજા, ભક્તિ, વ્રત, તપ, સંયમ, શાસ્ત્રાભ્યાસ વગેરેના
ગુણભાવ અકપાયના લક્ષ સહિત હોય છે દષ્ટિ તો અખંડ ગુણ
ઉપર હોય છે સ્વયંજની જેટલી સ્થિરતા ટકાવી રાગ ટાળ્યો તેટલો

ગુણ માને છે, રાગ રહ્યો તેના નકાર છે. ભૂમિકા અનુસાર બહારની પ્રવૃત્તિ સદૃશ હોય પણ તેના આધારે ગુણ નથી. ચારિત્ર દશા તે આદ્ય ક્રિયા, વેશ કે વાડામાં નથી. પ્રતાદિનો ગુણભાવ પણ ગુણમાં મદદગાર નથી એવી શ્રદ્ધા સહિત વીતરાગી સ્વભાવના લક્ષે ઠરી, વિકલ્પ રહિત જેટલી નિરાસ'થી સ્થિરતા વધારી તેટલું ચારિત્ર છે એમ બાબુ' તે સદ્ભૂત વ્યવહાર છે. પ્રતાદિનો ગુણ રાગ રહ્યો તે મદદગાર નથી, આદરણીય નથી, તે મારું સ્વરૂપ નથી, એમ બાબુ' તે અમદ્ભૂત વ્યવહાર છે. રાગ મારી નબળાઈથી નિમિત્તાધીનપણે એવાવાધી થાય છે, તે રાગ અને રાગનાં નિમિત્ત જેમ છે તેમ જાણનાં તે અમદ્ભૂત વ્યવહાર છે. ભૂમિકા અનુસાર રાગ અને રાગનાં નિમિત્ત છે તેને ન માને તો વ્યવહારનો લોપ થાય, અને પ્રતાદિના ગુણ-રાગથી ગુણ હીઘડ એમ માને તે વ્યવહારભાસ છે: તેને તો રાગરૂપ વ્યવહાર તે જ ગુણરૂપ નિશ્ચય થઈ પડ્યો ત્યાં હિંધી માન્યતા છે.

શ્રદ્ધાનાં એકરૂપ લક્ષમાં સંમાર. મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગના કોઈ એકનો સ્વીકાર નથી. નિરપેક્ષ અર્થ'ડ પૂર્ણ સ્વભાવભાવનું લક્ષ કરવું તે શુદ્ધદષ્ટિનો અને શ્રદ્ધાનો વિષય છે. જ્ઞાનમાં વિકાળી સ્વભાવ, વર્તમાન અવસ્થા તથા નિમિત્તને જાણે છે, પણ શ્રદ્ધામાં કોઈ પડ-ખાનો ભેદ નથી. અવિકારી એકરૂપ દ્રુવ સ્વભાવનો મહિમા લાવી સ્વરૂપમાં એકાદ્ર યતાં અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. તે વખતે પ્રમાણ, નય વગેરેના કોઈ વિચાર બુદ્ધિપર્વક હોતા નથી.

બીજી અવસ્થામાં પ્રમાણાદિના આસ'બનદ્વારા વિગેય જ્ઞાન થાય છે અને રાગ-દ્વેષ-મોહ દર્શના સર્વથા અભાવરૂપ યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટે છે: તેથી કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી પ્રમાણાદિનું આસ'બન રહેતું નથી. ત્યારપછી ત્રીજી સાક્ષાત્ સિદ્ધ અવસ્થા છે ત્યાં પણ કોઈ આસ'બન નથી. એ રીતે સિદ્ધ અવસ્થામાં પ્રમાણ-નય-નિરોધનો અભાવ જ છે.

દ્વે એ અર્થનો કલગરૂપ શ્લોક કહે છે:—

उदयति न नयथीरस्तमेति प्रमाणं
 कचिदपि च न विज्ञो याति निक्षेपचक्रम् ।
 क्रिमपरमभिदध्यो धाम्नि सर्वकपेऽस्मि-
 ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

અર્થ:—આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધનયનો અનુભવ કરી કહે છે કે—આ સર્વ ભેદાને ગૌણ કરનાર જે શુદ્ધનયનો વિષયભૂત ચૈતન્ય-વ્યભાસરમાત્ર તેજસ્વિજ આત્મા, તેનો અનુભવ થતાં નયોની લક્ષ્મી ઉત્પન્ન પામતી નથી, પ્રમાણુ અમ્ભને પ્રાપ્ત થાય છે અને નિક્ષેપાનો સમૂહ કયાં જતો રહે છે તે અમે જાણતા નથી. આથી અધિક શું કહીએ ? દ્વૈત જ પ્રતિભાસિત થતું નથી.

અહીં આચાર્ય ગુણસ્થાનની ગરુડાત થતાં અને પછી જ્યાં વિકલ્પથી જરા છૂટીને અખંડ વ્યભાવના જોરે એકાગ્રપણે અંદર કળે છે ત્યાં હું આત્મા છું, આનંદ વેડું છું, એમ કોઈ વિચારનો વિકલ્પ રહેતો નથી. આ કેવળીની વાત નથી પણ ચોથું ગુણસ્થાન શરૂ થતાં જે સ્થિતિ થાય છે તેની મુખ્યપણે વાત છે. મુનિને તો આ વસ્તુસ્થિતિનો મહત્ત્વ અનુભવ હોય છે, ત્યાં આ ઉપદેશની જરૂર નથી. આચાર્ય-ભવની વાત ગિર્યને કહે છે અભ્યર્ગર્ભને અને તેના અભેદ અનુભવનું નારણુ આત્મા પોતે જ છે. એજખ્યાનુ કરી તે વ્યભાવના લક્ષના જોરે અંદર ગહિતપ નાકાત તરફ, એકાગ્રતા ઉપ અભેદ અનુભવ થતા નિર્મળા દ્રશાનો ઉત્પાદ અને ગગરૂપ અશુદ્ધતાનો નારા થાય છે તેમાં કોઈ શુભગગના વિકલ્પ કે કોઈ નિમિત્ત કારણ નથી. ભેદ રૂપ ગગમિશ્રિત નિર્મળ ચર્ચો હતો તે વ્યવહારનો અભાવ નિશ્ચય વ્યભાવના જોરે કર્યો તે વ્યવહારનો વ્યય થઈ ગયો ત્યાં તેને નિમિત્ત કહેવાયો.

બે- અમેરનુ જનન ન થાય, મારે શુદ્ધનય છે તે અખંડ કુન વ્યભાવને એકરૂપ લક્ષમાં સ- અવધ્યાનું લક્ષ ગૌણ કરે છે. જેમ

ખારણા સુધી આવ્યા પછી ખારણું અંદર ન લઈ જવાય, માત્ર ખાવા વખતે કાંટો, માપણાં પેટમાં ન નખાય તેમ નવતરવ, નય અને પ્રમાણના રાગભિશ્રિત વિચાર મનશુદ્ધિના ભેદ છે પણ તેને સાથે રાખીને શુદ્ધતામાં ન જવાય.

આત્મા પોતે ત્રિકાળી રક્તનારૂં તત્ત્વ છે, તેને ભૂલીને વર્તમાન અવસ્થા પૂરતો પોતાને માને છે. સંસારમાં જેને એકનો એક છાકો હોય તેના ઉપર પૂરા પ્રેમથી જુએ છે, તે સાંભો કાળ રહે એમાં ઠીક માને છે અને તેના લક્ષ પ્રસંગે તે સંબંધી રાગમાં એવો એકાગ્ર થાય છે કે બીજા વિચાર સહજ ગૌણ થઈ જાય છે. અંદર અવિકારી નિત્ય સ્વભાવ છે તેની રચિની ગુલાંટ ખાઈ, પરમાં મહુતા માની રાગમાં એકાગ્ર થાય છે, પુણ્યાદિ જડમાં ચમત્કાર માને છે; પણ જડ બિચારા આંધળા છે, તેને કાંઈ ખબર નથી. જાણવાની શક્તિ આત્મા માં જ છે. પરમાં તુચ્છતા જાણી જુદાપણાનો નિશ્ચય કરી, અંદર ચિદાનંદ માત્ર ઉપર નજર ન કરે તો શાશ્વત રંગોત્કીર્ણ એકરૂપ ચેતન્ય ભગવાનનો અનુભવ થઈ શકે નહિ.

અનાદિથી વર્તમાન વિકાર ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી. પરમાં ઠીક-ઁઠીક કરવા છવ રોકાયો છે, ત્યાંથી જુદા પડી સ્વભાવ તરફ વળે તો વર્તમાન અવસ્થા, પર નિમિત્ત અને ત્રિકાળી સ્વભાવ જેમ છે તેમ જ્ઞાનમાં જાણે અને પછી ક્ષણિક વિકારી પડખાનું લક્ષ ગૌણ કરી, એકરૂપ ધ્રુવ સ્વભાવ તરફ દગતાં શુદ્ધનયના અનુભવ સહિત સમ્ય-ગર્હિત પ્રગટ થાય છે. ત્યાં જુદિપૂર્વકના વિકલ્પ છૂટી જાય છે-ગૌણ થઈ જાય છે. તેથી કહ્યું છે કે શુદ્ધ અનુભવમાં દ્વૈતપાત્રું જણાતું નથી. રાગભિશ્રિત વિચારરૂપ નયોની લક્ષ્મી ઉદય પામતી નથી એટલે અત્યંત ગૌણ થઈ જાય છે.

એક વખત ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, દાણા મળે નહિ. તે વખતે ઠીકરી તેના સાસરેથી સાચા મોતીનું સપડું ભરીને તે મોતીના બદલામાં અનાજ લેવા તેના પિતાને ઘેર ગઈ. પિતાએ અનાજ આપવા ના પાડી ત્યાં માલની કિંમત વધી જતાં સાચા મોતીની

કિંમત ગોણુ થઈ ગઈ; તેમ પૂર્ણ ચિદાનંદ સ્વરૂપી આત્મસ્વભાવની એકાધના થતાં નયોના વિકલ્પરૂપ લક્ષ્મીની કિંમત ઘટી ગઈ.

શુદ્ધનયવડે ભેદની ગોણતા થાય છે તેનું દૃષ્ટાંત:—ભોજન વખતે ધાળમાં લાડુ, અથાણાં વગેરે ચીજો હોય તેમાં જેની જઠરમાં ખાસ પાચનશક્તિ હોય તેની મુખ્ય નજર લાડુરૂપી પૌષ્ટિક માલ ઉપર પડે છે. ત્યાં શાક અથાણાં આદિનું લક્ષ ગોણુ થઈ જાય છે. તેમ આત્મામાં અનંત શક્તિનો અખંડ પિંડ જ્ઞાનઘન સ્વભાવ છે તેને પચાવવાની-જીવવાની ખાસ શક્તિ જેને શ્રદ્ધા ગુણમાં છે તેની મુખ્ય દૃષ્ટિ અખંડ મુખ સ્વભાવ ઉપર પડે છે. ત્યાં અવસ્થા દૃષ્ટિનું લક્ષ અને નયોના વિચાર ગોણુ થઈ જાય છે.

તા. ૧૬-૮-૪૩.

જીવ પોતાને સમજ્યા વિના અનંત કાળમાં એકેક મમયે અનંત દુઃખ પામ્યો છે કારણ કે પોતે અનંત તાકાતવાળો, અનંત મુખસ્વરૂપ હોવાથી ઊંધો પડ્યો અનંત દુઃખને ભોગવે છે. પણ સ્વભાવમાં આવે તો તેનાથી અનંતગણું મહાજ મુખ પામે.

પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવનો વિગેવ કરી, જીવે અનંત ભય કર્યા. તેનું વર્ણન ખરાખર સાંભળે તો ભવનો ત્રાસ થાય અને કહે કે અગે! હવે ભય ન જોઈએ. જ્ઞાની કહે છે કે તું માંડ મનુષ્ય થયો ત્યાં પુણ્ય, પેસા, આખરૂ વગેરેના સંયોગમાં ગેકાઈ ગયો. અનંતા જન્મ-મરણ નાશ કરવાનું ટાણું આવ્યું છે તો પણ માને નહિ. ઝોધે માને પણ સત્ય-અસત્યનો નિર્ણય કરે નહિ, કૂળધર્મમાં જે બધા કર્યા કહે છે તેની હા પાડે, એ રીતે કોઈ ધર્મના બહાને કે બહાગથી ત્યાગી થાય એટલે માને કે હું ત્યાગી છું એમ બાહ્યમાં બધું માની બેગે; એમ ઘણા પ્રકારે પોતાની કલ્પનાથી શાસ્ત્રના નામે જીવ માને છે. પણ હું રાગનો નાશક છું, રાગ મદદગાર નથી, પરના આશ્રય વિનાનો વર્તમાનમાં પૂર્ણ સામર્થ્યથી સ્વતંત્ર પરમાત્મા છું, એમ માનતો નથી જેમ પ્રથમ ઘડા ઊંધો મૂક્યો, પછી તેના ઉપર જેટલા ઘડાં મૂકે તેટલા ઊંધા આવે તેમ પ્રથમ માન્યતા ઊંધી હોવાથી બધું ઊંધું હોય ન.

સ્વતંત્ર ચેતન્યની જાત અને તેના પરમ અદ્ભુત ચમત્કારની સ્પષ્ટ વાત કરી આચાર્ય મહારાજે સમયસારમાં કેવળજ્ઞાનનાં સહસ્ર ઓલ્યાં છે. વર્તમાનમાં લોકોમાં ધર્મના નામે ઘણો દેરદાર થઈ ગયો છે. તીર્થંકર ભગવાને કહેલું 'સત્ય દેરી ગયું' છે. કાળ બદલાઈ ગયો છે. લોકોની યોગ્યતા એવી, સત્ય સમજવા માટે તૈયારી ઓછી અને સત્ય સમજવાનાં સાધનો ઓછાં, તેથી પક્ષનો મોહ સત્યને અસત્ય બનાવે છે અને અત્યંત સત્ય ઠરાવે છે. અનાદિનો તેમ માની રહ્યો છે. અવિકારી આત્માનો ધર્મ રાગનો નાશક અને નિર્ભંગતાનો ઉત્પાદક છે. તેને બહારનાં સાધનો મદદગાર નથી. નય, પ્રમાણ, નિર્લેપ, નયતત્ત્વના વિકલ્પરૂપ વ્યવહાર શ્રદ્ધા તે પરમાર્થ શ્રદ્ધામાં મદદગાર નથી, એવી દૃઢતા જ્યાંસુધી ન થાય ત્યાંસુધી સમ્યક્દર્શન તો ન થાય પણ તેને સાચે આંગણેય આવી શકે નહિ.

પ્રથમ ગુરુગમે યથાર્થપણું વિશેષ સહિત મમજલુના મોર્ચે સમજે તો આત્મામાં એકાગ્ર અનુભવ થાય. ત્યાં બુદ્ધિથી પકડાય એવા રાગમિશ્રિત વિકલ્પ છૂટી જાય છે. અઠમ અવ્યક્ત વિકલ્પનો ખ્યાલ નથી. પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. જેવો મિદ્ધ પરમાત્માને આનંદ છે તે જાતનો અંશ આનંદ સમ્યક્દર્શન વખતે પ્રત્યક્ષ પેદા છે. જેમ આંધળો સાકરને નજરે ન દેખે પણ સ્વાદ તો જેવો ખરિસ્તર લે છે તેવો જ તે લે છે. તેમ અહીં અધૂરા જ્ઞાનમાં આત્માને પરોક્ષ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ સ્વીકાર્યો છે તેને અનુભવ પ્રત્યક્ષ છે અને તેથી સ્વાદ પ્રત્યક્ષ લે છે.

કેાઈ નિમિત્તના આશ્રય વિના—વિકલ્પ વિના, સ્વભાવના લક્ષના જેવે અંદર પૂર્ણ તાકાતરૂપ શક્તિમાં એકાગ્ર લક્ષે હજારો અપર્વ અનુભવ સહિત સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય છે. તેમાં ગુણ રાગ કારણ નથી; શ્રદ્ધા પહેલાં ગુણ રાગ હોય છે, પછી પણ હોય છે. વ્યવહાર જ્ઞાન વિના પરમાર્થ જ્ઞાન ન થાય, તે વિના સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર પામે નહિ પણ તેનાથી ગુણ કે મદદ ન થાય. અંદર દ્રવ્યમાં પૂર્ણ શક્તિ છે, તેના લક્ષે નિર્ભંગ પર્યાયનો ઉત્પાદ અને અગ્રહતાનો અંશ ત્યાગ થઈ જાય છે. તેનું કારણ દ્રવ્ય પોતે જ છે. તે પરમાર્થને

સાચા તત્ત્વજ્ઞાનથી ઝાળખીને, તે પરમાર્થનું જોર આપતાં, વસ્તુનું બહુમાન લાવી એકરૂપ સ્વભાવની શ્રદ્ધાનાં દહતર જોરથી કર્યો ત્યાં નયનિરોધના વિરોધ કર્યાં ગયા તે દેખાતું નથી. આચાર્યદેવ કહે છે કે આથી વિશેષ શું કહીએ ? બેપણું શું તેના પાત્ર ખ્યાલ રહેતો નથી. અધૂરા જ્ઞાનમાં એકસાથે બે તરફ લક્ષ થતું નથી, અને એક વસ્તુનો ખ્યાલ કરતાં અસંખ્યાતા સમય લાગે છે. ત્યાર પછી જ બીજો સ્થાન લક્ષ બદલાય છે.

આપું સાંભળીને કોઈ માને કે આમ ધ્યાનમાં બેસી કઠી જઈએ, પણ ભાગ્ય રે ! હઠથી ધ્યાન થતું નથી. તે જાતની પાત્રતા ! અને સત્સમાગમે તે માટેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હું પરતું કઠી શકું, પરંતુ માઈ કરે એ બધી માન્યતા છોડી, જાત ઉપર આપણું પડશે. જાતની ફરકાર વડે અપૂર્વ તૈયારીથી કેવળ પોતાના પરમાર્થ માટે રાત દિવસ સૂર્યા વિના, તેનાં આશ્રણાં ખુલતાં નથી. પૈસા, બંગલા, આખર વગેરેની ધૂળ મળી તેમાં આદમાને શો લાભ ? પરના અભિમાનના મોજા વડે તો સ્વભાવની દહતાતું ખૂન થઈ રહ્યું છે. પોતાનો સ્વભાવ પર સંબંધ વિનાનો-સ્વામિત છે, પરના કર્તા-લોકતા વિનાનો અનંત છે, તેનો તો અનાદર કરે છે. ઘણા લોકો જેને સાઈ કહે તે સાઈ હોય એવો નિયમ નથી. બહારની પ્રવૃત્તિ, હૃદયની ક્રિયા તે આદમાને આધીન નથી, પણ અંદર કર્મના નિમિત્ત આધીન કરવામાં આવતા શુભભાવ સહિત આત્માના સાચા જ્ઞાનના ઉપાધનો વિચાર કરવામાં આવે તે પછી રાગરૂપ હોવાથી અભૂતાર્થ કહી શકાય છે. શ્રદ્ધાના અનુભવમાં તેનો અભાવ થાય છે, માટે તે આત્મા સાથે ઠંડનાર નહિ હોવાથી તે (રાગમિશ્રિત વિચાર) અસત્યાર્થ છે. તે નો મરજનાર નથી તો પછી બાહ્યમાં કયું સાધન મદદનાર હોય ?

તારો મહિમા મર્જનની વાણીમાં પૂરો આવે નહિ પણ જ્ઞાનમાં પૂરો આવે. સ્વભાવની ઝાળખાણ થતાં જ દુનિયાની અનંતી પ્રતિદૂષિતતાને તું ગળુનો નથી, અને હિંદ્રપદ જેવા અનુદૂષણ પુણ્યને સોડા તુલુ જેવા માને છે. ચૈતન્ય ભગવાનની મહત્તા અને દહતા જાતે ડોહાળીને ન લાગે તેને પગલે કોઈ મનાવી શકતું નથી.

તમારી વાત સાચી, પણ પરતું કંઈક આલંબન તો જોઈએ ને! પુણ્ય આદિ આશ્રય વિના કેમ ચાલે? એમ પરની ઓશિયાળ રાખવા માગે છે તે ચેતન્ય ભગવાનને હીલુપત છે. શાહુકાર પોણા-સોળ આના ચૂકવવાની વાતમાં ખોટી શરમ માને તેમ તું પ્રભુ, તારી પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાનાનંદની શક્તિ દરેક સમયે સ્વાધીન છે, તેમાં બીજું કંઈ, ઓશિયાળ માને, વિકાર જોઈએ તેમ કહે તે તને ન ચાહે.

હું સ્વતંત્ર છું, મારાપણે છું, પરપણે-વિકારપણે નથી, પરના કર્તાપણે નથી, એમ યથાર્થ માર્ગની સમજણમાં આવે તો તેનું કળ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરતાં લાંબો કાળ નહિ લાગે. સત્સમાગમે સાંભળીને એકપણ ન્યાય અવિરોધપણે જે જીવને સમજાય તેને તરત જ સ્વભાવના જોરે અનુભવ સહિત નિશ્ચય શ્રદ્ધારૂપ કળ આવે છે. સ્વભાવમાં કરતાં નવતત્ત્વ વગેરેના કોઈ વિકલ્પ અનુભવમાં આવતા નથી, ભેદની અત્યંત ગોઠૂતા થઈ જાય છે. એકદમ ન સમજાય તો પ્રેમ લાવી સત્ય તો આ જ છે એમ હા પાડીને તેના અવિરોધી નિર્ણય માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આમાં કોઈ પૂર્વના પ્રારબ્ધથી કે કોઈ સંયોગથી કામ થાય તેનું નથી. નશીબમાં માંડવું હશે તો સદ-જુદિ સઝરો તે વાત ખોટી છે. બહારના સંયોગો તો તેના કારણે આવે છે, તે કોઈ વર્તમાન પુરુષાર્થનું કાર્ય નથી. સ્વભાવમાં પોતાનું બધું કરી શકે એ પોતાના વર્તમાન પુરુષાર્થનું કાર્ય છે.

શુદ્ધ અખંડ ગુણને મુખ્ય કરી સામાન્ય એકાકાર સ્વભાવના જોરે એકાગ્ર થતાં ભેદરૂપ અવસ્થા અને તેનું લક્ષ અત્યંત ગોણુ થઈ જાય છે. ત્યાં સામાન્ય ગુણમાં લીનતારૂપ અભેદ માંતિનો અનુભવ થાય છે. લીનતાનો કાળ અંતઃક્રિયારૂપનો છે.

સમ્યક્દર્શન સ્વભાવથી પ્રગટ થાય છે. તે કોઈ વાડાની વસ્તુ નથી, કોઈની કૃપાથી મળે તેનું નથી કે શાપથી રજે તેનું નથી. પોતે જે સ્વરૂપે છે તેવો પોતાને યથાર્થપણે માની, પોતાના વિદ્યાસને એકાકારપણે છૂટે ને રાગ વિનાની શ્રદ્ધા આત્મામાં આત્મા વેરે પ્રગટ થાય ~ ~ ~

ભાવાર્થ:—બેદને-રાગમિશ્રિત વિચારને અત્યંત ગોણ કરીને કહ્યું છે કે—પ્રમાણ, ન્યાયિ ભેદની તો વાત જ રી? શુદ્ધ અનુભવ થતાં દ્વેત જ ભાસતું નથી, વિકલ્પ રહિત-એકાકાર ચિદાનંદ માત્ર પોતે જ દેખાય છે.

અહીં વિજ્ઞાનાદ્વૈતવાદી તથા વેદાંતી કહે છે કે—છેવટ પગમાર્થ-રૂપ તો અદ્વૈતનો જ અનુભવ થયો, દ્વૈતપણાની ભ્રાન્તિનો અભાવ થયો એ જ અભાગે મત છે; તમે વિશેષ શું કહ્યું?

એનો ઉત્તર—તમારા મતમાં તો સર્વથા અલેક્ષ્ય એક વસ્તુ માનવામાં આવે છે. જો સર્વથા અદ્વૈત માનવામાં આવે તો બાહ્ય વસ્તુનો અભાવ જ થઈ જાય, અને એવો અભાવ તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. અમારા (જ્ઞાનીઓના) મતમાં અવિગેધી પદાર્થો કથન છે કે અનંત આત્મા ત્રિકાળ જુદા ને જડ પદાર્થ જુદા છે. તેનું ભેદજ્ઞાન કરી અવભાવનો નિર્ણય કરી, તેમાં એકાક્રતા થતાં વિકલ્પ તૂટ્યો તે અપેક્ષાએ શુદ્ધ અનુભવમાં દ્વૈત જખાતું નથી એમ કહ્યું. જો બાહ્ય વસ્તુનો અને વર્તમાન પોતાની અવસ્થાનો લોપ કરવામાં આવે તો જાણનારો પ્રિયો કહે અને શૂન્યવાદનો પ્રસંગ આવે

જો એક જ તત્ત્વ હોય તો એકમાં ભૂલ શું? કુઃખ શું? અને દુઃખ રાગવાનો ઉપાય શું કામ કહે? જગતમાં અનંત ચીજો સ્વયં જ અનાદિ અનંત છે. દ્વૈત નથી એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપમાં પગ નથી. જો બધા એક હોય તો હું જુદો જુદો એમ કોઈ માની શકે નહિ. તારાથી જે જુદાં છે તેને શૂન્યરૂપે ઠગાવે તો તે શૂન્ય, તેની વાણી શૂન્ય, તેના વિચાર શબ્દે કર્યા તે પણ શૂન્ય અને તારી એકાક્રતા પણ શૂન્ય, એમ બધું શૂન્ય હરગે માંગે એમ માનવું જરૂર છે એમ તો અપેક્ષાથી કહીએ છીએ કે કોઈ આત્મા પોતાપણે મત છે અને પરપણે ત્રિજગ અસત્ છે. પગ પોતાપણે નથી અને પોતે પરપણે નથી તેથી પગ પોતાનું કાંઈ કરી શકે કે પોતે પરનું કાંઈ કરી શકે એમ માનવું તે ભૂલ છે.

‘ब्रह्म सत्यं जगत्’

સ્વતંત્ર સત્ છે પણ અવસ્થા ક્ષણેક્ષણે બદલાય છે, તે સર્વથા બિધ્યા નથી. વર્તમાન અવસ્થામાં પર નિમિત્તાધીન રાગદ્વેષભ્રાહ્મણ ભાવ જીવ કરે ત્યારે થાય છે. તે અવસ્થા છે. પોતે ત્રિકાળી દેહનાર હોવાથી તે ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો નથી, માટે વર્તમાન અવસ્થા સિવાય, આખો મુવ સ્વભાવ શક્તિપણે શુદ્ધ જ છે. તે સ્વભાવની અપેક્ષાએ જોતાં રાગદ્વેષ આત્મામાં નથી. જીવ રાગદ્વેષ અવસ્થામાં કરે છે તે અજ્ઞાન છે અને તેને પોતાના માની જીવ દુઃખ ભોગવે છે.

અનંત આત્મા છે. એકેક આત્મા કેહી જીવે પૂર્ણ પરમાત્મા સમાન છે અને વિકાર નિમિત્તાધીન અવસ્થામાં થાય છે. અનંત જડ પદાર્થ સત્ છે આલોક પરલોકમાં પુણ્ય-પાપનાં ફળ ભોગવવાનાં અસંખ્ય સ્થાન છે. સ્વર્ગ, નરક, મનુષ્ય અને દાર-એ ચાર ગતિ પુણ્ય-પાપના ભોવતું ફળ ભોગવવાનાં નિમિત્ત છે, તેને ન્યાયથી સિદ્ધ કરી ગણાય છે. કોઈ કહે કે સ્વર્ગ નરક તો સમાજની વ્યવસ્થા રાખવા માટે કલ્પનાથી મનાવ્યા છે તો તેવું નથી. દરેક વસ્તુ ત્રણે કાળે છે. છે તેમાં આદિ અંત શું? જે ન હોય તેની વાત શી? તું તને મગી, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ કાઢી નાખી એકાગ્ર સ્થિરતાનો અનુભવ કરે તો તારા સ્વભાવમાં વિકલ્પ નથી.

તારું જ્ઞાન અનંત સામર્થ્યપણે નિત્ય છે, તેની અનંત તાકાતની તું ના પાડે તો તારા બેહુદ જ્ઞાન સ્વભાવનો નિયંત્ર થાય છે. આ સંમુદાત્મક જગતનો સમૂહ અમુક આકાશ ક્ષેત્રમાં છે, પછી અનંત અનંત અલોકાકાશ છે, તે અનંતને અનંતપણે જાણવાનો તારો સદુજ સ્વભાવ છે. તારા જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ અનંત છે. તે તારો વૈભવ માંભણ્યો નથી, ખ્યાલ કર્યો નથી. 'અનંત' ગણે ઉપર વિચારે તો અનંતા કવ્ય, અનંત ક્ષેત્ર, અનંતો કાળ અને અનંતા ભાવના ખ્યાલ રૂપે અનંતનું જ્ઞાન અલ્પકાળમાં ગગનચિહ્નિત અવસ્થામાં રહીને કરી શકે છે. ગગ કાઢી નાખે તો એકેક નિરંતર અનંતા પદાર્થ જગતમાં છે અને પોતાને એક નામાં જાણી લે તેવી બેહુદ ગભીર શક્તિ જ્ઞાનગુણની એકેક

ભાવાર્થ:—બેદને-રાગભિચિત વિચારને અત્યંત ગૌણ કરીને કહ્યું છે કે—પ્રમાણ, ન્યાયિ ભેદની તો વાત જ શી? શુદ્ધ અનુભવ થતાં દ્વેત જ ભાસતું નથી, વિકલ્પ રહિત-એકાકાર ચિદાનંદ માત્ર પોતે જ દેખાય છે.

અહીં વિજ્ઞાનાદ્વિતવાદી તથા વેદાંતી કહે છે કે—ઉપર પરમાર્થ-રૂપ તો અદ્વિતનો જ અનુભવ થયો, દ્વેતપણાની ભ્રાન્તિનો અભાવ થયો. એ જ અભાગે મત છે: તમે વિશેષ શું કહ્યું?

એનો ઉત્તર:—તમારા મતમાં તો સર્વથા અભેદરૂપ એક વસ્તુ માનવામાં આવે છે. જો સર્વથા અદ્વિત માનવામાં આવે તો બાહ્ય વસ્તુનો અભાવ જ થઈ જાય, અને એવો અભાવ તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. અમારા (જ્ઞાનીઓના) મતમાં અવિગેધી પદાર્થો કથન છે કે અનંત આત્મા ત્રિકાળ જુદા ને જડ પદાર્થ જુદા છે. તેનું ભેદજ્ઞાન કરી સ્વભાવનો નિર્ણય કરી, તેમાં એકામતા થતાં વિકલ્પ તૂટ્યો તે અપેક્ષાએ શુદ્ધ અનુભવમાં દ્વેત જણાતું નથી એમ કહ્યું. જો બાહ્ય વસ્તુનો અને વર્તમાન પોતાની અવસ્થાનો લોપ કરવામાં આવે તો જાણનાં બોરો હો અને શૂન્યવાનો પ્રસંગ આવે.

જો એક જ તત્ત્વ દ્વાય તો એકમાં ભૂલ શું? દુઃખ શું? અને દુઃખ રાગવાનો ઉપાય શું કામ હશે? જગતમાં અનંત ચીજો અનંત અનાદિ અનંત છે. દ્વેત નથી એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપમાં પર નથી. જો બધા એક દ્વાય તો હું જુદો છું એમ કોઈ માની શકે નહિ. તારાથી જે જુદાં છે તેને શૂન્યરૂપે દર્શાવે તો તે શૂન્ય, તેની વાણી શૂન્ય, તેના વિચાર જીવે કર્યા તે પણ શૂન્ય અને તારી એકામતા પણ શૂન્ય, એમ બધું શૂન્ય દરમે મારે એમ માનવું જૂઠું છે. અમે તો અપેક્ષાથી કદીએ છીએ કે કોઈ આત્મા પોતાપણે સત્ છે અને પરપણે ત્રિકાળ અમત્ છે. પર પોતા-પણું નથી અને પોતે-પરપણું નથી. તેથી પર પોતાનું કાંઈ કરી શકે કે પોતે પરનું કાંઈ કરી શકે એમ માનવું તે ભૂલ છે.

‘પ્રાત્ત મત્યં જગત્ મિથ્યા’ તેનો

છે કે હો

સ્વતંત્ર સંત છે પણ અવસ્થાં ક્ષણેક્ષણે બદલાય છે, તે સર્વથા મિથ્યા નથી. વર્તમાન અવસ્થામાં પર નિમિત્તાધીન રાગદ્વેષભાદ ભાવ જીવ કરે ત્યારે થાય છે. તે અવસ્થા છે. પોતે ત્રિકાળી ટકનાર હોવાથી તે ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો નથી, મારે વર્તમાન અવસ્થા સિવાય, આખો ધ્રુવ સ્વભાવ શક્તિપણે શુદ્ધ જ છે. તે સ્વભાવની અપેક્ષાએ જોતાં રાગદ્વેષ આત્મામાં નથી. જીવ રાગદ્વેષ અવસ્થામાં કરે છે તે અજ્ઞાન છે અને તેને પોતાના માની જીવ દુઃખ ભોગવે છે.

અનંત આત્મા છે. એકેક આત્મા દેહથી જુદા પૂર્ણ પરમાત્મા સમાન છે અને વિકાર નિમિત્તાધીન અવસ્થામાં થાય છે. અનંત જડ પદાર્થ સંત છે. આલોક પરલોકમાં પુણ્ય-પાપનાં ફળ ભોગવવાનાં અસંખ્ય સ્થાન છે. સ્વર્ગ, નરક, મનુષ્ય અને દાર-એ ચાર ગતિ પુણ્ય-પાપના ભાવેલું ફળ ભોગવવાનાં નિમિત્ત છે, તેને ન્યાયથી સિદ્ધ કરી શકાય છે. કોઈ કહે કે સ્વર્ગ નરક તો સમાજની વ્યવસ્થા રાખવા માટે કલ્પનાથી મનાવ્યાં છે તો તેવું નથી. દરેક વસ્તુ ત્રણે કાળે છે. છે તેમાં આદિ-અંત શું? જે ન હોય તેની વાત શી? તું તને જાણી, પુણ્ય-પાપના વિકલ્પ કાઢી નાખી એકાગ્ર સ્થિરતાનો અનુભવ કરે તો તારા સ્વભાવમાં વિકલ્પ નથી.

તારું જ્ઞાન અનંત સામર્થ્યપણે નિત્ય છે, તેની અનંત તાકાતની તું ના પાડે તો તારા બેદર જ્ઞાન સ્વભાવનો નિષેધ થાય છે. આ સંમહાત્મક જગતનો સમૂહ અમુક આકાશ ક્ષેત્રમાં છે, પછી અનંત અનંત અલોકાકાશ છે, તે અનંતને અનંતપણે જાણવાનો તારો સંદુર્ગ સ્વભાવ છે. તારા જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ અનંત છે. તે તારો વૈભવ સાંભળ્યો નથી, ખ્યાલ ક્યો નથી. 'અનંત' શબ્દ ઉપર વિચારે તો અનંતા દ્રવ્ય, અનંત ક્ષેત્ર, અનંત કાળ અને અનંત ભાવના. ખ્યાલ રૂપે અનંતનું જ્ઞાન અલ્પકાળમાં રાગ-મિશ્રિત અવસ્થામાં રહીને કરી શકે છે. રાગ કાઢી નાખે તો એકેક સંમયમાં નિરંતર અનંતા પદાર્થ જગતમાં છે અને પોતાને એક સાથે જ્ઞાનમાં જાણી લેતેથી બેદર ગંભીર શક્તિ જ્ઞાનગુણની એકેક

અવસ્થામાં પ્રગટરૂપ થાય છે, તેથી નહીં થાય છે કે સામે સ્વેચ્છે અનંતા પદાર્થ જુદા ન હોય અને તારૂં જ્ઞાન અનંતભાવપણે દેહ જેટલા ક્ષેત્રમાં ન હોય તો એક સ્થાનમાં રહી અનંત ક્ષેત્ર-કાળાદિના ખ્યાલ કરી શકે નહિ.

પર વસ્તુમાં અનંત ભાવ છે તે અનંતનો ખ્યાલ તારા જ્ઞાનની તાકાતમાં આવી જાય છે, ખાલી આકાશનો અંત નથી. કાળ પણ અનાદિ અનંત છે. ક્રમે ક્રમે અનંતોકાળ ભવિષ્યમાંથી ભૂતકાળમાં ગયો છતાં કાળ ખૂટે તેમ નથી. તે અનંતનો એક સેકન્ડમાં ખ્યાલ કરનાર પોતે અનંત જ્ઞાનસ્વભાવી પોતાપણે છે, પરપણે નથી. પર ચીજ જ્ઞાનમાં જણાવા યોગ્ય છે તે પરને અવસ્તુ માને તો પોતાનું જ્ઞાન અવસ્તુરૂપ 'ખોટું' કરે છે. જેમ અરીસામાં સામેના બધા પદાર્થો દેખાય છે, તે નથી એમ માનવામાં આવે તો તે 'ખોટું' છે; તેમ માનતાં અરીસો અને તેની સ્વચ્છતા ખોટી એમ માનવું પડશે; તેમ ચૈતન્ય જ્ઞાન અરૂપી અરીસો છે તેના જ્ઞાનની સ્વચ્છતાની સહજ તાકાત એવી છે કે પોતાના સ્વચ્છ જ્ઞાયક સ્વભાવ વડે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ વગેરે પ્રગલ્ભના ગુણો તથા પર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ વગેરે બધું સહજ જણાય છે. તેને અસત્ય માત્રો તો પોતાને અને જ્ઞાનગુણને શૂન્ય માનવાનો પ્રસંગ આવશે.

જો માત્ર પવિત્ર વીતરંગદશા માનો તો વર્તમાન અવસ્થામાં પણ શુદ્ધતા જોએ એકવાર શુદ્ધ થાય તે ફરી અશુદ્ધ ન થાય. જેમ આખજીવું ધી થયા પછી ફરી તે આખજી ન થાય તેમ સિદ્ધ થાય તે ફરી સંસારમાં રખડે નહિ. અવિનાશી સ્વભાવના લક્ષે એકવાર અમુક રાગ યાદયો, પછી તેટલો રાગ ન આવવા દે તો પૂર્ણ પુર-પાર્થથી સર્વથા રાગ યાદી પૂર્ણ નિર્મળ દશા પ્રગટ ફરી તે સંસારમાં ફરી આવે નહિ. વર્તમાન વર્તતા ભાવપણે જીવે અનંતા ભવ ક્યારે છે તે અનંતા ભવના ખ્યાલને લંબાવતાં, અનંતા ભવના સંયોગમાં અસંયોગી જુદો રહ્યો. અનંતા પરથી અનંત અનેરાપણી (જુદાપણી) અનંતી તાકાત તારામાં દરેક સમયે છે.

જાણે છે પોતાથી, પણ પર વસ્તુ ન હોય તો તેને જ્ઞાન ન જાણે જગતમાં અનંતા પર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ છે તેની પોતામાં નાસ્તિ છે પણ તે દ્રવ્યો પોતાપોતામાં ત્રિકાળ અસ્તિત્વ છે; જે તે ન માને અને એક આત્મા જ છે એમ માને તો જ્ઞાન ખોટું કરે છે. શુભને ખોટો કહેતાં શુભી (આત્મા) ખોટા કરે. એ રીતે શૂન્યવાદનો પ્રસંગ આવે જ્યારે નિશ્ચય સ્વભાવના બેરે છવ સ્વાશ્રયમાં કરે છે ત્યારે અલેઃ અનુભવમાં નવતત્ત્વ, પ્રમાણ, નય અને નિર્દેશના રાગ-મિશ્રિત વિચારનો ભેદ પણ રહેતો નથી, એમ કહીને સર્વજ્ઞ વીત-રાગના મતમાં અદ્વૈતપણું કહ્યું છે, પર નથી એમ કહ્યું નથી. અનેક-પણું પ્રત્યક્ષ ખ્યાલમાં આવે છે તેને જે અવસ્તુ કહે છે તેનું જ્ઞાન જૂઠું અને અનુભવ પણ જૂઠો કરે છે. પોતાની કલ્પના મુજબ ગમે તેમ વસ્તુને માની લઈ શુદ્ધતાનો અનુભવ કરવા માગે તો તે થઈ શકે નહિ. મારે વીતરાગના ન્યાય અનુસાર વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થપણે જાણવું જોઈએ.

કેમ કહે કે ઇન્દ્રિય આધીન જ્ઞાનમાં હમણાં કંઈ બીજું દેખાય છે, જેમ જેમ ઉપલી ભૂમિકાએ જઈએ, તેમ તેમ બીજા પ્રકારનું દેખાય છે. અને સર્વજ્ઞ થયા પછી નિશ્ચયથી એક અદ્વૈત જ દેખાય છે. એવી માન્યતા પણ તરૂન જૂઠી છે વર્તમાન અપૂર્ણ જ્ઞાનમાં મમ્યદૃષ્ટિને જગતમાં રહેલા સર્વ પરદ્રવ્યો, તથા પોતાના સ્વતંત્ર સ્વરૂપની યથાર્થ અદાર્પ સાચી ઝાળખાણ હોય છે જેનું સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પોતાના પૂર્ણ જ્ઞાનમાં જાણે છે તેનું જ અદ્વૈત પોતાના વર્તમાન નિર્મળ જ્ઞાનથી પ્રથમ ભૂમિકાથી જ જાણે છે. તેમાં કિંચિત્ પણ વિપરીત જાણતો નથી; પણ મનના અવલંબન સહિત જાણપણું હોવાથી પરોક્ષ પ્રત્યક્ષનો ફેર છે. પણ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનથી વિપરીત જાણપણું હોતું નથી. ભૂમિકા વધે તેમ તેમ જુદું જાણે અને કેવળ-જ્ઞાન થાય ત્યારે જુદું જાણે તેમ માનવું જૂઠું છે.

દૃષ્ટિ તો પૂર્ણ સ્વભાવને લક્ષે પ્રથમથી જ સમ્યક્ હોય છે અને તો જ પૂર્ણની અપેક્ષાએ અપૂર્ણ અને પૂર્ણ પરમાત્મસ્વરૂપ સ્વસાધ્યની અપેક્ષાએ સાચક કહેવાય. પોતાના પૂર્ણ એકત્વના લક્ષ

વિના તે જીવ ઊંઘે છે, તે સાધક નથી અને શોધક પણ નથી

પર દ્રવ્યનો તથા આત્માનો સ્વભાવ જોવો છે તેવો પ્રથમથી જ પરોક્ષપણે નિઃસંદેહ જણાય છે. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં રહેલા સર્વ પદાર્થો જ્ઞાન ગુણની એકેક સમયની અવસ્થામાં ગહેજે જણાય એવું મર્વજપણું દરેક જીવમાં શક્તિપણે છે. અનંત જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્યધી પૂર્ણ એકેક આત્મા પરથી ત્રિકાળ નિરાળો છે. સર્વજ્ઞના ન્યાય અનુસાર સત્સમાગમે જાતે તેનો નિર્ણય કરી, પોતાના એકરૂપ સ્વભાવને મુખ્ય કરી પૂર્ણ સ્વાધીન સ્વભાવના લક્ષે શ્રદ્ધાની સ્થિ-
રતા વડે સિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે.

કેટલાક સમભાવની વ્યાખ્યા ઊંઘી કરે છે અને કહે છે કે સાચું ખોટું નક્કી કરતા રાગદ્વેષ થાય માટે બવાને સરખા માનો, પણ તે તે મૂઠતા છે, અવિવેક છે વસ્તુને યથાર્થપણે માનવી, અન્યથા ન માનવી તેમાં સમભાવ છે. જ્ઞાની બાવળને વર્તમાનમાં ચંદન ન જાણે, કાળીજીરીના સ્વાદને કડવો જ જાણે, રોટલાને રોટલા જ જાણે, વિદ્યા ન જાણે; વિદ્યાની અવસ્થા હોય તે વખતે તેમ જાણે, કોવ અવસ્થાવાળાને કાચપણે દબે, શાત ન દબે, ખેડાને ખોટું જાણુવું તે સમભાવ છે, દ્વેષ નથી, પક્ષપાત નથી પણ સત્યું મહુમાન છે

સત્યું સ્થાપન કરતાં અંસૂનો નિષેધ સદુચ્ચ થઈ જાય છે. કપટ ન કરવું એમ ઉપદેશ કેતાં કપટ કરનારા ઉપર દ્વેષનો ઠરાવો હોતો નથી તેમ સત્યને સત્ય કહેવામાં સાચાની દહના છે, અભિમાન નથી અને કેઈ પક્ષ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. જ્ઞાન વિવેકવાળું છે, વ્યવસ્થાસર જાણનારું છે. સામા માણસ જે વિષે જે કાંઈ જ્ઞાન કહેવા માગે છે તે રીતે તેવું જ સાંભળે-જાણે છે.

જગતના પદાર્થો એક બીજાથી જુદા ત્રિકાળી સ્વતંત્રપણે ટકીને આમશ ક્ષેત્રમાં રહ્યા છે નિશ્ચયથી મગ પોતાના સ્વક્ષેત્રે વ્યાપીને પરતી જુદા છે કેહવા રજકંજ અને આત્મા સયોગપણે આકાશગોચરી ભેગા દેખાવા છતાં ફરેના સ્વભાવ જુદાજુદા છે, હજારે પદાર્થ તથા

તેના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જેવા સર્વજ્ઞ ભગવાન બાહે છે તેવા જ અદ્વૈત પરોક્ષ પ્રમાણ જ્ઞાનથી બરાબર બાહે છે. અન્યથા બાહે તે અજ્ઞાની મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. જાણનારો સદાય સર્વજ્ઞ બાહુનાર સ્વભાવપણે ટકીને જાણ્યા જ કરે છે. જેનો સ્વભાવ બાહુવું છે તે કેને ન બાહે ? જાણવામાં હું શી ? દરેક આત્માનો પૂર્ણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે. તે પૂર્ણ શક્તિ વર્તમાનમાં અદ્વૈતને રાગને કારણે રોકાએલી છે તોપણ અવૂર શિવાડવાળું જ્ઞાન જાણવામાં તો વ્યવસ્થાવાળું છે. અજ્ઞાની વિપરીત દૃષ્ટિના કારણે સ્વપરતું સ્વરૂપ અન્યથા માને છે. અદ્વૈત સમ્યક્દૃષ્ટિ પોતાને સ્વભાવથી સર્વજ્ઞ વીતરાગ જ માને છે અને જગતના જીવ-અજીવ સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ આગમ પ્રમાણથી બરાબર બાહે છે. અનંતા જડ પુદ્ગલ પરમાણુ એકેક સ્વતંત્ર છે. દરેક પરમાણુમાં અનાદિ અનંત પૂર્ણ તાકાતપણે ટકી રહેવાની અને ફેણેફણે અવસ્થા બદલવાની અનંત સામર્થ્યરૂપ-અનંત વીર્ય શક્તિ છે. તેને સર્વજ્ઞના ન્યાયથી બાહે છે, તેમજ હવે દ્રવ્યના સ્વતંત્ર જુદા જુદા સ્વભાવને બાહે છે. હવે દ્રવ્યનો સ્વભાવ બેહુદ શક્તિપણે દરેક સમયે પૂર્ણ છે એમ જણાશે.

(૧) દ્રવ્યથી—સંજ્ઞામાં જીવ દ્રવ્ય કરતાં પરમાણુ દ્રવ્ય અનંતાનંત છે, તેમાં અનંત પિંડરૂપે જગદુ, જુદા પડતું, ગતિ થવી વગેરે અનંત પ્રકારની વિચિત્ર શક્તિ પોતાના સ્વભાવથી બેહુદ છે, તે કોઈની પ્રેરણાથી નથી.

(૨) ક્ષેત્રથી—આકાશ અનંત પ્રદેશી અપાર પહોળાઈથી છે, તેનો અવગાહન ગુણ પણ અનંત છે. એક પ્રદેશમાં અનંત વસ્તુનો સમાવેશ થવા કે તેનો સ્વભાવ છે. લોકાકાશમાં દરેક પ્રદેશ અનંતા દ્રવ્યને અવગાહના આપવાનો સ્વભાવ આકાશનો છે.

(૩) કાળથી—અસંખ્યાત કાળાણુ બીજા પાંચે દ્રવ્યોને પરિણમનમાં કિંદાસીન સહકારી દરેક સમયે છે

(૪) ભાવથી—જ્ઞાતા આત્મા દરેક ગુણથી બેહુદ તાકાતપણે છે. તેમાં મુખ્ય જ્ઞાનગુણથી જુઓ તો એકેક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણ-

લોકની અનતતાને એક સાથે જાણે કારણ કે જાણવાનો સ્વભાવ નિત્ય ■ કોઈમા અહંકારપૂર્ણ, કે ન જાણવાપણ સ્વભાવમાં ન હોય કેવળજ્ઞાનની એકેક સમયની એક અવસ્થામા લોકાલોકને જાણે, અનતા લોકાલોક હોય તોપણ જાણે એવી બેહુદ ગભીર જ્ઞાયક શક્તિ દરેક જીવમા છે.

લોકાકાશ પ્રમાણે અખંડ અરૂપી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય એક છે, તે જીવ પુદ્ગલને ગતિમા ઉદાસીન સહકારી છે તે અનતને ગતિપણે થવા દે, તેવો બેહુદ સ્વભાવ તેનો છે

લોકાકાશ પ્રમાણે અખંડ અરૂપી અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય એક છે તેનામા જીવ પુદ્ગલને ઉદાસીનપણે સ્થિતિસહાય થવાનો શુભ અનતો છે

જ્ઞાનનો મહિમા તો જુઓ ! વર્તમાન રાગભિધિત દશામા ઇન્દ્રિય આધીન થવા છતા, કણમા બેહુદ અનતનો ખ્યાલ જ્ઞાનમા માપી લે છે; તો સર્વ રાગ-દ્વેષ અને આનંદના રહિત શુદ્ધ પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન દશામા એકેક સમયની એક અવસ્થામા ત્રણ-કાળ ત્રણલોકના સર્વ પદાર્થ સમૂહને સર્વ પ્રકારે એકસાથે જાણવાનું પ્રગટ સામર્થ્ય બેહુદ કેમ ન હોય ? હોય જ તેમા સમ્યગ્દિ જ્ઞાનીને શંકા પડતી નથી સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્માને પૂરેપૂરા કમૂચનારો, પોતે શક્તિપણે એવડા મોટા હોય તો જ તે પૂર્ણને ઓળખી શકે અવૂરા જ્ઞાનમા પણ જ્ઞાનજી જાણવાપણ વ્યવસ્થાવાળું છે જડ પુદ્ગલ પરમાણુ એકેકમા સ્વતંત્રપણે અનત વીર્ય શક્તિ છે તેની અવસ્થાનો વ્યવસ્થાનો કર્તા તે પુદ્ગલ છે કોઈ ઇન્દ્રિય કર્તા નથી, તેમ જ્ઞાની જાણી લે છે

જગતમા દેહાદિના સંયોગ-વિયોગ તથા તેની મધી અવસ્થા તેમજ તેના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ શુદ્ધની અવસ્થાનું અનતશુદ્ધ હીનાવિકપણે બદલવું વગેરે જડની રચના તો દરેક પુદ્ગલ દ્રવ્યની સ્વતંત્ર ઉપાત્ત શક્તિના આચારે થાય છે તે પુદ્ગલ પરાતર્તન ચક્ર-રૂપે પરમાણુ સ્વતંત્રપણે, પ્રેરણા વિના, પોતાના કારણે, પોતાને આધાર કરે છે દેહાદિ સર્વ પરદ્રવ્યની સંયોગ-વિયોગરૂપ અવસ્થાનો વ્યવસ્થા તેના મારણે જોમ થવા યોગ્ય છે તેમજ થાય છે તેના મારણે

કોઈને જ્ઞાન-નુકસાન નથી એમ જ્ઞાની જાણે છે. પરથી મારે કંઈ સંબંધ નથી એમ જોણે જાણ્યું તેને સ્વમાં જ જોવાનું રહ્યું. તેમાં તો અનંતો સવળો પુરુષાર્થ આવે છે. પર ચીજની પોતામાં નારિત છે તેથી દેહાદિ પર ચીજને પ્રેરણા કરવી કે આંગણી હલાવવી તે કોઈ આત્માને આધીન નથી. દેહાદિ તથા પર આત્માના કોઈ કામ કોઈ બીજે આત્મા કોઈ અપેક્ષાએ કરી શકતો નથી. નિમિત્ત ઉપર સામો જવ પોતાના જાણ મુજબ આરોપ કરે છે. સામો જવ સમજે ત્યારે બોલાય કે આણે મને સમજાવ્યો, ન સમજે તો નિમિત્ત ન કહેવાય; મારે નિમિત્તથી કોઈનું કાર્ય થતું નથી. આત્મા તો સદાય આત્મી જાણનાર સ્વરૂપ છે. વ્યવહારે દેહાદિ પર વસ્તુના કોઈ કામ કોઈ આત્મા કદી કરી શકતો નથી. દરેક સમયે માત્ર જાણી શકે છે અથવા પોતાને ભૂલી ઊંડું માને કે મેં કર્યું. જડ દેહાદિના આધારે કોઈને ગુણ-દોષ થતા નથી, પણ પોતાનાં ઊંચા પુરુષાર્થથી દોષ (દુઃખ) થાય છે અને સવળા પુરુષાર્થથી દોષનો નાશ અને સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે.

જવની આજ્ઞાથી દેહાદિ પર દ્રવ્યમાં કંઈ થતું નથી, જવ કંઈ કરે અને પુણ્યના સંયોગે કાર્ય થતું દેખાય તે દેખત ભૂલ છે. તે વખતે પણ જડનું કાર્ય તેની યોગ્યતા મુજબ જેમ થવાનું હોય તેમ જ થાય છે. ગાડા તળે કુતરું ચાલે ત્યારે તે માને કે ગાડું મારાથી ચાલે છે પણ તે ભ્રમ છે. તેમ દેહાદિ પોતાથી ચાલે ત્યારે દેહાદિ મારાથી ચાલે છે એમ જવ માને છે પણ તે ભ્રમ છે. જગતને આ વાત સમજવી કંઠે લાગે છે પણ એમ જ છે. બે વસ્તુ ત્રિકાળ જુદી સ્વતંત્ર છે, તે નક્કી કર્યા વિના પરબું થણીપણું છૂટે નહિ. પરબું ભૂંડ કરી ગાડું એમ માન્યું ત્યાં બે એક થઈ ગયા તે એકાન્ત મિથ્યા-મત થયો.

જ્ઞાન સ્વપરને જાણવાવાળું છે, તે જાણવારૂપે ક્રિયા કરે છે. આ પેન્સિસમાં પકડાવાની અને હાથમાં પકડવાની યોગ્યતા છે તો પકડાગે એમ પ્રથમથી જ્ઞાને જાણ્યું, પણ આકાશ પકડાશે કે દરા મણુ વજન પકડાશે એમ ન જાણ્યું. આ લોહમાં પાણી આવશે પણ ઘડા નહિ

આવે તેમ જ્ઞાન જાણે છે. પાણી આ સ્થાને આવી શકશે; તેની ધાર થશે, તે બરી જડની અવસ્થા છે તેને જાણે જ છે. પાણી મોઢામાં જશે તો તરસ છીપશે એમ પણ જ્ઞાને તો જાણ્યું જ છે પુદ્ગલ પોતે સ્વતંત્ર જડ થઈ ભગવાન છે, માત્ર ચેતનપણું તેમાં નથી. જાણનારો જાણે છે કે આત્મ કાર્ય આમ થયું, તેને બદલે હું આવો થઈ ગયો, પરંતુ મેં ક્યું વગેરે ખોટું માને છે. જાણનારો દેહ ઉપર દષ્ટિ રાખી તેની ક્રિયા પોતામાં માને છે તે અનાદિની ભૂલ છે. ઊંઘમાં દેહની ક્રિયા હું કરું છું એમ ખ્યાલ ન હતો છતાં ક્રિયા થયા કરતી હતી; જાગ્યો ત્યારે માનના લાગે છે કે મારાથી થાય છે. પુદ્ગલના સ્વભાવને છતાં જાણી શકે છે પણ કરી શકતો નથી. દેહમાં ક્રિયાએ પરમાણુમાં ખગલગાદ થાય તેનું જાણે રેહસાનો સંયોગ મળે અને પુણ્યનો ઉદય હોય તો ભૂખ લાગે ધાર, કાઠા, પથરા ખવાય નહિ, પેશામ પીવાય નહિ, પાણીનો સ્વભાવ પથ્ય છે તેથી તે પીવાય, આકારા ઉપર અવર સુવાય નહિ એમ જ્ઞાની જેમ છે તેમ જાણી લે છે, આત્મ કાર્ય આમ થયું તેમ જાણે છે, હું તેવો થયો એમ જાણતો નથી.

જીવાપણાત્મ જ્ઞાન નથી તે હું પરનો કર્તા છું, પર માફ કરી શકે છે એમ બવાને શક્તિ વિનાના, પરાધીન ઠરાવે છે હું સ્વપણે છું અને પરપણે નથી એમ જાણે તો પરને અને પોતાની વિભર્ગી અવસ્થાને જેમ છે તેમ જાણી શકે છે હું અને દરેક આત્મા પોતામાં અનતો અનગો કે સવગો પુરુષાર્થ કરી શકે છે. નિરતર જાણવાનો સ્વભાવ ■ તે હૃદયગો નથી. વર્તમાન સગની વૃત્તિ ઊંઘે છે તેનડા હું નથી દરેક આત્મા જાણવાની શક્તિની ગંભીરતાથી ગુણે મોટો છે, ફોરે મોટો નથી દૂર રહેલા પદાર્થને જાણના મારે જ્ઞાનને લાખુ થવું પડતું નથી, પણ અદર ગુણમાં એકાગ્ર થવું પડે છે.

જ્ઞાનનો સ્વપર પ્રકાશક (જાણનાર) સ્વભાવ છે તેને બદલે ફોર્ડ એમ માને કે જ્ઞાનમાં જ્યાંગુધી અનેક જણાય ■ ત્યાંગુધી દ્વેતપણાનો ભ્રમરૂપ દોષ છે મારે આ દ્વેતનું જાણપણું કાઢી નાખુ તો હું અખંડ એકલો રહું અને અદ્વૈતનો અનુભવ થાય, એમ માની હૃદયોગ વડે જડ દેહની ક્રિયાથી જ્ઞાનને પ્રગટ કરના માને છે તે છતાં

વિકાસને રોકી મૂકતાનો અભ્યાસ કરે છે. ધર્મના નામે અજ્ઞાન સેવે છે તે પણ ધ્યાને પાત્ર છે.

આત્માને જ્ઞાનભાવે સ્વક્ષેત્રમાં વ્યાપક નહિ માનતાં. સર્વક્ષેત્રે વ્યાપક જેણે માન્યો તેને સ્થૂળ દ્રષ્ટિ છે. અંદર જ્ઞાનમાં સ્થિરતા-ધૃતિમાં બેહુદ શક્તિની ખીલવટ થાય છે. તેમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક સદૃજ જણાઈ જાય છે. આમ ભાવની સૂક્ષ્મ ગંભીરતા જેને ન બેઠી તે બહાર ક્ષેત્રમાં સ્થૂળદ્રષ્ટિથી જીવને સર્વક્ષેત્રવ્યાપક માને છે. આમ અનેક પ્રકારના જૂઠા અભિપ્રાયવાળાઓએ સર્વજ્ઞ કથિત અનેકાન્ત અરૂપનો વિશેષ પોતાના ભાવમાં કર્યો હોવાથી તેમણે સ્વાધીન અતુલ્યનો નિષેધ કર્યો છે. વસ્તુસ્વભાવ તેવો નહિ હોવાથી તેમનો અનુભવ મિથ્યા હોય છે મારે સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ કહે છે તે, રીતે કરેકે કહેકે-હીકે એકેકે આત્મા પૂર્ણ આનંદજન છે, પરથી જુદો છે, પણ વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્તાધીન વિકાર પોતે કહે છે એમ નિર્જુથ કરી, અવસ્થાને ગોળુ કરી શુદ્ધનય વડે અખંડ સ્વભાવના સક્ષે અભેદ અતુલ્ય થઈ ગયે છે. સત્સમાગમે પ્રથમ સમજીને સ્વાધીન પૂર્ણ ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં ઈર્ષ્યાએટલે તે, ભગવાન આત્મા જ પોતાની મંભાળ કરશે, એટલે કે રાગ-દ્વેષ-અજ્ઞાનરૂપી મંસારમાં પડતાં બચાવશે.

હવે ચૌદમી ગાથાની સૂચનારૂપે શુદ્ધનય કેવો પ્રગટ થાય છે તે કહે છે. તેરમી ગાથામાં નવતત્ત્વ, નયાદિના વિકલ્પથી જુદો અને પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવમાં એકરૂપ આત્મા બતાવ્યો. આદી પરથી જુદો, ક્ષણિક સંયોગાધીન વિકારથી જુદો આત્મા શુદ્ધનયથી ગણ્યો છે તે કહે છે.

પરસંયોગ આત્મામાં ત્રણકાળમાં નથી. પરમાર્થ વિકાર પણ આત્મામાં નથી. ક્ષણિક અવસ્થા પ્રસંગ ગગ થાય છે તે પર સક્ષે જીવ પોતે કરે છે, પણ તે ક્ષણિક-કિંપત્ત્વની છે. વિકારનો નાશક સ્વભાવ તે જ રાણે પૂર્ણ અવિકારી અસ્તિપણે છે. પર નિમિત્તના ભેદ અદિત, પર્યાયના ભેદ અદિત રહેકે અવસ્થામાં ત્રિકાળી પૂર્ણ શક્તિ

આવે તેમ જ્ઞાન જાણે છે. પાણી આ સ્થાને આવી શકશે; તેની ધાર થશે, તે બરી જડની અવસ્થા છે તેને જાણે જ છે. પાણી મોઢામાં જગે તે તરસ છીપશે એમ પણ જ્ઞાને તો જાણ્યું જ છે પુદ્ગલ પોતે સ્વતંત્ર જડ-થર ભગવાન છે, માત્ર ચેતનપણું તેમાં નથી. જલુનારો જાણે છે કે આનું કાર્ય આમ થયું, તેને બદલે હું આવો થઈ ગયો, પરંતુ મેં કયું વગેરે ખોટું માને છે. જલુનારો દેહ ઉપર દૃષ્ટિ સખી તેની ક્રિયા પાતામાં માને છે તે અનાદિની ભૂલ છે. લોઢામાં દેહની ક્રિયા હું કરું છું એમ ખ્યાલ ન હતો છતાં ક્રિયા થયા કરતી હતી; જાગ્યો ત્યારે માનવા લાગે છે કે મારાથી થાય છે. પુદ્ગલના સ્વભાવને જીવ જાણી શકે છે પણ કરી શકતો નથી. દેહમાં કુધારૂપે પરમાણુમાં ખગમગાદ થાય તેને જાણે રોટલાનો સંયોગ મળે અને પુણ્યનો ઉદય હોય તો ભૂખ ભાગે. ઘોર, કાંઠા, પથરા ખવાય નહિ, પેશાબ પીવાય નહિ, પાણીનો સ્વભાવ પથ્ય છે તેથી તે પીવાય, આકાશ ઉપર અવર સુવાય નહિ એમ જ્ઞાની જેમ છે તેમ જાણી લે છે, આનું કાર્ય આમ થયું તેમ જાણે છે, હું તેવો થયો એમ જાણતો નથી.

જુદાપણાનું જ્ઞાન નથી તે હું પરનો કર્તા છું, પર માફ કરી શકે છે એમ જવાને શક્તિ વિનાના, પરાધીન કરાવે છે હું સરપણું છું અને પરપણું નથી એમ જાણે તો પરને અને પાતાની વિકારી અવસ્થાને જેમ છે તેમ જાણી શકે છે. હું અને દરેક આત્મા પાતામાં અનંતો અનંગો કે સયંગો પુરુષાર્થ કરી શકે છે. નિરંતર જાગવાનો સ્વભાવ તે હૃદયગો નથી. વર્તમાન સગની વૃત્તિ ઊઠે છે તેવડા હું નથી. દરેક આત્મા જાણવાની શક્તિની ગંભીરતાથી ગુણે મોટો છે, ક્ષેત્ર મોટા નથી. દૂર રહેલા પદાર્થને જાણવા માટે જ્ઞાનને લાખું થવું પડતું નથી, પણ અદર ગુણમાં એકામ થવું પડે છે.

જ્ઞાનનો અવર પ્રકાશક (જાણનાર) સ્વભાવ છે તેને બદલે કોઈ એમ માને કે જ્ઞાનમા જ્યાંગુધી અનેક જણાય છે ત્યાંગુધી દ્વૈતપણાનો ભ્રમરૂપ દોષ છે માટે આ દ્વૈતનું જાણપણું કાઢી નાખું તો હું અખંડ એકલો રહું અને અદ્વૈતનો અનુભવ થાય, એમ માની હૃદયોગ વડે જડ દેહની ક્રિયાથી જ્ઞાનને પ્રગટ કરવા માગે છે. તે જીવ

વિકાસને રોકી મૂકતાનો અભ્યાસ કરે છે, ધર્મના નામે અજ્ઞાન ક્ષેત્રે
છે તે પણ દયાને પાત્ર છે.

આત્માને જ્ઞાનભાવે સ્વક્ષેત્રમાં વ્યાપક નહિ માનતાં સર્વક્ષેત્રે
વ્યાપક જેણે માન્યો તેને સ્થૂળ દૃષ્ટિ છે. અંદર જ્ઞાનમાં સ્થિરતા થતાં
બેહુક શક્તિની ખીલવટ થાય છે. તેમાં ત્રણકાળ ત્રણલોક સહજ
જળાઈ જાય છે. આમ ભાવની સૂક્ષ્મ ગંભીરતા જેને ન બેઠી તે
બેહાર ક્ષેત્રમાં સ્થૂળદૃષ્ટિથી જીવને સર્વક્ષેત્રવ્યાપક માને છે. આમ
અનેક પ્રકારના જૂઠા અભિપ્રાયવાળાઓએ સર્વજ્ઞ કથિત અનેકાન્ત
અવસ્થાનો વિગેરે પોતાના ભાવમાં ક્યો હોવાથી તેમણે સ્વાધીન
વસ્તુપણના નિષેધ ક્યો છે. વસ્તુસ્વભાવ તેવો નહિ હોવાથી તેમનો
અનુભવ મિથ્યા હોય છે ખરો સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવ કહે છે તે રીતે
ફેક-ફેક દીક એકેક આત્મા પૂર્ણ આનંદધન છે, પરથી જુદો છે,
પણ વર્તમાન અવસ્થામાં નિમિત્તાધીન વિકાર પોતે કહે છે એમ
નિર્જીવ કરી, અવસ્થાને ગોળ કરી શુદ્ધનય વરો અખંડ સ્વભાવના
સદૃશ અભેદ અનુભવ થઈ શકે છે. સત્સમાગમે પ્રથમ સમજીને સ્વા-
ધીન પ્રાપ્ત ચિદાનંદ અવસ્થામાં ક્યો એટલે તે ભગવાન આત્મા જ
પોતાની મેભાગ દરેક, એટલે કે રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનરૂપી મંસાગમાં
પડતાં બચાવશે.

હવે ચૈત્તરી ગાથાની સૂચનારૂપે શુદ્ધનય કેવો પ્રગટ થાય છે
તે કહે છે. તેરમી ગાથામાં નવતત્ત્વ, નયાદિના વિકલ્પથી જુદો અને
પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવમાં એકરૂપ આત્મા બતાવ્યો. આર્દ્રી પરથી
જુદો, ક્ષણિક સંયોગાધીન ત્રિકારથી જુદો આત્મા શુદ્ધનયથી ગણ્યો
છે તે કહે છે.

પરસંયોગ આત્મામાં ત્રણકાળમાં નથી. પરમાર્થે વિકાર પણ
આત્મામાં નથી. ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતો રાગ થાય છે તે પર સદૃશ
જીવ પોતે કરે છે, પણ તે ક્ષણિક-ઉત્પન્નમાં છે. વિકારનો નાશક
સ્વભાવ તે જ રાણે પૂર્ણ અવિકારી અસ્તિપણે છે. પર નિમિત્તના
ભેદ ગદિત, પર્યાયના ભેદ ગદિત દેકે અવસ્થામાં ત્રિકાળી પ્રાપ્ત શક્તિ

અખડ શુદ્ધ સ્વભાવપણે છે તેના નિરપેક્ષ પારિણામિક અભાવને શ્રદ્ધાના લક્ષમાં લેવો તે જ્ઞાનને શુદ્ધનય કહે છે.

સમયસાગ્રની એકેક ગાથામાંથી ચૈતન્ય મહિરતનના અદ્ભુત ન્યાય ઝરે છે. સમજ્યો એટલે પૂર્ણ સમાધાન થાય છે. જ્ઞાનના ભાન-ભાવે વર્તમાનમાં મોક્ષ છે અને તો મનજો પુરુષાર્થ લાવે તો ભરતો અભાવ કરે, એવી પરમ અદ્ભુત વાત છે.

મોચીની દુકાનમાંથી ચામડાના કટકા નીકળે પણ ઝોરીની તિજોરીમાંથી હીરા નીકળે અને ચકવર્તીનાં કરડિયામાંથી અમૂલ્ય હાર નીકળે તેમ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવના શ્રીમુખેથી નીકળેલ પરમ તત્ત્વનો બોવ સત્ત્વમાગમે ઝીલે-મહુણ કરે તેને મોક્ષનાં મોતી પાકે.

તા ૧૦-૮-૪૩

આગળ શુદ્ધનયનો ઉદય થાય છે તેની મુચનારૂપ શ્લોક કહે છે—

આત્મસ્વભાવ પરમાવ મિત્ર—

માર્પૂર્ણમાર્ગંત વિમુક્તમેકમ્ ।

વિલીનસકલ્પવિકલ્પજાલ

મકાશયન્ શુદ્ધનયોઽમ્યુદેતિ ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધનય આત્માના અભાવને પ્રગટ કરતો ઉદયરૂપ થાય છે સાચા ચૈતન્ય સ્વભાવી આત્મા નિમરનો નાશક છે. તેની વર્તમાન અવસ્થામાં સંયોગાધીન દષ્ટિથી ક્ષણિક વિમગ્ન થાય છે, તે વખતે પણ પોતે નિકારના નાગર સ્વભાવે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપે છે, ક્ષણિક અવસ્થા જેટલો નથી, એમ નિર્ણય કરી એમાં ધીરજથી કરે તો નિમરનો નાશ થઈ નિર્મળ ગાત અભાવ પ્રગટ થાય છે.

પાણીમાં ઉચ્છ્રુતા વખતે શીતગતા પ્રગટ દેખાતી નથી છતાં અભાવ તરંગની દષ્ટિથી જળ પ્રજ્ઞ શીતળ છે એવો પ્રથમ ભરોસો

હું છે, તાંબાના સંયોગ વખતે પણ માનામાં માળવણું શુદ્ધ મુવર્ત-
ખતું માને છે, પરંતુ સંયોગના ભેદનું લક્ષ ગૌણ કરી મૂળ અમલી
સ્વભાવને જુએ, છે; તેમાં જેમ સંયોગી ભેદને ક્ષણિક અવસ્થા પ્રતા-
પાતી મૂળ શુદ્ધ સ્વભાવને જીવ માની શકે છે, તેમ અહીં આત્મા
પાતામાં માનતો નથી તેથી પરંતુ લક્ષ રાગ-દ્વેષની વૃત્તિ થાય છે. તે
વૃત્તિ ક્ષણિકજે નાગચાન છે પણ તેને જાણનાર તે કેવું નથી, તેના
નાશકરૂપ છે; મારે અવસ્થા તરફનું લક્ષ ગૌણ કરી, પાતાના ત્રિકાળ
હકનાર નિર્મળ એક સ્વભાવને જુઓ તો તેમાં અંત-મોક્ષની પર્યાયના
વિકલ્પ ભ્રમતા નથી. શ્રી ખનારસીદ્ધસહ કહે છે કે:—

એક દેખિયે જાનિયે, ગમિ સહિયે હકે દોગ: '
મમત્ત વિમલ ન વિચારિયે, યહૈ મિદિ નહિ ઓગ.

(સમયસાગ નાદક, જીવદા ૨૦)

જેમ શુદ્ધનય વડે આપો મુવ મ્વભાવ 'લક્ષમાં લેતાં, અંત-
મોક્ષ વગેરે સર્વ ભેદનું લક્ષ ગૌણ થઈ જાય છે. એ રીતે 'એકરૂપ
સ્વભાવના જોરે એકાધ થતાં પરથી જુદા અવિકારી નિર્મળ સ્વ-
ભાવની જાહેરાત થાય છે અને એ જ રીતે સ્વભાવની ચિંતરતાથી
નોક્ષગા હીરો છે.

શુદ્ધનયનો વિષય તે જ સમ્યક્દર્શનનો વિષય છે. આ શુદ્ધનય
આગમ્યભાવને કેવો પ્રગટ કહે છે? પરદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યના ભાવો તથા
પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી થતા પાતાના વિભાવો-એવા પરભાવોથી જુદા
જાણે છે. દેહાદિ સંયોગ તો મારાથી પ્રગટ લક્ષણે સિદ્ધ દેખાય છે.
અંત આત્મા સાથે દ્રવ્યકર્મ આચરણરૂપે નિમિત્તપણે છે તે ઝીણી
જાણે છે અને તેના દિવ્યરૂપ કેળ તેમાં આવે છે. તે પ્રદુર્ગતના મંયોગી
સ્વભાવમાં હીં-અહીં કરી રાગ-દ્વેષરૂપ થવું તે ભાવકર્મ (જીવનો
ચેતરી ભાવ) છે. શુદ્ધનય તે બધા પરભાવોથી આત્માને જુદા
જાણે છે.

જેમ જેના ઉપરથી વિદ્યામ ગયો તેને જીવ હીં માને નહિ,

અર્થાં શુદ્ધ સ્વભાવપણે છે તેવા નિરપેક્ષ પારિત્યગિક સ્વભાવને શ્રદ્ધાના લક્ષમાં લેવો તે જ્ઞાનને શુદ્ધનય કહે છે.

સમયસારની એકેક ગાથામાંથી ચૈતન્ય મંજિરત્નના અદ્ભુત ન્યાય ઝરે છે. સમજ્યો એટલે પૂર્ણ સમાધાન થાય છે. જ્ઞાનના ભાન-ભાવે વર્તમાનમાં મોક્ષ છે. અતતો સવળો પુરુષાર્થ લાવે તો ભવનો અભાવ કરે, એવી પરમ અદ્ભુત વાત છે.

માયીની દુકાનમાંથી આમડાના કટકા નીકળે પણ ઝવેરીની તિજોરીમાંથી હીરા નીકળે અને ચકવર્તીના કરડિયામાંથી અમૂલ્ય હાર નીકળે તેમ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવના શ્રીમુખેથી નીકળેલ પરમ તત્ત્વનો બોલ સત્ત્વમાગમે ઝીલે-મહુણ કરે તેને મોક્ષનાં મોતી પાકે.

તા. ૨૦-૮-૪૩

આજળ શુદ્ધનયનો ઉદય થાય છે તેની મુચનારૂપ સ્લોક કહે છે:—

આત્મસ્વમાવં પરમાવ પિન્ન-

માપૂર્ણમાયંત વિમુક્તમેકમ્ ।

વિલીનસંકલ્પવિકલ્પમાલં

પ્રકાશયન્ શુદ્ધનયોઽભ્યુદેતિ ॥ ૧૦ ॥

શુદ્ધનય આત્માના સ્વભાવને પ્રગટ કરતો ઉદયરૂપ થાય છે. ગાયત ચૈતન્ય સ્વભાવી આત્મા નિકારનો નાગક છે. તેની વર્તમાન અવસ્થામાં સયોગાધીન દૃષ્ટિથી ક્ષણિક વિકાર થાય છે, તે વખતે પણ પાતે વિકારના નાગક સ્વભાવે પૂર્ણ શુણ સ્વરૂપે છે, ક્ષણિક અવસ્થા જોડેલો નથી, એમ નિર્ણય કરી એમાં ધીરજથી ઠરે તો વિકારનો નાશ થઈ નિર્મળ શાંત સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે.

પાણીમાં ઉત્પ્લુતા વખતે ગ્રીતળતા પ્રગટ દેખાતી નથી છતાં સ્વભાવ તરંગની દૃષ્ટિથી જળ પૂર્ણ રીતળ છે એવો પ્રથમ ભરોસો

કે છે, તાંબાના સંયોગ વખતે પણ સાનામાં સાજવણું શુદ્ધ મુવર્ણ-
પાક માને છે, પર સંયોગના ભેદનું લક્ષ ગોણ કરી મૂળ અમલી
સ્વભાવને જુએ છે. તેમાં જેમ સંયોગી ભેદને ક્ષણિક અવસ્થા પૂરતા
માની મૂળ શુદ્ધ સ્વભાવને જીવ માની શકે છે, તેમ અહીં આત્મા
પોતામાં માનવો નથી તેથી પર લક્ષે રાગ-દ્વેષની વૃત્તિ થાય છે. તે
વૃત્તિ ક્ષણેક્ષણે નાશવાન છે પણ તેને જાણનાર તે રૂપે નથી, તેના
નાશકરૂપે છે; માટે અવસ્થા તરફનું લક્ષ ગોણ કરી, પોતાના ત્રિકાળ
ક્રમનાર નિર્મળ એક સ્વભાવને દેખો તો તેમાં બંધ-મોક્ષની પર્યાયના
વિકલ્પ હોતા નથી. શ્રી બનારસીદાસજી કહે છે કે:—

એક દેખિયે જાનિયે, રૂમિ રહિયે કંઈ ઠોગઃ
સમસ વિમસ ન વિચારિયે, યહૈ મિદિ નહિ ઓગ.

(સમયસાગ નાટક, જીવદાગ ૨૦)

જેમ શુદ્ધનય વડે આખો ધ્રુવ સ્વભાવ લક્ષમાં લેતાં, બંધ-
મોક્ષ વગેરે સર્વ ભેદનું લક્ષ ગોણ થઈ જાય છે. એ રીતે એકરૂપ
સ્વભાવના જોરે એકાગ્ર થતાં પરથી જુદા અવિકારી નિર્મળ સ્વ-
ભાવની જાહેરાત થાય છે અને એ જ રીતે સ્વભાવની સ્થિરતાથી
મોક્ષગા દીપકે છે.

શુદ્ધનયનો વિષય તે જ સમ્યક્દર્શનનો વિષય છે. આ શુદ્ધનય
આત્મસ્વભાવને કેવો પ્રગટ કરે છે? પરદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યના ભાવો તથા
પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી થતા પોતાના વિભાવો-એવા પરભાવોથી જુદો
બતાવે છે. દેહાદિ મંયોગ તો મારાથી પ્રગટ લક્ષણે ભિન્ન દેખાય છે.
અંતર આત્મા સાથે દ્રવ્યકર્મ આવરણરૂપે નિમિત્તપણે છે તે ઝીણી
ધૂળ છે અને તેના ઉદયરૂપ ફળ તેમાં આવે છે. તે પુદ્ગલના સંયોગી
ભાવમાં હીક-અહીક કરી રાગ-દ્વેષરૂપ થવું તે ભાવકર્મ (જીવનો
વિકારી ભાવ) છે. શુદ્ધનય તે બધા પરભાવોથી આત્માને જુદો
બતાવે છે.

જેમ જેના ઉપરથી વિદ્યાસ ગયો તેને જીવ હીક માને નહિ,

આદર કરે નહિ અને જેને બરાબર ઝોળખી પાકો વિધાન કરે તેને જ હિતરૂપે આદરવા યોગ્ય માને અને તેના આશ્રય કરે. તેમ છતાં દેહાદિ, રાગાદિ વગેરે પરને પોતારૂપ માનતો ત્યાંમુધી ઠીક-અઠીક માની પુણ્ય-પાપ ઉપાધિનો આદર કરી પરમાં કર્તાપિણ્ડ-‘પણીપણ’ માનતો હતો, પણ તે હું નહિ એમ જાણ્યું ત્યારે કષ્ટિત મયોગ અને ચિંતા આટલું વધરૂપ નથી, હું વિકારનો નાશક છું, મારામાં બધા ગુણ ભર્યા છે એમ પોતાનો પોતામાં પૂરો વિદ્વાસ લાવે અને અવ-સ્થાનું લક્ષ ગૌણ કરે તો બીજામાં હિત માનવાનું ન શકે અને એક આશ્રયમાં જ રમવાનું-ઠરવાનું રહે. પછી હું મેસો, ઊંજો કે ઉપાધિ-વાળો છું, પગધીન છું એવી શંકા ન થાય

અનાદિથી પોતાને ભૂડી, પરનો આશ્રય માની, બંધનરૂપ ઉપાધિભાવની અને આખા જગતની મનતા અને ઝોશિયાળ કરે છે, પાત એકવાર પરથી સિદ્ધ અવિકારી પૂર્ણ ચિદાનંદ બનવાન આત્માની ઝોળખાણ કરી રવભાવમાં કરી જા, તો પત્રી પુણ્ય-પાપનો રાગ અને તેના મ યોગનો આદર નહિ થાય, કોઇ પ્રત્યે આદરૂળતા નહિ થાય

વ્યવસ્થા સમજ્યા પિતા ત્રાકાળમાં નિવેડા થાય તેમ નથી કોઈ સીધા ‘મધેડો’ કહે તો કલ્પિયો કરે પણ જે ભાવમાં તેના અનંતા બન ઉભા છે તે ભાવનો નાગ કન્ટો નથી તો તે ભૂલનું પરિણામ ભોગનનું પડશે આટલું મમયે સમયે તારા પશ્ચિમ તપાસ નહીં સમજાણ ઉપર વજન છે. એવ સમજાણમાં ઊંડું માની પગમાં ઠીક-અઠીકરૂપે ગન-દ્વેષ કે અધના સવળુ માની રાગ-દ્વેષ તોડી વીતરાગ ભાવ કરી શકે તે સિવાય બીજી કંઈ તે કરી શકતો નથી આટલું જો સત્ય સ્વભાવ ન સમજ્યો તો જેમ સમુદમાં કેટલો મોટી લાથ ન આવે તેમ ચોરાગીની રખતપાટમાં કરી મનુષ્ય થવું થાય મોખું છે પૈસા વગેરે બહારના મયોગો મળે તેમાં સમજાણની જરૂર નથી, તે તો પૂર્વ પુણ્યના કારણે આવી મળે છે પણ આત્માને સમજવામાં અને તો મયોગો પુરુષાર્થ જોએ કાનુ કે ત્યાં કર્મ કરાવે તેમ થત નથી

આદર કરે નહિ અને જેને બગબર ઝાળખી પાકો વિધાય કે તેને જ હિતરૂપે આદરવા યોગ્ય માને અને તેના આશ્રય કરે. તેમ છવ દેહાદિ, રાગાદિ વગેરે પરને પોતારૂપ માનતો ત્યાંમુધી ઠીક-અઠીક માની પુણ્ય-પાપ ઉપાધિનો આદર કરી પરમાં કર્તાપણું-ચણીપણું માનતો હતો, પણ તે હું નહિ એમ જાણ્યું ત્યારે કાળિક સંયોગ અને વિકાર માટે અરૂપ નથી, હું વિકારનો નાશક છું, મારામાં બંધી ગુણ ભર્યા છે એમ પોતાનો પોતામાં પૂરો વિધાસ-સાચે અને અવસ્થાનું લક્ષ ગૌણ કરે તો બીજામાં હિત માનવાનું ન રહે અને એક આશ્રયમાં જ રમવાનું-ઠરવાનું ગદે પછી હું મેલો, કોણ કે ઉપાધિ-વાળો છું, પગધીન છું એવી શંકા ન થાય.

અનાદિથી પોતાને ભૂલી, પરનો આશ્રય માની, બંધનરૂપ ઉપાધિભાવની અને આખા જગતની મમતા અને ઝોશિયાળા કરે છે, પણ એકવાર પગથી સિત્ત અવિકારી પૂર્ણ ચિદાનંદ ભગવાન આત્માની ઝોળખાણ કરી સ્વભાવમાં કરી જા, તો પછી પુણ્ય-પાપનો રાગ અને તેના સંયોગનો આદર નહિ થાય, કોઈ પ્રત્યે આદરૂળતા નહિ થાય.

અરૂપ સમજ્યા વિના ગ્રાહણમાં નિવેડા થાય તેમ નથી. કોઈ સીધા 'ગદેડા' કહે તો કજિયો કરે પણ જે ભાવમાં તેવા અનંતા ભવ ઉભા છે તે ભાવનો નાશ કરતો નથી તો તે ભૂલનું પરિણામ ભોગવવું પડશે માટે સમયે સમયે તારા પરિણામ તપાસ. ગાહી સમજણ ઉપર વજન છે. છવ મમજલમાં કિંતુ માની પરમાં ઠીક-અઠીકરૂપે રાગ-દ્વેષ કે અથવા સવળું માની રાગ-દ્વેષ તોડી ચીતરાગ ભાવ કરી શકે. તે સિવાય બીજું કંઈ તે કરી શકતો નથી માટે જે સત્ય સ્વભાવ ન સમજ્યો તો જેમ સમુદ્રમાં ફેંકેલ માતી હાય ન આવે તેમ ચોરાશીની ગ્રાહણમાં કરી અનુષ્ઠ થવું ઘણ મોઢું છે. પેસા વગેરે અહારના મંયોગો મળે તેમાં મમજલની જરૂર નથી, તે તો પૂર્વ પુણ્યના કારણે આવી મળે છે. પણ આત્માને સમજનામાં અનંતો મવળો પુરુષાર્થ જો-એ કાળ્ય કે ત્યાં કર્મ કરાવે તેમ થવું નથી

એવો જ સમ્યક્દર્શનનો સ્વવિષય છે. તેને પ્રગટ કરનાર શુદ્ધનયનો સ્વાશ્રિત અનુભવ ચોથા ગુણસ્થાને વિકલ્પ તોડીને થાય છે તેમાં બાહ્ય સાધન નથી, સ્વભાવ પોતે જ કાર છે.

આવક અને મુનિ થયા પહેલાની આ વાત છે. વસ્તુ સ્વરૂપ આવુ છે છતાં તેની કોઈ ના પાડે તો તેથી બીજું થાય તેમ નથી મૂળ સમજણ વિના સાધુ નામ ધરાવે તો નામ માટે કોણ ના પાડે? કોઈ ગરીબ માણસનું નામ સયાજીરાવ પાડે તો નામ નિશ્ચયે સાચું છે, તેમાં ગુણની જરૂર નથી. કોથળા ઉપર કોઈ નામ લખે કે રૂ. ૪૦ ના ભાવની ડોચી સાકર અને અંદર કરિયાતાનાં કડવાં લાકડાં ભર્યા હોય તો ઉપર લખેલા નામ માત્રથી તે કાંઈ મીઠાં ન થઈ જાય તેમ પૂર્વાપર વિરોધ સ્થિત આત્માનો સ્વભાવ જાણ્યા વિના હું 'ધર્મી' છું, ચારિત્રવાન છું, એમ કોઈ માને તો તેથી અંદરમાં ગુણ ન હોય તે થઈ જાય નહિ. સર્વજ્ઞ વીતરાગે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું માન્યા-મળ્યા વિના અંદર નિરાકૂળ સ્થિતરાશ્પ ચારિત્ર થાય નહિ.

વળી તે શુદ્ધનય આત્મસ્વભાવને આદિ-અંતથી સ્થિત પ્રગટ કરે છે. જેમ પાણીનો રીતગ સ્વભાવ કોઈએ બનાવ્યો નથી તેમ અનંતગુણ સમુદાયની સ્થનારૂપ પવિત્ર વીતરાગી આત્મસ્વભાવ ત્રિમાળ એકરૂપ પોતાપણે છે અને પરપણે નથી, તેને કોઈએ બનાવ્યો નથી, તે કોઈ કાગે ઉપજ્યો નથી; 'છ' તેનો નાશ કે ઉત્પત્તિ કોઈ સંપોગ, દોષ, કાળ કે ભાવમાં થતાં નથી. અખંડ સ્વયંસિદ્ધ આત્માની સ્થના કોઈએ કરી નથી, કોઈના આધારે નથી, દરેક સમયે પરિપૂર્ણ છે, એના નિત્ય પારિજ્ઞાનિક ભાવને શુદ્ધનય જાણે છે.

વળી તે, આત્મસ્વભાવને એક-સર્વ બેદભાવોથી (દ્વિતભાવોથી) સ્થિત એકાગ્ર-પ્રગટ કરે છે, અને જેમાં સમસ્ત સકલ્પ-વિકલ્પના સમૂહો નિર્લય થઈ જયા છે એવો પ્રગટ કરે છે (જ્ઞાનાવસ્થાદિ દ્રવ્યકર્મ, રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મ, કેદાદિ નોકર્મ તે જ હું છું, એમ પરમાં એકપણનો નિશ્ચય તે સકલ્પ અને જ્ઞેયોના બેદથી જ્ઞાનમાં બેદ માનમ થવો તેને વિકલ્પ કહે છે.

રાગદ્વેષ આત્માનો સ્વભાવ નથી, પણ તે નિમિતાધીન ક્ષણિક હોવાથી ટળે છે મારે જડ છે. વ્યવહારે તે જીવમાં થાય છે. તે બધામાં પાતાપણની કલ્પના કરવી તે ઊધી મંદારપ સંકલ્પ છે. પરથી લાભ-હાનિ થાય, શુભાશુભ રાગથી ગુણ થાય, પરની મદદ જોડએ, એમ જેવું માન્યું તેણે બે દ્રવ્યોને એક માન્યા છે; હું માલ વિનાનો છું અને એ રીતે બધાને તેણે તેવા માન્યા છે. અક્રિય જીદા સ્વભાવની તેને ખબર નથી. તે જીવ પરમાર્થ સત્ય બોલી શકે નહિ. બોલવામાં જ્ઞાની વ્યવહારથી કહે કે આ મારું શરીર વગેરે છે, છતાં અંતર ભાવમાં ઘણું આંતરો હોય છે. હું જીદો છું, પરનો કર્તા નથી, છતાં જેટલો રાગ છે તે ભૂમિકા અનુસાર લૌકિક વ્યવહાર જેવું બોલવું પડે છે પણ ભાવમાં જીદપણું બરાબર સમજે છે. દેહ, શબ્દ, રસ, ગંધ, વર્ણ, સ્પર્શ આદિથી હું જીદો છું, વાણી મારી નથી, તેનો કર્તા નથી, સદાય એકરૂપ સાક્ષી જ્ઞાયક જ છું એમ તે સમજે છે; રાગદ્વેષની અસ્થિરતા થાય છતાં દૃષ્ટિમાં તેનો નકાર છે. જ્ઞાની રાગનો કર્તા નથી પણ નાશક છે. દેહ, ધન, પુત્રાદિ મારાં છે એમ અજ્ઞાની નિશ્ચયથી માને છે તેથી અજ્ઞાનભાવરૂપે તે પરનો કર્તા-લોકતા અને રક્ષક છે.

પ્રશ્ન:—ઘરવું માણસ હોય તો મેવા કરે છે ને !

ઉત્તર:—પરની મેવા કોઈ કરી શકતું નથી સહુ પાતા મારે ભક્ષા જીડા ભાવ કરી શકે છે. પૃષ્ઠ હોય ત્યાંમુધી બહારમાં અનુકૂળતા જેવું દેખાય. ખરી રીતે અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા બહારમાં નથી. પાને પાતામાં કપાયની આકૂળતા ઘટાડી શાંતિ રાખે તેટલું શુભ છે. નિગકૂળ સ્વતંત્ર સ્વભાવને ગળ્યા વિના આકૂળતા ટળે નહિ ઓ, દેહ, ધનાદિનો સંયોગ મને મદદ કરે એમ માને તેની આકૂળતા ટળે નહિ પરનો આશ્રય જોડએ, નોકર જોડએ, સૌ જોડએ, એમ જેવું માન્યું તેને નિર્દોષ એકલાપણું, સ્વતંત્રપણું ગમતું નથી તે પરાધીનતાનો આદર કરે છે અને પાતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવનો અનાદર કરે છે.

[illegible][illegible]

કે હું દિતમ મનુષ્ય કુળમાં જન્મ, દીક્ષા લાઉં, મોક્ષ જવાનો છું; તે ત્યાં તીર્થ કર ભગવાનની સાથેત મૂર્તિ હોય છે તેમના ચરણે ઢળી શાંતિથી રહે છાડે છે.

અહીં સંકલ્પ એટલે સામાન્યમાં ભૂલ અર્થાત્ ત્રિકાળી આંખો સ્વભાવની અંદામાં ભૂલ તે દર્શનમોહ, તે અનંત સંસારમાં રખડવાનું મૂળિયું છે.

વિકલ્પ તે વિશેષમાં ભૂલ, તે ચારિત્રમોહ છે. જ્ઞાનથી રહ્યાદિક અનેક સંયોગોનો દ્રેશ્વર જણાય છે તેમાં પરજોયો પસંદતાં હું ખડ-ખડરૂપે થઈ ગયો, હું જન્મ્યો, વૃદ્ધ થયો, મને રોગ થયો, રહેમાં જે કાંઈ ક્રિયા થાય તે મારી અવસ્થા છે એમ માની પરમાં ઠીક-અઠીક ભાવપણે પુણ્ય-પાપની વૃત્તિ હોડે તે અનેક ભેદરૂપે હું છું એવો વિકલ્પ (વિશેષ આચાર) તે ચારિત્રમોહ છે. નિમિત્ત તથા શગાદિરૂપે હું છું એમ પરમાં અટકવું, શગમાં એકાગ્ર થવું તે અનંતાનુભવથી કંપાયરૂપ ચારિત્રમોહ છે.

તા. ૨૧-૮-૪૩.

ચિત્તન્ય આત્માનો જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં જે કાંઈ દૂર કે નજીકની પરચીજ જણાય, તેની અવસ્થામાં દ્રેશ્વર થાય તે જાણે મને જ થાય છે, એવી માન્યતારૂપ વર્તન તે વિકલ્પ છે. પંચધીનતાનો અને શગદ્વેષરૂપ ઔપાધિક ભાવનો આદર અને સ્વતંત્ર ચિદાનંદ આત્માનો અનાદર તે અનંતાનુભવથી કોઈ છે; પર વસ્તુ અને નિમિત્તરૂપ કંઈ મને શગદ્વેષ મોહ કરાવે છે અને હું પરવું કરી શકું એમ માનવું તે અનંતાનુભવથી માન છે; અક્રિય, સ્વતંત્ર સ્વભાવ ન માનવો, રહેાદિ, શગાદિથી ઠીક માનવું તે અનંતાનુભવથી માયા છે, પર વસ્તુમાં હું લોભાઈ ગયો, પુણ્યાદિ સાધન હોય તો મને શુભ થાય, શુભાશુભ ભાવ મારા છે, તેનો હું કર્તા છું વગેરે પ્રકારે મૂર્છાઈ જવું તે અનંતાનુભવથી લોભ છે.

સંકલ્પ વિકલ્પનો નાશ કરનાર એવો સમ્યક્ સંકલ્પ તે સમ્ય-દર્શન છે, અને હૃદયો તરફના જોડાણ વિના સ્વરૂપ સંયુખ અંશે

સ્થિરભાવ વર્તે તે સ્વરૂપાચરણરૂપ સમ્યક્ વિકલ્પ છે. તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે.

ધર્મના નામે પ્રમાણ, નય, નિર્ણય, નયતત્ત્વ, છ દ્રવ્ય પગેરેનો મનદ્વારા વિચાર કરતાં તે સંબંધી અનેક વિકલ્પરૂપ રાગમાં એકાકાર થઈ અનેક ભેદને પામવું, જુદા સાક્ષી જ્ઞાયક જ છું એ જૂલી જવું એ અજ્ઞાનીના વિકલ્પ છે. જ્ઞાનીને તો તે જ્ઞેય છે, કારણ કે તેની દૃષ્ટિ અખંડ ગુણ ઉપર પડી છે. પૂર્ણ એકત્વસ્વરૂપ શુદ્ધ સાધ્યની રચિતો મહિમા અખંડ જ્ઞાનપણે આત્મામાં જ વર્તે છે વર્તમાન પુરુષાર્થની નબળાઈથી શુભાશુભ વિકલ્પમાં જોડાય છે, પણ સાથે જુદાઈનું જ્ઞાન છે અને રાગના નકાર વર્તે છે તેથી એકરૂપ જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ ટકાવીને અનેક ભેદરૂપ પર વિપયને જાણતા છતાં પાતામાં અખંડ જ્ઞાન સ્વભાવને જ અનુભવે છે. હું અને જાણુ છું એવો એકપણનો નિશ્ચય તે જ્ઞાનીનો સંકલ્પ છે, અને જ્ઞેયોના ભેદને ભિન્નપણે જાણતા પર તરફની વૃત્તિ એટલી એકાકાર જ્ઞાન માત્રનો અનુભવ કરવો તે જ્ઞાનીનો વિકલ્પ (વિશેષે આચાર) છે ૧૩

અહો ! આ તેરમી ગાથામાં તો જૂલને જૂલાવી જ દીધી છે આખા સમયસારની રાત્રિઆતના મૂળીયા આ ગાથામાંથી રોપ્યા છે અરે ! પૂર્વની જૂલ તે હુતી કે નહિ એમ જૂલને જૂલી જાય એવી આ ગાથા છે, ન સમજાય એ તો વાત જ નથી જૂલ તો છે જ ક્યાં ? હુતી જ કે'દી ? જૂલ કદી છે જ નહિ, સ્વભાવ જ ત્રણેકાળ પ્રકાશમાન છે

આખો માર્ગ સ્વસન્મુખ પુરુષાર્થદશાનો છે આ સમયસારની એકેક ગાથા મોક્ષને આપનારી છે, ગાથામાં મોક્ષ નથી પણ સમ જણમાં મોક્ષ છે.

રાગ-દ્વેષવાળી અવસ્થા વખતે પણ આત્માનો શુદ્ધસ્વભાવ પ્રકાશમાન છે સ્વભાવનું સામર્થ્ય ત્રિકાળ છે, આ શુદ્ધ સ્વભાવનો અનુભવ કર ! એમ શ્રી પરમગુરુઓ આશીર્વાદ આપે છે.

સમયસાર-પ્રવચનો.

કક્કાવાર શબ્દ સૂચિ

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અ		અભેદ	૧૯૩, ૩૮૫
અક્રમ	૭૭	અભેદ અનુભવ	૫૪૨
અકુલ	૩૯૪	અમૃતત્ય પ્રાપ્ત્યર્થ	૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮
‘અથ’ નો અર્થ	૨૮	અર્થ	૪૮
અનત	૩૯	અહીં-ત	૧૪, ૧૩૯
અનંતધર્મ	૧૫	અયોકાકાશ	૧૦૫
અનતાનુગ્રાહી	૫૬૫	અવગ્રહ	૩૫૩
અનાર્થ	૨૧૩, ૨૩૨, ૨૩૩	અવતાર	૨૮૮, ૪૫૫
અનિત્યપણું	૩૮૫	અવસ્થા-વિકારી	૫૫
અનુગ્રહ	૧૪૮	અવધિગાન	૫૦૮, ૫૧૬
અનેકાન્ત ધર્મ	૪૫૦	અવાય	૩૫૩
અન્ય દર્શનો	૧૪૨	અવિદ્યા	૮૯
અન્ય મતિ	૫૯	અશરણુભાવના	૫૬૪
‘અપૂર્વ અવસર’	૧૩૭, ૧૩૮	અશુદ્ધપણું	૩૮૬
અપેક્ષા	૩૮૨	અષાડ વદ એકમ	૨૭૨, ૨૭૩
અપ્રતિષ્ઠુક	૧૭૭	અસત્ય આદર	૧૧૩, ૧૧૪
અપ્રતિદત્તભાવ	૧૩૫, ૧૩૬	અસત્યાર્થ	૧૯૩
અભિધેય	૫૯	અસ્તિતાય	૧૬
અમૃતાર્થ	૧૯૩, ૨૪૫, ૨૫૬, ૨૬૧, ૫૧૧, ૫૧૭, ૫૪૬	અસ્તિ-નાસ્તિ	૭૪, ૭૫, ૧૦૭, ૩૮૪, ૩૮૫

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અહ મર	૧૧૦	આત્મસિદ્ધિ	૮૭, ૧૪૭, ૧૬૨,
અગ્રાન	૧૬૬		૨૦૧, ૩૦૬
અગ્રાન નાસ ઉપાય	૮૮, ૮૯	આત્મા	૧૦, ૧૧, ૧૪, ૫૬, ૫૭,
અગ્રાની જીવ	૪૬, ૧૬૬		૫૮, ૬૮, ૧૮૩, ૨૩૮,
આ			૫૪૬, ૫૫૦
આકારીપણ	૧૮૩	આત્માની ક્રિયા	૨૫૬
આકાશ	૧૦૪	આર્જુનધ્યાન	૪૧૧
આમલક્ષા	૫૬, ૬૦	આનંદ	૧૪, ૨૦૩
આગમ	૫૧, ૫૪ ૧૩૬, ૧૪૦	આનંદવનંદ	૩૦૦
આગમસાર	૩	આપ્ત	૧૪
આચરણ	૩૩૩	આસ્તિક	૮
આત્મજ્ઞાતિ	૪૮૨	આસ્ત્રવ તત્ત્વ	૩૬૪, ૪૦૩
આત્મજીવ	૨૬૪, ૪૧૩	આસા	૩૩૮
આત્મધર્મ	૩૧૬ ૩૨૦	ઈ—ઈ	
આત્મદ્રવ્ય-મુવતા	૩૨, ૧૬૦, ૧૧૧,	ઈક્ષા	૩૫૭
૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૭૧		ઈન્દ્રિય-જ્ઞાન	૫૦૬, ૫૦૭, ૫૦૮,
આત્મ પાતતા	૩૩૭, ૩૩૮		૫૧૩, ૫૧૫, ૫૧૭
આત્મ પ્રમાણ	૪૧૦	ઈન્દ્રજીતિ	૨૭૩, ૨૭૪
આત્મભાન ૩૮૧ ૩૮૨ ૩૮૮, ૩૯૦		ઉ	
આત્મગિદ્ધિ	૧૫૧, ૧૫૨	ઉત્પાદન-અવ-મુવ	૬૬, ૭૦, ૭૧, ૩૩૪
આત્મશક્તિ	૫૨, ૨૬, ૨૬૧	ઉપચાર	૧૮૩
આત્મવ્યભાવ	૧૭, ૭૮ ૭૬, ૮૦,	ઉપદેશની વધાર્થતા	૩૩૬, ૩૪૦, ૩૪૧
૧૭૪, ૧૭૫ ૨૬૩, ૪૦૮, ૪૦૯,		ઉપદેશનુ કૃતિ	૪૭૩, ૪૭૪ ૪૮૩
૪૧૦, ૪૫૩ ૪૫૪, ૪૬૮, ૪૬૯,		ઉપાદાન-નિમિત્ત	૧૭૫, ૨૨૩, ૩૪૮,
૪૭૪, ૪૭૫ ૪૭૬, ૪૮૯, ૫૦૨			૩૪૬ ૪૪૭
૫૧૪ ૫૧૫, ૫૩૬, ૫૬૧		એ	
આત્મસ્વરૂપ ૬૬ ૮૭ ૧૬૬, ૧૬૭		એનાવતારી શૂદ્રવ્ય	૧૩૧
૧૬૮, ૧૬૮, ૨૦૮ ૨૧૦,		એકેન્દ્રિય-ગ્નિયતિ	૩૫૨, ૩૭૧
૪૦૭, ૪૦૮, ૪૧૪, ૪૧૫		એકાલ અધર્મ	૪૫૦
આત્મ સાક્ષાત્કાર	૪૮૨ ૪૮૩	એનાવતાર	૨૬૮

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
એકાંતવાદ	૧૪૪, ૧૪૫	૧૪૭, ૧૪૮, ૧૫૦, ૧૮૨, ૨૧૬, ૨૧૬, ૨૨૧, ૨૬૬, ૨૮૯, ૪૩૪	
કર્તૃત્વ	૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫	કેવળપર્યાય	૬
કર્તા	૧૮૪, ૧૮૫, ૨૪૪, ૩૦૦, ૩૭૪, ૩૭૫	કેવળદાન	૧૭૨, ૧૭૩, ૩૧૩, ૩૩૧, ૩૪૪, ૩૪૫, ૫૦૮, ૫૧૮
કર્તાપિતૃ	૩૨૬, ૩૩૦, ૪૩૭, ૪૪૦	કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ	૪૧૬
કર્તાભાવ	૧૭૦	ગ	
કર્તા-ભોક્તા	૩૧૬, ૩૮૬, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, ૫૬૩	મણુધર	૧૨, ૩૬૩
કબીર	૪૭૯	જાતિ	૪૨, ૪૩, ૪૬, ૪૭
કર્મ	૫૨, ૫૩, ૬૩, ૬૪, ૩૦૦	શુભ	૧૫૬, ૧૬૭, ૩૮૦, ૩૮૧
કર્મચેતના	૪	શુર	૩
કર્મનિમિત્ત	૪૬૦, ૪૬૧	શુભસ્થાનક્રમ	૫૪૦
કર્મફળચેતના	૪	શુભસ્થાનરિપતિ	૩૬૬
કર્મબંધન	૪૪૦, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩	શુભસ્વરૂપ	૪૭૭
કર્મ સંયોગ	૪૮૦	ગૌતમમણુધર	૨૭૩, ૨૭૪
કર્મ સ્વરૂપ	૪૪૦	શુદ્ધસ્થાન	૪૦૮, ૫૨૪, ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૩૮, ૫૪૦
કલ્યાણ	૨૮૫, ૨૮૬	મધ્યસ્થાનો નિજવૈભવ	૧૩૫, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૫૭
કપાય	૧૫૮, ૧૭૦	મધ્ય સ્થાનાનોયોગ	૧૩૫, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૫૭
કમવર્તી	૭૭	મધ્યસ્થાનો ઉત્તુ	૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬
કાનજી સ્વામી	૧	મૈત્રેયક	૧૮૮
કામ	૪૮, ૧૧૪	ચ	
કામ-ભોગ બધકથા	૧૧૫, ૧૧૮, ૧૨૧	ચંદ્ર પૂર્વ	૨૫૪
કાર્પ	૨૦૧	ચંદ્ર બ્રહ્મા	૧૦૪ ૧૦૫
કાળ	૧૩૦, ૧૫૪, ૧૫૫, ૫૪૫, ૫૫૦	ચારિત્ર	૪૬, ૬૦, ૧૪૦, ૧૫૬, ૧૬૬, ૨૦૦, ૨૬૫, ૩૪૬, ૫૬૨
ક્રિયા	૧૨૫, ૧૨૬, ૨૫૭, ૩૮૦	ચાગ્રિતક્રિયા	૪૧૧
ક્રિયાનંદ	૪૦૨		
કુદરત	૨૬, ૪૩, ૬૮, ૮૯,		

વિષય	, પાનું	, વિષય	પાનું
ચારિત્રમોહ	૫૬૫	તત્ત્વાર્થસૂત્ર	૨૧૯
ચિત્ત (જ્ઞાન)	૨૦૩	તત્ત્વાર્થસૂત્ર-ગીતા	૫૩૮
ચેતન-અચેતનપણું	૧૮	તપ ૨૨૯, ૨૮૦, ૪૧૧, ૪૨૬, ૪૬૭	
ચૈતન્યચમત્કાર	૫૪૭	તીર્થ-તીર્થદ્વિજ	૩૧૯ ૪૭૭, ૪૨૮, ૪૩૨
છ			
છદ્ધરથરિયતિ	૨૨૫	તીર્થકર-તીર્થકરવાણી	૩૫૦, ૩૫૧
જ		તૃપ્તિ	૬૦૪
જડ	૫૫	ત્યાગ	૫૦૭
જડ મર્મ	૭૮૯ ૩૬૯	ત્યાગ-સા	૪૬૯
જડ બાવ	૧૦૭	ત્રિમાસ	૧૫૧
જડ રચના	૫૪૪ ૫૫૧ ૫૫૬		૬
જડ શક્તિ	૨૬૫ ૪૬૬	દશા	૩૮૩
જન્મ મરણ	૩૬૦	દર્શન	૭૭ ૧૫૧
જન્મ-મરણ નાશ ઉપાય	૫૩૬	દર્શનમોહ	૨૬૦, ૫૬૫
જાતિરમરણ	૫૩૪ ૫૩૫	દાન	૧૧૧ ૧૧૭, ૧૨૧
જિન	૧૪ ૩૫૭	દુઃખ કારણ	૫૦૬ ૫૦૪
જિનમુદ્રા	૫૦૨	દુઃખી અનુભવ	૪૪૪
જિનરાજ	૪	દેહદષ્ટિ	૧૭૬ ૪૬૪
જિનશાસન પીપ્પલા	૪૬૭	દોષ	૩૭૨
જીવવચન	૩૮૫ ૩૪૭ ૩૫૩	દષ્ટિ (સમીક્ષ)	૪૧૭
	૩૫૧ ૩૭૭ ૩૮૭	દ્રવ્ય	૮ ૧૦૪ ૧૦૫ ૧૦૬
જીવ	૬૮ ૬૩		૧૫૬, ૧૬૦
જીવ અવસ્થા	૭૪ ૭૬ ૭૭	દ્રવ્ય-અખડિતતા	૩૪૪, ૩૪૫
જીવનું દ્વિવિધત્વ	૭	દ્રવ્ય-આસવ	૪૫૦
જોનધર્મ	૧૩	દ્રવ્ય કર્મ	૪ ૭
ઝ		દ્રવ્યદષ્ટિ	૫૦૧
ઝગડા (ત્રહાડના)	૩૦૧	દ્રવ્યનિરોધ	૫૦૭
ઞ		દ્રવ્યધર્મ	૪૬૦
તરવ (પરમ)	૪૩	દ્રવ્યમન	૪૪૧

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
દ્રવ્યચતુષ્કાંડ	૩૮	નકસ્થિતિ	૫૩૪, ૫૩૫
દ્રવ્યસંવર	૪૫૨	નમસ્કાર	૭
દ્રવ્યસ્વભાવ	૪૬૧, ૪૬૨,	નય	૪૧૮, ૫૧૯, ૫૨૦
	૫૫૩, ૫૫૪	નયની આવશ્યકતા	૩૨૬
દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ	૪૪૪, ૪૬૫	નય (નિશ્ચય-વ્યવહાર)	૨૮૭, ૨૮૮,
દ્રવ્યાર્થોક્તિ	૩૮૯, ૫૨૦		૨૯૮, ૩૧૭, ૩૧૮ ૩૨૬,
દ્રોષદી	૩૩, ૩૪		૩૭૪, ૩૭૬, ૩૭૭
દ્વાદશામ-રહસ્ય	૨૫૯	નય-પ્રમાણ-નિષ્કેપ	૨૫૪, ૪૧૫
દૂધ	૪૧૧	નય (શુદ્ધ)	૧૯૪, ૨૪૪, ૨૮૫, ૪૨૭
દ્વિત-અત્વવાદ	૫૪૮, ૫૪૯,	નયમાર	૩, ૪
	૫૫૧, ૫૫૬	નયમાન	૪૧૬
ધ		નયતત્વ	૨૫૪, ૩૯૩, ૩૯૬,
ધર્મ	૧૭૧, ૧૪૦, ૧૪૧,		૩૯૮, ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૦૩,
	૨૭૫, ૨૭૮, ૨૮૧, ૨૮૨,		૪૦૪, ૪૦૫, ૪૨૯
	૩૦૫, ૩૦૬, ૩૫૩, ૪૧૧,	નામભેદ	૩૮૫
	૪૧૨, ૪૨૩, ૪૩૦, ૫૦૦	નામિતિ	૩૮૨, ૩૮૩, ૩૮૪, ૩૮૫
ધર્મશ્રિયા	૪૩૦	નાસ્તિત્વ	૮, ૪૧૯
ધર્મધનભોગ	૩	નિકટવર્તી	૨૧૦
ધર્મનો પ્રથમ ઉપાત્ત	૧૮૧, ૧૮૭	નિગોદ	૩૬૯, ૩૭૦
ધર્મપ્રાપ્તિ	૪૦૧	નિર્જગ	૩૬૫, ૪૫૫, ૪૫૮
ધર્મશરૂઆત	૪૮૫	નિત્ય-અનિત્યપાણ્ય	૧૯
ધર્મવ્યક્તિ	૭૫	નિમિત્ત	૧૭૫, ૧૭૬, ૧૭૭, ૨૦૩,
ધર્મરૂપ	૧૭		૨૬૬, ૩૪૮, ૩૪૯, ૩૫૧,
ધર્મો (સામાન્ય)	૧૪૦		૩૫૫, ૩૫૬, ૩૬૭, ૪૨૭
ધાર્મિક	૩૫૩	નિમિત્ત-નૈમિત્તિકસંબંધ	૩૬૪, ૪૪૫,
ધુવ	૪૩		૮૪૬, ૪૪૭, ૪૪૯, ૪૫૦,
ધેવ	૩૮		૪૫૧, ૪૬૬
ન		નિરાશ્રય	૧૪૦
નિર્મલિ	૨૬૬, ૩૭૦	નિગાહ	૧૮

૫૭૨

વિષય

નિરૂપન

નિરૂપના પ્રકાર

નિયમ

નિયમ-અવધાર હેતુ

નિયમસમ્યક્દર્શન

નીતિ (ઈતિહાસ)

નોંધ

૫

પદાર્થની સ્વતંત્રતા ૪૧, ૫૫૨, ૫૫૪,

પદ્ધતિ

પર્યાય

પર્યાયદષ્ટિ

પર્યાયભૂતિ

પર્યાયાર્થોક્તિ

પર (રાગ-વિમાર)

પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ

પરમાત્મ દર્શા

પરમાર્થ

પરમાર્થઅર્થ

પર નિષય

પર સમય

પરિણામ

પરિણામ

પ નેન્દિય-સ સીની માનવતા

માનવ

વિષય

પાનુ

૧૮

પાખડ

પાનતા

પાપખચેતુ કારણ

પાપનુમધી પુણ્ય

પાપ

પાપી

પાકવે

પુણ્ય

પુણ્ય-પાપ

પુણ્યખચેતુ કારણ

પુણ્યનુમધી ફળ

પુણ્યભાવ

પુરુષ

પુરુષ=આત્મા

પુરુષાર્થ

પૂજા

પૂજ્ય

પ્રતિમા-ગિનમુદ્રાકિત

પ્રદેશપણ

પ્રભુત્વનો ઉપાય

પ્રમાણ

પ્રમાણ ફળ

પ્રમાતા

પ્રમેય

૪૨૫, ૪૩૧

૬૫, ૧૪૭, ૧૪૮,

૧૪૯, ૧૫૩, ૧૫૪, ૪૩૮

૧૭૦

૧૮૫, ૪૫૪,

૪૬૦, ૪૬૧

૩૬૪

૧૪

૫૨૪

૪૮, ૧૧૦, ૨૬૦, ૨૮૫, ૩૬૪

૧૪૦, ૧૪૧, ૨૮૬,

૩૨૨, ૩૨૩

૧૭૦, ૨૭૪,

૨૩૪, ૩૦૦

૩૫૩

૧૦૬, ૧૨૫

૭૧, ૧૦૩, ૧૦૪

૧૪

૩૭૫, ૩૮૪

૧૩, ૩૬૧

૧૦

૫૩૨

૧૮

૩૬ ૪૦

૪૧૬, ૪૧૮, ૧૫૦૦,

૫૦૪, ૫૦૫, ૫૧૦, ૫૧૨

૨૦૦

૫૧૨

૫૧૦

વિષય

પાનું

વિષય

પાનું

પ્રમેય-વ

૧૭, ૫૧૨

પ્રયોગન

૩૧૪, ૩૮૫

પ્રાબુન

૫૦, ૫૪

પ્રારબ્ધ-દોષ

૨૯૬

બ

બનારસીદાસ

૧૮૬, ૫૩૦, ૫૫૬

બાળમત-તપ

૪૦૬

બાલદષ્ટિ

૧૧, ૧૦૯, ૪૬૫, ૪૬૬

બીજ-ચંદ્ર

૨૭૬

બંધકારણ

૨૨૭, ૨૨૮

બંધતરવ

૩૬૫

બંધનભાવદષ્ટિ

૧૬૬

બંધપર્વાવ

૨૦૭

બ્રહ્મા-આત્મા

૧૩

બ્રહ્માંડ

૧૦૫

ભ

ભક્તિ (જિનપ્રતિમા)

૩૬૨,

૩૬૩, ૩૭૨, ૫૨૮, ૫૦૯

ભક્તિ (મર્યાદા)

૩૪૬, ૩૫૫, ૩૫૮

ભગવાન

૧૪, ૨૭, ૫૨૬,

૫૨૭, ૫૦૯

ભરતચક્રવર્તી

૧૫૪, ૫૨૪, ૫૩૫

ભરતી

૪

ભરતી

૪

ભરતમહાનુભવ કાગળ

૬૫, ૬૬

ભરમા-પત્ની

૨૧૩, ૨૧૪

ભરપુર

૨૧૩

ભરતચંદ્રપાલિન

૩૫૨

ભાવ

૭, ૧૭૭

ભાવ આશ્રવ

૪૫૦

ભાવકર્મ

૪, ૭, ૫૫૬

ભાવનિરોધ

૫૩૭

ભાવપુણ્ય-પાપ

૪૪૭, ૪૬૭, ૪૬૮

ભાવચંદન

૩૨, ૧૭૦, ૪૭૮

ભાવમરણ

૪

ભાવવચન

૩૮

ભાવ-વિકારી

૨૬૦

ભાવમુક્તિ

૨૮, ૨૯

ભાવશ્રુતજ્ઞાન

૨૫૬

ભિખારી

૩૪, ૩૫

ભૂતાર્થ

૧૯૩, ૨૭૭, ૪૨૮

ભૂતાર્થદર્શી

૨૮૩, ૨૮૪

ભૂતાર્થદષ્ટિ

૪૦૭

ભૂમિકા-ચાગથી માત્ર ૧૫૭, ૧૫૮,

૨૦૦, ૩૧૧, ૩૧૨

ભૂમિકા-તેગમી

૨૫૮

ભૂમિકા-ચૌગમી

૩૩૦

ભેદ

૨૦૩

ભેદ-અભેદપાત્ર

૧૮

ભેદપાત્ર

૩૮૫

ભોક્તા

૩૭૪, ૩૭૫

ભોક્તાભાવ

૧૨૦

ભોગ

૧૧૫

મ

મનમનાંગ

૬૨

મનિજ્ઞાન

૨૫૮, ૫૦૯, ૫૧૪,

૫૧૫, ૫૧૬

મતિજ્ઞાનના ભેદ

૩૫૩, ૩૫૪

વિષય	પાત્ર
મન	૯૧, ૧૦૬
મન પર્યાયસાન	૫૦૮, ૫૧
મનુષ્યજીવનનું કર્તવ્ય	૪૧૮, ૪૧૯
મનુષ્યદેહ	૨૮૨
મનુષ્યભવની દુર્લભતા	૪૧૪
મહાવિદેહગમન	૯૮, ૯૯
મહાવીર પ્રજુ (નવાણી રૂઢન)	૨૭૩
મહેશ	૧૩, ૧૪
મંગલ-નો અર્થ	૫૫
માન્યતા (અવળી, ઓઘીક)	૫૪૪
મિથ્યાત્વ	૨૦૩, ૨૪૪
મિથ્યાદષ્ટિ	૧૩૯, ૧૯૪, ૧૯૬, ૪૮૬, ૪૮૭, ૫૦૦
મુક્તાનંદ	૪૦
મુક્તિ	૩૫૬
મૂલ	૨૭૯, ૪૦૮
મૂર્તિક-અમૂર્તિક	૧૮
મોહ	૯૦, ૯૩, ૯૪, ૧૦૬, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૨૯, ૩૭૨
મોક્ષ	૪૨, ૪૫ ૪૮, ૧૭૬, ૩૦૦, ૪૫૯, ૪૬૧, ૪૬૨, ૪૯૨
મોક્ષનત્વ	૩૯૫
મોક્ષમાર્ગ	૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૪, ૮૫, ૮૭, ૮૮, ૧૭૯, ૪૦૯
ય	
યોગ્યતા	૩૩૩
ર	
રાગ	૮, ૩૪૯, ૫૩૩
રાગ-અગાગ	૫૩૦, ૫૩૧

વિષય	પાત્ર
રાગ-રોપ	૧૧૦, ૧૧૧, ૧૧૨
રાગ-નિમિત્ત	૫૨૯
રાજ્યદ્ર (-ગ્રીમદ)	૧૦૦, ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૯૨, ૧૯૩, ૨૧૦, ૨૨૯, ૨૮૨, ૨૮૩, ૩૪૮, ૩૧, ૩૬૭, ૪૦૫, ૪૭૧, ૪૯૯, ૫૨૮, ૫૬૪
લ	
લઙ્ગિય (પાત્ર પ્રકાર)	૨ ૫, ૨૩૬, ૩૪૭, ૪૪૮
લક્ષણભેદ	૩૮
લોક	૧૦૫
વ	
વર્તમાનકાળ	૧૩૨, ૧૫૪, ૧૫૫, ૫૪૫
વસ્તુ	૭
વસ્તુ (અનાદિઅનંત ૭ પદાર્થો)	૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૭
વસ્તુ (નિત્ય-અનિત્ય)	૫૨૧, ૫૨૨, ૫૦૩
ચંદ્રિસુ	૪૪, ૪૫
ત્રત-નિયમ	૩૬૪, ૩૬૫
વાણી (નીર્ધારકગની)	૧, ૨, ૩, ૧૪૧
વાણીગ્રંથન	૨૭૩
વિક્રયા	૧૧૬
વિષય	૨૦૪, ૫૬૨, ૫૬૫, ૫૬૬
વિભાગો નાશ	૩૩૨, ૩૩૩, ૩૭૯
વિકારી-અવિકારી અવસ્થા	૪૩૪
વિકારીભાવ	૩૬, ૩૭, ૧૮૮, ૩૦૯

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
નિભાવ	૭	વ્યવહાર-પ્રવૃત્તિ	૭, ૧૫
વિષય	૧૧૬, ૩૭૫	વ્યવહાર-મૂઠ	૭, ૦
વિષય (આત્મા)	૧૩	વ્યવહારશુદ્ધિ	૮૦, ૮૧
વીતરાગતા	૫૦૩	વ્યવહારશુદ્ધિ-પ્રાપ્તિ પ્રકાર	૪૪૬,
વીતરાગદશા	૩૩૧, ૪૩૪, ૫૧૮	વ્યવહારશુભ	૩૬૬
વીતરાગ-રાગસ્થિતિ	૫૩૨	વ્યવહારાભાસ	૫૪૧
વીતરાગ રુચિ જાહેરાત	૫૩૨	વ્યાખ્યાન	૧૧૨
વીતરાગવચનની પરીક્ષા	૩૩૬, ૩૩૭		
વીતરાગ વર્તમાન	૫૩૭	શબ્દબદ્ધ	૧૩૮, ૧૪૦
વેદાંતમત-દોષ	૨૬૪, ૨૬૫, ૫૪૮	શરણ	૪૩૧
વૈભવ	૧૪૨, ૧૪૬, ૧૫૦	શરીર	૨૬૩
વ્યતિક્રમ	૧૦૫	શસ્ત્ર	૫૩૨
વ્યભિચાર	૪૧૩, ૪૬૬	શાસ્ત્ર	૩
વ્યવહાર ૩૬, ૧૧૭, ૧૪૩, ૧૬૩		શાસ્ત્ર-આશય	૧૧૬
૨૨૨, ૨૨૪, ૨૬૫, ૨૬૬,		શાસ્ત્ર-ઉપયોગ	૩૬૮
૨૭૬, ૨૬૬, ૩૧૦, ૩૨૧,		શાસ્ત્રકળા	૫૧૩
૩૨૪, ૩૭૧, ૩૭૨, ૩૭૩,		શાસ્ત્રોપભાષા	૨૩૬
૪૮૩, ૩૮૬, ૩૮૭, ૪૦૦		શિષ્ટાચાર	૪
પાનદાર (અનુભૂત સંસ્કૃત) ૩૬૬,		શુદ્ધ	૧૭૦
૪૧૬, ૪૬૬, ૫૪૧		શુદ્ધ-અશુદ્ધપદ	૨૦, ૮૬
વ્યવહાર અભાવની ગતિ	૫૩૬	શુદ્ધતા	૩૪૪, ૪૭૭, ૫૪૨,
વ્યવહાર આવશ્યકતા	૨૪૧, ૨૪૭		૫૫૮, ૫૫૯, ૫૬૧
વ્યવહારદૃષ્ટિ	૩૮૪, ૨૮૫, ૧૬	શુદ્ધતાનું ફળ	૩૬૭
વ્યવહારનુવ	૪૧૩, ૪૧૫	શુદ્ધતાનાં	૫૪૮, ૫૪૯
વ્યવહારનુવનો આશ્રય	૩૮૭	શુદ્ધતાનાં	૩
વ્યવહારનુવનું ફળ	૩૮૮	શુદ્ધતાનાં	૨૦૪, ૨૦૫,
વ્યવહારનુવનાભાસ	૪૧૮, ૪૨૫, ૪૩૬	શુદ્ધતાનાં	૨૦૬, ૨૦૭
વ્યવહારનો ઉપયોગ	૨૨૬	શુદ્ધતાનાં	૩૦૮
વ્યવહાર-પરમાર્થ	૨૬૭	શુદ્ધતાનાં	૪૩૦

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
શુભાશુભવિમર	૪૯૩	સમભાવ	૫૫૨
અદ્વા	૩૯૬ ૪૯૪	સમય (૨૫ અને ૫૨)	૬૧ ૧૦૧
અદ્વાકાવ્ય	૩૫૬, ૩૭૩ ૩૭૪	સમયસાર ૬ ૧૦ ૧૨ ૨૭ ૩૧	
અદ્વાનુ લક્ષ	૫૪૧	૪૪ ૧૪૬ ૨૬૪ ૨૭ ૩૬૩	
શ્રીપાળ રાજ	૧૧૫	સમયસાર ' નો અર્થ'	૪૭૭
શ્રીમાળાનો આધ્યાત્મીય અર્થ	૪૦૮	સમયસારનો આસા	૧૫ ૩૩
શ્રુત	૫૮, ૫૯		૩૬૦ ૩૬૧
શ્રુતકેવળી	૨૮ ૫૮ ૫૯ ૨૪૮	સમયમાર નાટ	૧૮૬, ૫૩૦
	૨૪૬ ૨૫૦ ૨૫૧ ૨૫૨	સમયસાર-પ્રમશન	૨૦૮
	૨૫૩ ૧૫૪ ૧૫૮	સંસ્કૃતીને નમઃ	૧૫
શ્રુતપ્રમથ	૪૧૫	સદગ	૧૫
શ્રુત (મર્ત)	૨૫૮ ૨૬૦	સંસ્કૃતીને	૧૧ ૧૧૦ ૧૭૪
શ્રુતગાન	૧૪૮, ૨૫૪ ૧૫૮	૨૦૦ ૨૧૮ ૧૧૧ ૩૧૭	
	૫૦૬ ૫૧૪ ૫૧૫ ૫૧૬	૩૪૦ ૧૭૦ ૧૭૪ ૧૬૦	
શ્રુતગાની	૧૫૮	૩૮૬ ૩૬૭ ૪૦૬ ૪૦૭	
શ્રેણિક મહાગાન	૬૩ ૧૫૪ ૫૨૪	૪૦૮ ૪૧૦ ૪૧૨ ૪૧૩	
	૫૩૦ ૫૩૪ ૫૩૫	૪૧૭ ૪૧૮ ૪૧૯ ૪૨૭	
સ		૪૨૮ ૪૩ ૪૦૧ ૪૪૭	
સંકપરોગી (માતા-૦૬)	૪૮૭	૪૭૦ ૪૭૧	
મ જન	૩૦૦ ૩૦૭	સંસ્કૃતીને ઉપતિ	૩૦૮ ૩૬
મળાની નિમળી	૧૧	૪૧૭ ૪૧૬ ૫૦૪ ૧૧૮ ૧૭૭	
નર્	૭ ૨૦૩ ૮૨	સંસ્કૃતીને નુ ફી	૫ ૪
	૮૩ ૩૮૪ ૩૮૧	સંસ્કૃતીને નો મહિમા	૪૦૩
સર્ ચિત્ આનંદ	૨૮	મન્યઅદ્વા	૧૬૪ ૨૧૪
મ સમાભ	૧૦૮ ૨૧૦ ૩૧૮	સંસ્કૃતિ અર્થાત્ દ્રવ્યદષ્ટિ	૧૫૧
સ સગ	૧૩૦ ૧૦૧ ૧૫૧	૦૧૬૧ ૧૬૧ ૩૦૮ ૪૬૭	
મત	૬૮ ૧૦૮	સંસ્કૃતીને	૧૭૩ ૨૦૦
મ તર્થ	૧૮૩	મન્યઅનનુ માગ્યુ	૧૬૦ ૧૬૧
નમતી	૨૧૦ ૧૧૧ ૨૭ ૫૦૭		૧૦૬

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
સકંપ	૫૬૫	સ્વભાવ	૬, ૨૩૩
સકરદોષ	૧૦૫	સ્વભાવ-નિર્ણય	૯
સંન્યસન	૧૫૮	સ્વ-સમય	૬૩
સયોગ-વિયોગ	૫૫૪	સ્વસેવા	૧૪૦
સવર	૩૬૪, ૪૦૩, ૪૫૮	સ્વ-હિંસા	૧૭૬
સવાય	૪૫૨	સ્વાધ્યાય	૨
સવારક	૪૫૨	સ્વાધીન-સત્તા	૯, ૧૦
સસાગ	૫૫, ૫૬, ૬૭, ૩૨૩, ૩૨૫, ૪૨૬, ૪૬૬, ૪૫૬, ૪૬૧	હરિ	૧૪, ૪૧
સસાર-ચક્ર	૧૨૨, ૧૨૩	હાલત	૪૭૨
સસાર-હર્ષ	૨૩૯	હિંસા	૧૭૬, ૪૬૫
સસીપચેન્દ્રિયની માન્યતા	૩૫૨	જ્ઞાતા	૧૫૮, ૧૫૯
સમ્યાગેદ	૨૮૫	જ્ઞાનક્રિયા	૪૪૫
માધક દશા	૫૨૯, ૫૫૧, ૫૫૨	જ્ઞાનગુણ	૭૨, ૨૬૪, ૨૬૮
સાધુ-નામધારી	૧૨૪	જ્ઞાન (ઔદ્ધર્મ્ય)	૨૫૪
માધ્ય	૪૧	જ્ઞાન (ભાવશ્રુત)	૨૫૬
સિદ્ધગતિ	૪૩	જ્ઞાનશક્તિ	૨૬૯, ૫૪૯, ૫૫૦
સિદ્ધપણ્ય	૪૫૬	જ્ઞાન-જોયની બિજતા	૧૮૦,
મિદ્ધપદ	૪૨, ૪૩, ૫૪૧		૧૮૧, ૧૮૨
સિદ્ધવર્ણન	૨૭, ૩૨, ૩૮, ૩૯	જ્ઞાનસ્વરૂપ	૯, ૫૫૪
સિદ્ધાત	૨૮૭	જ્ઞાની	૫૦, ૩૮૬
સીમંધરસ્વામી	૯૮, ૧૮૭, ૨૮૯	જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના ભાવો	૧૭૧
સુખ-દુઃખ	૮૬, ૯૨ ૧૯૫,	જ્ઞાનીનું કર્મ	૩૦૦
	૧૯૬, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૨૨,	જ્ઞાનીનું વર્તન	૪૧૭
	૨૮૮, ૩૭૦, ૪૧૧	ગાયક	૧૯૩, ૨૦૦, ૨૦૧
સ્તુતિ	૩૨	ગાયકભાવ	૧૬૦, ૧૮૯, ૧૯૦
સ્થાપના નિરૂપ	૫૩૦, ૫૩૧, ૫૩૬	ગાયકસ્વભાવ (ત્રિકાળી)	૧૨
સ્થૂળદષ્ટિ	૫૫૭	જોય	૧૭, ૧૧૯
સ્ફટિકનું દષ્ટાત	૧૯૦		
સ્થાતપદ	૩૭૪, ૩૭૬		
આદાદ	૧૩૮ ૧૯૭,		
	૧ ૪૮		

કલશ તથા ગાથા સૂચિ

વિષય				પાનાં
મંગલાચરણ	૧-૬
કલશ-૧	૬-૧૫
કલશ-૨	૧૫-૨૨
કલશ-૩	૨૨-૨૬
ગાથા-૧	૨૬-૬૧
ગાથા-૨	૬૧-૮૭
ગાથા-૩	૮૮-૧૧૪
ગાથા-૪	૧૧૪-૧૩૪
ગાથા-૫	૧૩૪-૧૫૬
ગાથા-૬	૧૫૬-૨૦૩
ગાથા-૭	૨૦૩-૨૨૭
ગાથા-૮	૨૨૭-૨૪૭
ગાથા-૯-૧૦	૨૪૭-૨૬૨
ગાથા-૧૧	૨૬૨-૩૦૬
ગાથા-૧૨		૩૦૬-૩૭૪
કલશ-૪	૩૭૪-૩૯૮
કલશ-૫	૩૯૮-૪૦૫
કલશ-૬	૪૦૫-૪૨૨
કલશ-૭	૪૨૨
ગાથા-૧૩	૪૨૨-૪૮૭
કલશ-૮	૪૮૭-૫૪૧
કલશ-૯	૫૪૨-૫૫૮
કલશ-૧૦	૫૫૮-૫૬૬

શુદ્ધિપત્રક.

પાતુ' ક્ષીટી અશુદ્ધ

શુદ્ધ

૪ ૨૬ વશ થતો

વશ થતાં,

૪ ૨૭ તેનાથી

તેમાં

૫ ૨૦-૨૧ લિપ્ત એકાકાર છે.

લિપ્ત છે.

૩૪ ૨૨ વિપનો

શરીરનો

૮૧ ૧૧ ઉપાધ

ઉપાધિ

૮૪ ૨૨ બેહુદસ્વભાવી

બેહુદ જ્ઞાનસ્વભાવી

૧૫૯ ૧ કથો

કથો

૧૮૫ ૨૪ ક્ષીટી જતુ' નથી,

ક્ષીટી તાંબાપણે થઈ જતુ' નથી,

૧૮૬ ૧૮ દષ્ટિમાં વિકાર

દષ્ટિમાં વિકાર નથી કેમકે વિકાર

૨૨૦ ૧૯ પરનો અભાવ

સાગાદિનો અભાવ

૨૫૮ ૨૫ સમજવાનો

સમજવાનો

૨૬૭ ૨૬ દાળદર

દાળદર

૨૭૩ ૧૨ ગણકાણ

ગણકાણ

૨૮૪ ૨૧ ક્રવ

ક્રવ

૨૮૭ ૯ વ્યવહાર તો

તો

૩૦૬ ૭ એ એ ભાવ

એ ભાવ

૩૦૬ ૧૭ દેખરૂપી

દેખરૂપી

૩૧૦ ૪ થકાં

થવા

૩૩૦ ૨૩ અવસ્થાનુ'

અવસ્થાનુ'

૩૭૭ ૬ ભેદને પકડવાની

ભેદની પકડની

૩૮૭ ૧૫ કહેવી

કહેવો

૪૩૭ ૨૬ પરલક્ષે

પરલક્ષે થતા

૪૪૦ ૧ બન્ને

બન્નેની

૪૫૧ ૮ તેની

—

૪૭૦ ૨૧ લ

લક્ષ

૪૭૧ ૧૬ ક્રવ

ક્રવ

૫૨૨ ૧૮ વભાવ

સ્વભાવ

